

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
بلاشبہ قرآن نہایت سیدھی راہ دکھاتا ہے

تَفْسِيرُ

هَذَا الْقُرْآنُ

ان شاء اللہ یہ تفسیر آپ کو قرآن کریم سے بہت قریب کرے گی

جلد پنجم

تالیف

حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب النور پوری

شیخ الحدیث و صدق المدرسین دارالعلوم دیوبند

ناشر

ملکت ہجاز دیوبند

آغاز تکمیل

۳ ربیع الاول ۱۴۱۶ ہجری کو پارہ پندرہ (سورہ کہف) کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، جو اسی وقت طبع ہو گئی تھی۔ پھر گیارہ سال کا طویل عرصہ بیت گیا کہ آگے کام نہ ہوا۔ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ میں حجۃ اللہ الباقیہ کی اردو شرح رحمۃ اللہ الواسعہ میں لگ گیا۔ اس کی ضخیم پانچ جلدیں لکھیں جو طبع ہو گئی ہیں۔ پھر متن پر عربی حاشیہ میں لگ گیا۔ جو دو جلدوں میں طبع ہو گیا ہے۔ اس درمیان اور بھی چھوٹے موٹے کام کئے۔ جیسے شرح علل الترمذی (عربی) (مبادی الاصول) (عربی) اور معین الاصول شرح مبادی الاصول (اردو) لکھی گئیں۔ مگر دوستوں اور قارئین کے پیہم اصرار کے باوجود تفسیر کا کام آگے نہ بڑھ سکا۔ یہاں تک کہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے۔ مگر میرے ذہن سے تفسیر کی تکمیل کا خیال کبھی نہیں ہٹا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس عرصہ میں لندن کے میرے ایک کرم فرما دلی بھائی کھنکھارا اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، وہ اور ان کے خاندان کے دوسرے حضرات تفسیر ہدایت القرآن کی تکمیل سے خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ امریکہ اور افریقہ کے دوسرے حضرات بھی متوجہ تھے خاص طور پر جناب مولانا اسماعیل صاحب سیدات (سابق امام مسجد قبا السلفوز ہل لندن) کی خصوصی توجہ تھی، مگر کل اُمور مہر ہون بوقتہ ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سال ایک دوست مولانا طارق انور قاسمی سلمہ کا بڑا ہی حوصلہ افزا اور تکمیل کے اصرار کا خط ملا۔ اس خط نے دل پر بہت اثر ڈالا۔ چنانچہ میں ضروری کتاب (آسان صرف حصہ سوم) کو صیغۃ التواء میں ڈال کر تفسیر میں مشغول ہو گیا۔ محرم ۱۴۲۷ ہجری میں کام شروع کیا اور ربیع الاول میں یہ پانچویں جلد تکمیل پذیر ہوئی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب زندگی کے دن کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہے اس لئے ارادہ ہے کہ اب مسلسل اس کام میں لگا رہوں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور کام آسان فرمائیں (آمین)

تفسیر پہلے لیتھو پر چھپی تھی اور الگ الگ پارے تھے۔ کئی سال پہلے ان کو کمپیوٹر سے طبع کیا گیا اور جلدیں بنائی گئیں تو شروع کے چودہ پارے چار جلدوں میں آئے۔ پارہ پندرہ اگلی جلد کے لئے باقی رکھا تھا۔ جواب پانچویں جلد میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں نے نظر ثانی کی ہے اور بہت کچھ حک و فلک کیا ہے، بلکہ بعض مضامین از سر نو لکھے ہیں۔ پس جن کے پاس یہ پارہ پہلے سے ہے ان کے لئے بھی یہ پارہ نیا ہے۔ پس قارئین سے اس دعا کی التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا وقفہ تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

کتبہ

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالن پوری

خادم دارالعلوم دیوبند ۵ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

فہرست مضامین

سورہ بنی اسرائیل

- ۲۱ دیباچہ: زمانہ نزول اور اس کے قرائن سورۃ کا نام سورۃ کا پس منظر
- ۲۲ سورۃ کے عمومی مضامین سورۃ کے تفصیلی مضامین
- ۲۳ سورۃ کا آغاز: اسراء کے واقعہ سے آغاز میں دو اشارے اسراء و معراج کی دو حکمتیں
- ۲۶ تسبیح سے واقعہ اسراء کے آغاز کا راز معراج کے سلسلہ میں ممکن اور ناممکن کا سوال پیدا نہیں ہوتا
- مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد برکتیں معراج کی روایات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے حضرت انسؓ کی متفق علیہ روایت
- ۲۷ آپؐ کے سامنے شراب اور دودھ کا پیش کیا جانا، اور آپؐ کا دودھ کو اختیار کرنا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ: خالد زاد بھائی کیسے ہیں؟
- ۲۸ حضرت ادریسؑ کا آسمان پر اٹھایا جانا: اسرائیلی روایت ہے پچاس نمازیں: پانچ پانچ کم ہو کر پانچ رہ گئیں
- ۲۹ روایات معراج کا خلاصہ: جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نکالا ہے
- ۳۱ فائدہ (۱) اسراء و معراج کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں
- ۳۱ فائدہ (۲) اسراء و معراج بیداری میں پیش آئے ہیں یا خواب میں؟
- ۳۲ فائدہ (۳) معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟
- ۳۲ فائدہ (۴) اللہ تعالیٰ کی شان اطلاقی ہے، مگر مخلوق سے معاملہ کرنے میں محدود وسائل اختیار فرماتے ہیں
- فائدہ (۵) معراج کے سلسلہ میں بعض بے اصل روایات
- بنی اسرائیل کی بدکرداریوں کا بیان: اللہ تعالیٰ نے ان کو تین نعمتوں سے سرفراز کیا تھا: تورات، شکر گزار جد امجد اور عام ہلاکت سے نجات
- ۳۳ بنی اسرائیل نے ماضی میں دو مرتبہ سرکشی کی اور دونوں ہی مرتبہ سزا پائی، اب تیسرا موقعہ سنھلنے کا آیا
- ۳۷ مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس میں ایک عجیب فرق عبادنا اور عبادنا لنا میں فرق
- ۴۰ بیت المقدس کے موجودہ حادثہ فاجعہ میں مسلمانوں کے لئے عبرت
- ۴۰ قرآن کریم کا تذکرہ: قرآن کیسی کتاب ہے؟

- ۴۳ فضائل قرآن ❖
- ۴۴ منکر آخرت: برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح بھلائی مانگتا ہے..... بعث بعد الموت کی پہلی دلیل: ❖
- ۴۵ دنیاؤ آخرت مل کر جوڑا ہیں، ایک کے مقاصد کی تکمیل دوسرے سے ہوتی ہے..... ❖
- ۴۶ کہاں سٹسی کیلنڈر پر عمل جائز ہے، اور کہاں قمری کیلنڈر پر عمل ضروری ہے؟..... ❖
- ۴۷ بعث بعد الموت کی دوسری دلیل: انسان اور دیگر مخلوقات کے اعمال میں فرق..... ❖
- ۴۸ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا..... منکرین کو سزا دینے کے لئے قانون..... ❖
- ۵۰ دنیا میں عذاب حجت تام کرنے کے بعد ہی آتا ہے..... ❖
- ۵۰ عام لوگ حاکموں اور مالداروں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں..... ❖
- ۵۰ اصلاح معاشرہ کی محنت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب پہلے بڑے سنور جائیں..... ❖
- ۵۲ آخرت پر ایمان لانے والوں اور ایمان نہ لانے والوں کا دنیوی و اخروی انجام..... ❖
- ۵۲ آخرت میں عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں: صحیح عقیدے سے ہو، صحیح نیت سے ہو اور شریعت کے مطابق ہو..... ❖
- ۵۳ بارہ احکام: جن پر عمل کرنے سے دنیاؤ آخرت سنور تے ہیں: ❖
- ۵۵ پہلا حکم: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید عبادت..... ❖
- ۵۶ دوسرا حکم: والدین کے ساتھ نیک سلوک اور نیک سلوک کی صورتیں..... حسن سلوک کے سلسلہ کی روایات ❖
- ۵۷ مسئلہ (۱) ماں حسن سلوک کی باپ سے زیادہ حقدار ہے..... ❖
- ۵۷ مسئلہ (۲) ماں باپ کا فرہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے..... ❖
- ۵۷ مسئلہ (۳) ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں اور متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے..... ❖
- ۵۸ مسئلہ (۴) والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی حیات کے ساتھ خاص نہیں..... ❖
- ۵۸ مسئلہ (۵) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہ ہے..... ❖
- ۵۸ مسئلہ (۶) زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کا کفارہ..... ایک عجیب بات: زندگی بھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا موت کے بعد بدسلوکی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، اور بدسلوکی کرنے والا حسن سلوک کرنے والا بن جاتا ہے..... ❖
- ۵۹ مسئلہ (۷) ماں باپ کو گالی دینا یا برا کہنا یا دوسروں سے گالی دلوانا یا برا کہلوانا بھی کبیرہ گناہ ہے..... ❖
- ۵۹ مسئلہ (۸) والدین کی فرمانبرداری بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں ❖

- ۶۰ میں ناجائز ہے
- ۶۰ مسئلہ (۹) والدین کے ساتھ بدسلوکی کی صورتیں
- علم دین حاصل کرنے کے لئے اور تبلیغ کے لئے نکلنے کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ مختلف
- ۶۱ احوال اور ان کے احکام
- ۶۳ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلہ میں پانچ قرآنی احکام
- ۶۶ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے سے آفتیں اور بلائیں ملتی ہیں
- ۶۶ تیسرا حکم: رشتہ داروں کو ان کا حق دینا
- ۶۸ چوتھا حکم: محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنا..... رشتہ دار اور محتاج و مسافر پر خرچ کرنے میں تفاوت...
- ۶۸ زکات: کن رشتہ داروں کو دینا جائز ہے اور کن کو دینا جائز نہیں؟..... صدقہ نافلہ ہر غریب کو دیا جاسکتا ہے
- ۶۹ فضول خرچی کی ممانعت..... تبذیر کے معنی..... اسراف کا حکم..... فضول خرچی کون لوگ کرتے ہیں؟.....
- ۶۹ غریب کو دینے کا انتظام نہ ہو تو؟..... بر محل خرچ کرنے کے لئے ضابطہ..... اہل حقوق پر خرچ کرنے کے لئے ذہن سازی
- ۷۰ پانچواں حکم: محتاجی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت
- ۷۲ چھٹا حکم: زنا کی ممانعت..... زنا کی حرمت کی دو وجہیں..... زنا کے چور دروازے.....
- ۷۳ ساتواں حکم: قتل ناحق کی ممانعت..... پانچ صورتوں میں قتل جائز ہے..... خودکشی حرام ہے..... قصاص:
- ۷۵ قتل ناحق کو روکنے کے لئے ہے
- ۷۷ آٹھواں حکم: یتیموں کے مال کو خورد و در کرنے کی ممانعت
- ۷۸ نواں حکم: قول و قرار کا پاس کرنا.....
- ۷۸ دسواں حکم: ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت
- ۸۰ گیارہواں حکم: تحقیق کے بغیر نہ کسی بات پر عمل کرو نہ بدگمانی کرو
- ۸۰ بارہواں حکم: فخر و غرور کی ممانعت
- ۸۱ منہیات (حکم ۱۳۵) سے اجتناب کی تاکید..... پہلا حکم (توحید) جو اصل الاصول ہے اس کا مکرر بیان
- ۸۳ مشرکین کی حماقت و جہالت کا نمونہ..... شرک کے بطلان کی دلیل (برہان قانع).....
- ۸۵ زبان حال اور زبان قال سے تسبیح کا مطلب
- رسالت کا بیان: مشرکین کے انکار رسالت کی تین وجوہ: قرآن کی نصیحت سے اثر پذیر نہ ہونا، توحید سے
- ۸۷ نفرت اور رسول کی ذات سے عداوت و نفرت

- ۸۹ آخرت کا ذکر: قرآن نے یہ بات طرح طرح سے سمجھائی ہے
- ۹۱ منکروں اور کفر مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟..... داعی اور مدعو سے دو باتیں
- ۹۳ اللہ تعالیٰ سزا دیں تو مشرکوں کے معبود کچھ مدنی نہیں کر سکتے، وہ محض عاجز بندے ہیں..... وسیلہ کے معنی
- ۹۵ مشرکین کو دو فرمائشی معجزات: ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھائے جا چکے ہیں.....
- ۹۹ شیطان کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی مگر اس نے سجدہ نہ کیا.....
- ۱۰۰ وساوس کا علاج.....
- ۱۰۲ توحید کی تین دلیلیں: برہان ربوبیت، برہان وجدان اور برہان نعمت (اللہ کی چار نعمتیں).....
- ۱۰۵ آخرت کا بیان: قیامت کے دن ہر فرقہ اپنے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا.....
- رسالت کا بیان: کفار کا پلان کہ آپ کو اللہ کی وحی سے ہٹا دیں..... کفار کی چالوں کی سنگینی..... مخالفین کو وارننگ.....
- ۱۰۸ مکہ کے جانگداز حالات میں مسلمانوں میں صبر و ہمت پیدا کرنے کے لئے پانچ احکامات: (۱) فرض نمازوں کا اہتمام کرنا (۲) تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا (۳) دعا کا اہتمام کرنا (۴) اللہ کی ذات سے ہمد امید رہنا (۵) قرآن سے زیادہ سے زیادہ تعلق پیدا کرنا.....
- ۱۱۲ پہلا حکم: فرض نمازوں کا خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کرنا..... اقامتِ صلوٰۃ کا مطلب..... زوال سے رات کا اندھیرا اچھانے تک چار نمازیں..... فجر کی قراءت سے مراد فجر کی نماز ہے..... فجر کی قراءت حاضری کا وقت ہے..... فجر کی نماز کو قراءت سے کیوں تعبیر کیا؟.....
- ۱۱۲ دوسرا حکم: تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا..... نوافل بھی مطلوب ہیں..... عبادات میں افضل فرض پھر واجبات، پھر سنن پھر دیگر نوافل ہیں..... رات کی تخصیص کے ساتھ نقلیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟..... تہجد کی نفلوں کی شان ہی کچھ اور ہے..... قرآن سے تہجد پڑھنے کا مطلب..... تہجد ابتداء اسلام میں فرض تھا، پھر یہ فرضیت ختم کر دی گئی..... مقام محمود کا مطلب: آنحضور ﷺ کے تعلق سے اور امت کے تعلق سے.....
- ۱۱۳ امت کا جب تک قرآن سے تعلق مستحکم رہا وہ دنیا میں سرخرو رہی.....
- ۱۱۶ تیسرا حکم: دعا کا اہتمام کرنا: تلقین کردہ دعائیں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے.....
- ۱۱۶ چوتھا حکم: اللہ کی ذات سے ہمد امید رہنا: حق کا غلبہ ہونے والا ہے، باطل کے دن آئے گئے ہیں.....
- پانچواں حکم: قرآن سے تعلق استوار کرنا: قرآن کریم نسخہ شفاء ہے..... چھ آیات شفا اور ان سے علاج کا طریقہ.....
- ۱۱۷ کفار سے خطاب اور یہ ضابطہ کہ ہر انسان اپنے ڈھب پر کام کرتا ہے.....

- روح کی حقیقت کے بارے میں سوال اور اس کا مجمل جواب: کسی بھی مسئلہ کو سمجھنے کے لئے علم کی ایک مقدار ضروری ہے ۱۲۰
- مشرکین کا مطالبہ کہ قرآن بدل کر لائیے جس میں بتوں کی برائی نہ ہو: جواب کہ قرآن اٹھایا جاسکتا ہے مگر بدلائیں جاسکتا ۱۲۱
- مشرکین کو چیلنج کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہو تو تم بھی سب مل کر ایسا قرآن بنالادو ۱۲۱
- جب مشرکین سے قرآن کا چیلنج نہ اٹھ سکا تو انھوں نے معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا: ان کے چھ مطالبات اور ان کا ایک جواب ۱۲۳
- مشرکوں کے اس اعتراض کا جواب کہ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ جواب کہ پیغمبر ہمیشہ بشر ہی ہوئے ہیں ۱۲۵
- منکرین رسالت و آخرت کا دنیوی اور اخروی انجام ۱۲۸
- فرعون اور فرعونوں کی مثال کہ وہ سب غرقاب کر دیئے گئے اور آخرت کا سخت معاملہ ابھی باقی ہے ۱۳۰
- موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات..... موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ ۱۳۱
- مسئلہ رسالت: قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ جواب: ایسا سہولت تعلیم کے لئے کیا گیا ہے ۱۳۳
- علمائے امت نے بھی قرآن کو مختلف طرح سے مفصل یعنی جدا جدا کیا ہے: پارے بنائے، اس کے اجزاء کئے اور قرآن کی منزلیں مقرر کیں ۱۳۶
- رکوع علمائے ماوراء النہر نے لگائے ہیں ۱۳۷
- خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے قرآن کی شانِ رفیع میں کچھ فرق نہیں پڑتا..... تلاوت کے وقت رونا..... ۱۳۷
- توحید کا بیان: صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ..... اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کیوں ہیں؟ ۱۳۸
- قرآن کریم نہ جہر مفرد سے پڑھا جائے نہ بالکل آہستہ اور اس کی حکمت ۱۳۹
- آخری آیت اَلْعَزَّوَجَلَّ: اس کی فضیلت..... اس میں صفاتِ ثبوتیہ اور صفاتِ سلبیہ کا بیان ہے ۱۴۰

سورہ کہف

- سورت کا دیباچہ: فضائلِ سورت کی نو حدیثیں ۱۴۲
- سورت کا نام اور زمانہ نزول..... سورت کا شانِ نزول ۱۴۳
- سورت کا مرکزی مضمون..... چار واقعات اور دو اعلان ۱۴۵
- سورت کا آغاز: عظمتِ قرآن پھر توحید کا بیان۔ ابتدائی آیات میں چار باتیں بیان کی ہیں ۱۴۹
- پہلی بات: حمد باری اور قرآن کریم کی عظمتِ شان ۱۴۹

- ۱۴۹ دوسری بات: قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے نزول کے تین مقاصد ہیں
- ۱۵۰ تیسری بات: حامل قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟
- ۱۵۰ چوتھی بات: یہ رزق برحق جہاں محض امتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے
- ۱۵۱ مرنا جینا: صرف اسی دنیا میں ہے، گزشتہ اور آئندہ زندگیوں میں صرف جینا ہے، مرنا نہیں
- ۱۵۲ اصحاب کہف کے پورے واقعہ کا چار آیتوں میں خلاصہ
- ۱۵۲ اصحاب الکہف کے بعد اصحاب الرقیم کیوں بڑھایا گیا؟..... رقیم کے معنی
- ۱۵۷ اصحاب کہف کا مفصل واقعہ: غار والوں نے بادشاہ وقت کو تو حید کی دعوت دی
- ۱۶۰ اصحاب کہف کی غار کے اور خود ان کے احوال..... دھوپ صبح و شام ان کے قریب سے گذرتی تھی مگر ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی..... انکی سونے کی حالت بھی عجیب تھی..... ان کی حفاظت کے لئے غنی انتظام
- ۱۶۳ اصحاب کہف کی بیداری بھی کرشمہ قدرت تھی..... باہمی مکالمہ کہ کتنی دیر سوئے؟..... پھر کسی کو حلال کھانا لینے کے لئے بھیجا
- ۱۶۷ عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کے بیدار ہونے میں حکمت
- ۱۶۹ اصحاب کہف کی غار پر کیا بنایا جائے؟ ایک رائے تھی کہ کوئی یادگار عمارت بنائی جائے اور حکام کی رائے تھی کہ مسجد بنائی جائے
- ۱۷۰ مسئلہ: نیک آدمی کی قبر پر زائرین کی سہولت کے لئے مسجد بنانے کا حکم
- ۱۷۰ مسئلہ: مسجد کے پاس یا کسی مکان میں تدفین جائز نہیں
- ۱۷۰ مسئلہ: کسی بزرگ کی قبر کے پاس تبرک کے لئے مسجد بنانے کا حکم
- ۱۷۰ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ اختلاف اور قول راجح کی طرف اشارہ
- ۱۷۰ اصحاب کہف کے سلسلہ میں جزئیات میں اختلاف ہو تو اصلی ہدایت
- ۱۷۱ مسئلہ: مستقبل میں کسی کام کا ارادہ ہو تو ان شاء اللہ ضرور کہا جائے
- ۱۷۱ اصحاب کہف کے واقعہ کے درمیان میں ایک پیشین گوئی
- ۱۷۱ اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے؟ پورے تین سو سال یا نو سال زائد؟
- ۱۷۵ مذکورہ پیشین گوئی ضرور پوری ہوگی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا
- ۱۷۶ نبی ﷺ کو حکم کہ مخلص مومنین کی طرف متوجہ رہیں
- ۱۷۷ اعلان کہ حق آگیا: اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کرے۔ انکار کرنے والے کے لئے عذاب تیار ہے

- ۱۷۸ قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کا بہترین انجام
- ۱۸۳ ایک کافر والد اور ایک غریب ایماندار کی عبرت انگیز داستان
- ۱۸۵ انسان کی تخلیق مٹی سے مقدر تھی، چنانچہ جنت میں آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی
- ۱۸۵ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: بڑا بابرکت جملہ ہے
- ۱۸۷ دنیا کی ریہائش چند روز ہے: مثال سے وضاحت
- ۱۸۸ باقیات صالحات سے کونسے اعمال مراد ہیں؟
- ۱۸۹ مال و اولاد دنیا کی نسبت کب ہیں اور آخرت کا سامان کب؟
- دنیا کی باغ و بہار زندگی کس طرح اجڑ جائے گی اور آخرت کس طرح قائم ہوگی اور آخرت کی گھڑی کفار کے لئے کس قدر حسرت بھری ہوگی؟
- ۱۹۱ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے: پس عقلمند وہ ہے جو اس سے ہوشیار رہے اور اس کے چیلوں کو دوست نہ بنائے
- ۱۹۶ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ اطاعت و انقیاد تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا
- ۱۹۶ سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا، بلکہ تمام زمینی مخلوقات کو تھا
- ۱۹۶ ابلیس جنات میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس لئے حکم عدولی ممکن ہوئی۔ البتہ وہ فرشتوں کا شاگرد تھا
- ۱۹۷ جنات کے مورث اعلیٰ ”جان“ ہیں اور ابلیس ان کی نسل کا ایک سرکش فرد ہے
- ۱۹۷ جنات میں بھی تو والد و تاسل ہوتا ہے، اور ابلیس کی تمام نسبی اولاد شیطان نہیں ہے
- ۱۹۷ شیاطین کو دوست کا رساز اور سرپرست بنانے کا مطلب
- ۱۹۸ مشرکین کے معبودوں کی کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ داری نہیں
- ۱۹۸ مشرکین کے معبود آڑے وقت میں ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے
- ۱۹۹ شرک کا انجام بڑا بھیانک ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا
- ۲۰۲ کفار کی ضد اور کٹھن جتنی کا بیان انسان بڑا جھگڑالو ہے
- ۲۰۳ ظالموں سے قبول حق کی توفیق سلب کر لی گئی ہے
- ۲۰۳ مجرموں کی فوراً گرفت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں
- ۲۰۷ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمی سفر نامہ
- ۲۰۷ یہ واقعہ مختلف مقاصد کے لئے ذکر کیا گیا ہے
- ۲۰۸ واقعہ کی ابتداء علم کی سچی طلب کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے
- ۲۰۹ خضر کی وجہ تسمیہ اور حضرت خضر خاص قسم کے فرشتے تھے

- ۲۱۳ انبیاء علیہم السلام سے بھول ہوتی ہے
- ۲۱۶ کشتی بھاڑنے کے واقعہ کی حقیقت
- ۲۱۶ لڑکے کو قتل کرنے کے واقعہ کی حقیقت
- ۲۱۷ اس سوال کا جواب کہ جب اللہ کے علم میں اس لڑکے کا کافر ہونا تھا تو علم الہی کے مطابق ہونا ضروری تھا
- ۲۱۷ اس سوال کا جواب کہ جب اس کے ماں باپ کا ایمان پر قائم رہنا اللہ کو منظور تھا پھر اس لڑکے کو پیدا ہی کیوں کیا؟
- ۲۱۸ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے اس کے برعکس نہیں ہوتا..... اللہ کے علم میں اور مخلوقات کے علم میں فرق
- ۲۱۸ تقدیر کا مسئلہ
- ۲۱۹ آخری واقعہ کی حقیقت..... دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا
- ۲۱۹ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک اللہ کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے
- ۲۲۲ ذوالقرنین کا واقعہ: ذوالقرنین کے احوال: وہ نیک صالح بادشاہ تھے
- ۲۲۳ ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ میں پانچ قول..... ذوالقرنین کی شانِ حکومت..... ذوالقرنین کا مغربی سفر
- ۲۲۵ دعوت میں ترغیب و ترہیب دونوں کی ضرورت ہوتی ہے
- ۲۲۶ ذوالقرنین کا مشرقی سفر..... غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کی جگہ سے مراد.....
- ۲۲۹ ذوالقرنین کا تیسرا سفر..... یاجوج و ماجوج کی فتنہ سامانی اور سد سکندری
- ۲۳۱ سد سکندری کا ٹوٹنا علامتِ قیامت میں سے نہیں ہے
- ۲۳۱ فائدہ (۱): وہ پہاڑ کون سے ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی؟ اور وہ قوم کونسی تھی جس کی حفاظت کے لئے یہ سامان کیا گیا تھا؟ اور ذوالقرنین کی دیوار اب تک باقی ہے یا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے؟
- ۲۳۲ فائدہ (۲): یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ اوہ عام انسانوں کی طرح ہیں یا کوئی عجیب الخلق مخلوق ہیں؟
- ۲۳۳ فائدہ (۳): دنیا کی موجودہ اقوام میں سے یاجوج و ماجوج کون ہیں؟
- ۲۳۳ فائدہ (۴): یاجوج و ماجوج کے بارے میں بے سرو پا روایتیں کیوں مشہور ہوئیں؟
- ۲۳۳ فائدہ (۵): یاجوج و ماجوج کا عروج و خروج دجال کے ظہور کی طرح علاماتِ قیامت میں سے ہے
- ۲۳۳ فائدہ (۶): یاجوج و ماجوج کے دیوار کھودنے یا چاٹنے کی روایت پر نظر
- ۲۳۶ فائدہ (۷): یاجوج و ماجوج کے بارے میں چند صحیح روایات
- ۲۳۹ آخرت میں کافروں کا کوئی والی وارث نہ ہوگا
- ۲۴۰ آخرت میں کافروں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟

- کفار اور مومنین کا انجام ۲۳۱
- سورت کی آخری موعظیں ۲۳۳
- اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی اور ان کی باتیں بے پایاں ہیں: ایک تمثیل کے ذریعہ وضاحت ۲۳۳
- رسول اللہ ﷺ بشر ہیں، البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز کیا ہے، پس آپ وہی باتیں بیان فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور سب سے اہم وحی آپ کی طرف توحید کی آئی ہے ۲۳۳
- فائدہ (۱): نبی ﷺ بشر ہیں صرف نوع کے اعتبار سے، اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی عانی نہیں ۲۳۴
- فائدہ (۲): آپ محس طرح نوع کے اعتبار سے بشر ہیں صفت ہدایت اور کمال رسالت کے اعتبار سے مینارہ نور ہیں قرآن میں آپ پر بشر کا اطلاق صریح ہے مگر نور کا اطلاق قطعی نہیں ۲۳۴
- فائدہ (۳): اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي: بے اصل حدیث ہے، اس کی کوئی سند آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اور پوری تفصیلی حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً موضوع حدیث ہے ۲۳۵
- فائدہ (۴): یہ بات بھی قطعاً بے بنیاد ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ نہیں تھا۔ حدیث سے سایہ ہونا اور زمین پر پڑنا عایت ہے ۲۳۶
- فائدہ (۵): آخر آیت میں جس شرک کی ممانعت کی گئی ہے وہ عام ہے خواہ شرک جلی ہو یا خفی ۲۳۷
- فائدہ (۶): اخلاص و ریاء کے اعتبار سے عمل کی چار صورتیں ۲۳۷
- فائدہ (۷): شرک خفی یعنی اعمال میں ریاء و نمود بہت خطرناک چیز ہے ۲۳۹
- فائدہ (۸): سورة الکہف بڑی بابرکت سورت ہے اور اس کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں تو بے حد قیمتی ہیں ۲۵۰

سورہ مریم

- سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول ما قبل سے ربط ۲۵۱
- سورت کے مضامین: ۲۵۲
- سورت کا آغاز: حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ لڑکے کی دعا پست آواز سے دعا کرنا مستحب ہے ۲۵۵
- انبیاء علیہم السلام کے ترکہ میں وارثت جاری نہیں ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے ۲۵۶
- لڑکے کی خوش خبری علق کی نشانی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال ۲۵۶
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ روح کے معنی حضرت جبرئیل انسانی صورت میں کیوں متحمل ہوئے تھے؟ ۲۶۲

- عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت اور ان کی ذات میں متعدد نشانیاں اور رحمت کے پہلو ۲۶۴
- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی گفتگو اور عقیدۂ الہیت کا ابطال ۲۶۵
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور مشرکین کے شرک کی تردید صدیق کے دو معنی اور ان میں چولی وامن کا ساتھ ۲۶۹
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آذر سے چار باتیں سنگ دل باپ کا جواب ۲۷۰
- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کے جواب میں پھول برسائے ہجرت کا فیصلہ ۲۷۱
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے چند انبیاء کا تذکرہ ۲۷۳
- تمام انبیاء علیہم السلام کے احوال پر جامع تبصرہ ۲۷۵
- انبیاء کے بعد لوگوں میں گمراہی پیدا ہوئی ۲۷۸
- ﴿وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ کا شان نزول اور ما قبل سے ربط ۲۷۹
- مکسرین آخرت کا استعجاب اور اس کا جواب مکسرین آخرت کا انجام دوزخ پر سب کو گذرنا ۲۸۱
- کفار کی تین غلط فہمیوں کا ازالہ: (۱) وہ دنیا کی عیش کو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھتے تھے (۲) وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم آخرت میں بھی خوش عیش ہونگے (۳) ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہمارے معبود آخرت میں ہمارے کام آئیں گے ۲۸۵
- مومنین کی تسلی کہ کفار بات اس لئے قبول نہیں کرتے کہ شیاطین ان کو گمراہی میں بڑھاتے ہیں دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں آدمی میں خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں جب کفار کے لئے ہدایت مقدر نہیں تو ان کا تباہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ۲۸۷
- اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں: شرک کی ایک خاص نوعیت کی تردید ۲۸۹
- مومنین کی ایک خاص معاملہ میں تسلی: اللہ تعالیٰ جلد ان کے لئے سبقت گردانیں گے ۲۹۱
- قرآن نہایت آسان زبان و بیان میں اتارا گیا ہے ۲۹۲

سورہ طہ

- سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول سورت کے مضامین سورت میں مذکور واقعات سے تین سبق ۳۹۳
- سورت کا آغاز: نزول قرآن کا مقصد قرآن کس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے؟ ۳۹۶
- اللہ کے عرش پر متمکن ہونے کی تفصیل ۳۹۷

- ۲۹۹ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا آغاز: توحید و رسالت اور آخرت کا بیان اور نماز کی تاکید
- ۳۰۰ نبی ﷺ نے بھی معراج میں اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا ہے پھر آپ کو، کلیم اللہ، کیوں نہیں کہا جاتا؟
- متبرک جگہ کا ادب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کیا گیا توحید الوہیت و عبادت نماز کی تاکید قیامت آنے والی ہے
- ۳۰۰ معجزات موسیٰ: عصا کا حجرہ اور ید بیضاء
- ۳۰۳ موسیٰ علیہ السلام کی دودعا ئیں اور ان کی قبولیت
- ۳۰۵ انکارے سے جلنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی تھی: یہ بات کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں
- ۳۰۵ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ان لوگوں کے لئے بہت اہم ہے جو عوام سے خطاب کرتے ہیں
- ۳۰۶ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے حسب منشاء احوال و انصار مل جائیں تو کام آسان ہو جاتا ہے
- ۳۰۶ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر کے احسان فرمایا
- ۳۰۹ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کے معنی
- ۳۱۱ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا
- ۳۱۳ خوف کی چیزوں سے طبعی خوف انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے
- ۳۱۴ موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے تین باتیں کہیں
- ۳۱۴ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمہ: اللہ تعالیٰ کا تعارف اور لعنت بعد الموت کا ذکر
- ۳۱۶ قبر میں مٹی ڈالتے وقت ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ الایۃ پڑھنے کی اصل
- ۳۱۸ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا
- ۳۲۰ مقابلہ کے لئے جشن کا دن مقرر کیا۔ فرعون پوری تیاری کر کے مقابلہ کے لئے آیا
- ۳۲۳ موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو تنبیہ کی کہ وہ معجزہ کا مقابلہ نہ کریں، چنانچہ وہ متذبذب کا شکار ہو گئے
- ۳۲۳ درباریوں نے جادو گروں کو اکسایا چنانچہ وہ مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے
- ۳۲۳ جادو چیزوں میں اثر انداز ہوتا ہے، مگر اس سے انقلاب ماہیت نہیں ہوتا
- ۳۲۴ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی نے سانپ بن کر جادو گروں کا سوا ننگ نکل لیا، اور وہ ایمان لے آئے
- ۳۲۷ فرعون نے جادو گروں کو دھمکی دی، جس کا انھوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا
- ۳۲۸ اللہ کی سزا اور اس کا انعام ہی حقیقی اور دیر پا ہے
- ۳۲۸ بنی اسرائیل کی رہائی اور فرعون کی تباہی

- ۳۳۳ بنی اسرائیل پر انعامات الہی: فرعون سے نجات دی، تورات عنایت فرمائی اور من و سلوی نازل فرمایا۔
- ۳۳۷ تورات عنایت فرمانے کے لئے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طور پر طلبی اور پیچھے گوسالہ پرستی کا واقعہ
- ۳۳۹ سامری کا پھنڑا زندہ نہیں ہوا تھا، صرف کالبند (ڈھانچہ) تھا جو رنجھتا تھا۔
- ۳۳۸ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے باز پرس کہ میرے پیچھے تم نے یہ کیا کیا؟
- ۳۴۰ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو ہر چند سمجھایا مگر وہ لٹس سے مس نہ ہوئے۔
- ۳۴۱ موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کہ تم گمراہوں کو چھوڑ کر طور پر کیوں نہ پہنچے؟
- موسیٰ علیہ السلام کی سامری سے باز پرس کہ تو نے یہ کیا حرکت کی؟ جواب میں اس نے اپنی منافقت کا اعتراف کیا۔
- ۳۴۳ سامری کو مقاطعہ (بایکٹ) کی سزا دی اور گوسالہ کو جلا کر رکھ کر دیا۔
- ۳۴۶ رسالت محمدی کا تذکرہ اور دلیل نبوت میں قرآن کریم کا ذکر۔
- ۳۴۶ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے جو اس سے روگردانی کرے گا قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائے گا۔
- ۳۴۷ قیامت کے دن دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر معلوم ہوگی۔
- ۳۴۹ قیامت کے دن پہاڑ اڑا دیئے جائیں گے اور زمین، ہموار میدان بنا دی جائے گی۔
- ۳۴۹ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان۔ قیامت کے دن لوگوں کا انجام۔
- ۳۵۱ پھر قرآن کا تذکرہ۔ قرآن واضح پڑھنے کی کتاب ہے اور اس میں انتباہات ہیں۔
- ۳۵۲ غیر مسلموں کے لئے قرآن کے مطالعہ کا طریقہ اور انتباہ کہ وہ یہ طریقہ بھول نہ جائیں۔
- ۳۵۶ آدم علیہ السلام کا واقعہ بایں مناسبت کہ وہ اللہ کا عہد و پیمان بھول گئے تھے۔
- آدم علیہ السلام کو جنت میں بساتے وقت آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر بھی شیطان کے فریب میں آ گئے۔
- ۳۵۷ توبہ کی توفیق۔ زلت و معصیت میں فرق۔
- ۳۵۸ زمین پر اترنے کا حکم۔ زمین پر اترنے کے بعد کے احوال۔
- ۳۶۰ قرآن کے مخاطب منکروں اور کافروں کو عذاب کی دھمکی۔
- مؤمنین کے لئے ہدایات: صبر کی تلقین، نمازوں کی تاکید، کفار کے عیش و عشرت سے نظر ہٹانے کا حکم اور اصلاح معاشرہ کی تاکید۔
- ۳۶۳ معاشرہ کو نماز کے لئے عذر بنانا درست نہیں۔ معاش اللہ تعالیٰ خود فراہم کرتے ہیں۔
- ۳۶۵ غیر مسلموں کے یہاں ملازمت کرنے والوں کا ایک عذر اور اس کا جواب۔

۳۶۶ قرآن کریم ہذا ذات خود نبی ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے

سورۃ الانبیاء

۳۶۸ سورۃ کا دیباچہ: سورۃ کا نام اور زمانہ نزول سورۃ کے مضامین

۳۷۲ سورۃ کا آغاز: حساب کی گھری سر پہ کھڑی ہے اور لوگ سخت غفلت میں ہیں

لوگوں کو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لئے مکہ کے سرغنوں نے خفیہ میٹنگ کی اور پروپیگنڈے کے لئے

۳۷۳ مختلف باتیں طے کیں

۳۷۴ انبیاء ہمیشہ انسان ہوئے ہیں، وہ فرشتے یا اوتار نہیں ہوتے نہ عمر جادوانی لے کر آتے ہیں

قرآن جادو منتر نہیں بلکہ فصاحت نامہ ہے، جو اس کی فصاحت پر کان نہیں دھرے گا صفحہ ہستی سے مٹا دیا

۳۷۶ جائے گا

دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک بامقصد زندگی ہے بڑے لوگ اپنے کمالات سے دل بہلاتے ہیں

۳۷۸ یہ کائنات حق و باطل کی رزمگاہ ہے

اشراک کا ابطال: مشرکین دو طرح کے شریک ٹھہراتے ہیں: آسمانی اور زمینی: دونوں طرح کا شرک

۳۸۰ باطل ہے

۳۸۱ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ میں برہان تمانع نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ دلیل ہے

مشرکین کے پاس خدا سے نیچے معبود ہونے پر نہ کوئی دلیل نقلی موجود ہے اور نہ عقلی اور بطلان شرک پر ہر

۳۸۴ طرح کی دلیل قائم ہے

۳۸۶ توحید کا بیان اور قدرت خداوندی کی نشانیاں

۳۸۹ رسالت کا بیان اور دشمنان رسول کے خوشیاں منانے کا جواب

۳۹۱ موت اور موت کی تکلیف امر طبعی ہے، نبوت کے منافی نہیں

۳۹۲ رسول کی خبروں پر کفار کا تحول کا جواب

۳۹۲ عجلت پسندی انسان کی کمزوری ہے ”عورتیں پسلی سے پیدا کی گئیں“ کا مطلب

۳۹۳ اخروی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب

۳۹۵ کفار کے دنیوی عذاب کا تذکرہ

۳۹۸ کفار کا اخروی انجام: ان کو کائنات کے تول پورا حساب چکایا جائے گا

۳۹۹ ہر عمل نکلنے والا ہے، کوئی اچھایا یا بر عمل غائب نہیں ہوگا جب اعمال تلیں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا

- ۳۹۹ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی آخری پیغمبر کو بابرکت قرآن دیا گیا
- ۴۰۲ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ: جس کے ذریعہ بتوں کے شرک کا ابطال کیا گیا
- ۴۰۹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے آخر میں فلسطین پہنچے
- ۴۰۹ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عطا فرمایا
- ۴۱۰ لوط علیہ السلام کا ذکر: حکمت کے معنی: دانشمندی یعنی فطری صلاحیت..... سodom اور عموره کا محل وقوع
- نوح علیہ السلام کا ذکر: ان سب تذکروں میں اشارہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی ﷺ اور مومنین کو نجات بخشیں گے
- ۴۱۱ داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ذکر: ان دونوں پیغمبروں کے حالات میں پانچ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جو ان کے حاکم، صاحب اقتدار اور باکمال ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد آپ ﷺ کو بھی اقتدار عطا فرمایا جائے گا
- ۴۱۴ تلاوت میں تحسن صوت اور اچھا لہجہ مطلوب ہے
- ۴۱۵ فتون حرب اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں اور اسباب جہاد کی فراہمی مطلوب ہے
- ۴۱۶ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے
- ۴۱۸ تین اور نبیوں کا تذکرہ: اس کا مقصد بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے..... ذوالکفل: اسرائیلی نبی الیسع کے جانشین تھے
- ۴۱۹ یونس علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد نبی ﷺ کو ایک خاص قسم کے صبر کا حکم کرنا ہے
- ۴۲۱ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ: تمام انبیاء یا زکریا کا خاندان تین ایمانی اوصاف کا حامل تھا: بھلائی کے کاموں کی طرف بڑھنا، امید و بیم سے بندگی کرنا اور اللہ کے سامنے دہ بکھڑ ہونا
- ۴۲۲ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ: آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نبوت کے مختلف سلسلوں کو خاتم النبیین ﷺ میں مجتمع کرنے کی نشانی تھے۔ نیز آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا معراج کو قابل فہم بناتا ہے
- ۴۲۵ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اسی کو آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی تعلیم توحید ہے
- ۴۲۷ آخرت کا تذکرہ: ہر نیکی نامہ اعمال میں ثبوت کی جارہی ہے، کسی عمل کی ناشکری نہیں کی جائے گی
- ۴۲۹ عمل کی زندگی یہی دنیا ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی: قیامت تک اس دنیا کی طرف لوٹنا ممکن نہیں
- ۴۳۰ قیامت سے پہلے یا جوج و ماجوج کا خروج و عروج ہوگا
- ۴۳۰ قیامت کے دن کفار کا انجام بد
- ۴۳۱ قیامت کے دن مومنین کا انجام خیر
- ۴۳۳

- ۴۳۳ نیک بندے جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے
- ۴۳۵ جنت کی زمین صرف نیک بندوں کے لئے ہے
- ۴۳۵ نبوت مطلقاً رحمت ہے، زحمت نہیں
- ۴۳۷ دعوتِ انبیاء کا خلاصہ اور لوگوں کو تنبیہ کہ ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، ورنہ فیصلے کی گھڑی سر پہ گھڑی ہے

سورۃ الحج

- ۴۳۹ سورۃ کا دیباچہ: سورۃ کا نام اور زمانہ نزول سورۃ کے مضامین
- ۴۴۰ اس سورۃ میں حج اور قربانی کے احکام کے علاوہ چھ اہم باتیں بھی بیان کی گئی ہیں
- ۴۴۳ سورۃ کا آغاز: قیامت کا زلزلہ سخت بھاری چیز ہے
- ۴۴۶ ایسے منکروں کا تذکرہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں
- ۴۴۷ بعث بعد الموت کی دلیل: اگر انسان اپنی پیدائش کے مراتب میں غور کرے، اور زندگی کے مختلف احوال پر نظر ڈالے، اور مردہ زمین کی حیات کو دیکھے تو موت کے بعد کی زندگی خود بخود سمجھ میں آجائے گی
- ۴۵۰ یہ تینوں باتیں پانچ وجوہ سے ہیں
- ۴۵۰ کٹ حجت مجرم کا انجام
- ۴۵۲ نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ جو مذہبِ مذہب حالت میں ہیں
- ۴۵۴ مخلص مومنین کا تذکرہ جو ہر حال میں راہِ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کا بہترین انجام
- ۴۵۵ ان دشمنانِ اسلام سے خطاب جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اور مومنین کی مدد کریں
- ۴۵۷ دنیا کے چھ بڑے فرقے جو خود کو حق پر سمجھتے ہیں ان میں عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا
- ۴۵۸ صابی فرقہ کونسا ہے؟ کیا وہ اہل کتاب ہیں؟
- ۴۵۸ مختلف فرقوں میں علمی فیصلہ
- ۴۶۱ اہل اسلام اور اہل باطل کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ منکریں و مومنین کا انجام
- ۴۶۲ سونے کا زیور اور ریشمی لباس بذاتِ خود ممنوع نہیں
- ۴۶۴ مشرکین مکہ سے خطاب: سب سے پہلے ان کو ان کا انجام سنایا گیا
- ۴۶۴ مسجد حرام: دراصل کعبہ شریف کا نام ہے
- ۴۶۵ حرم کے مکانات اور زمینیں وقف عام ہیں یا ملک خاص؟
- ۴۶۷ کعبہ شریف کا تذکرہ: اور حج کے ضروری احکام مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک احسان یاد دلایا

- کعبہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیئے: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کعبہ کو عبادت کرنے والوں کے لئے پارک رکھا جائے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا جائے..... ۴۶۷
- حج کے مصالح..... حج کے چار احکام: حج میں قربانی کی اہمیت، قربانی کے بعد احرام کھولنا، منہ کی قربانیوں کا مسئلہ اور طواف زیارت کا بیان..... ۴۶۹
- عقیق: کے تین معنی..... ۴۷۱
- بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں..... بتوں کے نام پر یا اولیاء کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور کا حکم..... ۴۷۳
- شرک کا انجام: ایک تمثیل کے ذریعہ وضاحت..... ۴۷۴
- ہدی کا ادب ضروری ہے اور ادب کی صورتیں..... مجبوری میں ہدی پر سواری کرنا جائز ہے..... ۴۷۴
- اس اعتراض کا جواب کہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے..... قربانی کرنے والے میں چار باتیں اور بھی ضروری ہیں..... ایک لطیفہ..... ۴۷۷
- اذنوں کی ہدی کی کی اہمیت، ان کے ذبح کا مخصوص طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم..... ۴۷۹
- اللہ تک قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ قربانی کرنے والے کا تقویٰ پہنچتا ہے..... ۴۸۰
- اللہ تعالیٰ مکہ سے مشرکوں کے غلبہ کو ہٹائیں گے..... ۴۸۱
- جہاد کی اجازت، اس کی حکمت اور جہاد کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور..... قربانی کی طرح جہاد کا حکم بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے، یہ اسلام کا کوئی انوکھا حکم نہیں..... جہاد کی اجازت دو وجہ سے دی گئی ہے: کفار کا حملے کا پلان اور مسلمانوں کی مظلومیت..... ۴۸۳
- جہاد کی حکمت: جہاد کی مشروعیت اقامت دین کے لئے ہے..... ۴۸۵
- مساجد کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے..... مجاہدین کی نصرت کا وعدہ..... ۴۸۶
- اسلامی حکومت کا منشور..... ۴۸۶
- نبیوں کے انکار اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے اور اس کا وبال کفار ہمیشہ بھگتتے رہے ہیں..... ۴۸۹
- مکذیب انبیاء کا انجام..... جلدی چانے والوں کو جواب..... ۴۹۰
- واقعات کی رفتار انبیاء کے اختیار میں نہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے..... ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اور ان میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں..... ۴۹۴

- ۴۹۶ سخت دل کفار کا انجام..... الغرائق العلی کا قصہ کفار مکہ کا گھڑا ہوا ہے
- مسلمانوں کی مکہ سے ہجرت اور کفار کی تضحیک..... مہاجرین سے نصرت کا وعدہ..... مومنین کے غلبہ اور
- ۵۰۰ جہاد کے فائدے کی طرف اشارہ
- ۵۰۲ مہاجرین کی نصرت و غلبہ کی پانچ وجوہ.....
- بعض مشرکوں کی کھجی کہ ”اپنا مارا حال اور اللہ کا مارا حرام“ یہ کیسی الٹی بات ہے؟ جواب کہ ذیجروزہ مرہ کی
- ۵۰۵ قربانی ہے اور قربانی کا عمل زندہ جانور کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ اس لئے مردار حرام ہے.....
- ۵۰۹ شرک کی سخافت و شاعت کا بیان: مثال سے وضاحت..... سچا خدا کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟.....
- ۵۱۱ نبی اور رسول میں مطلق یا من وجہ کی نسبت ہے.....
- ۵۱۳ دین کا خلاصہ اور چار وجوہ سے اس کی تبلیغ کا حکم..... دعوت کے کام کے لئے شرط.....

سورة المؤمنون

- ۵۱۷ سورت کا دیباچہ: سورت کا نام اور زمانہ نزول..... سورت کے مضامین.....
- ۵۲۰ سورت کا آغاز: ایمان کے ساتھ سات باتیں جمع ہوں تو آخرت میں کامیابی یقینی ہے.....
- ایمانی اوصاف کے حاملین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی..... یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ دوسری
- ۵۲۶ زندگی کا امکان بھی سمجھ میں آجائے.....
- ۵۲۷ جنین میں حیات پڑنے سے پہلے کے تطورات.....
- ۵۲۹ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کا انتظام کیا ہے: نباتات و حیوانات اور سواریاں پیدا کیں.....
- ۵۳۳ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحانی ضرورت (ہدایت) اور دینی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے.....
- ۵۳۳ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر..... لوگوں کی دعوت سے بے اعتنائی اور ان کی ہلاکت کا بیان
- ۵۳۸ قوم عاد یا ثمود کا تذکرہ..... عقیدہ آخرت کا انکار..... منکرین کا انجام.....
- ۵۴۱ عاد و ثمود کے بعد رسالتوں اور ہلاکتوں کا تسلسل قائم رہا.....
- ۵۴۲ عہد بنی اسرائیل کی ابتدا و انتہاء..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ختم نبوت کی نشانی تھی.....
- ۵۴۳ ﴿وَأَوْنَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوبَةٍ ذَاتِ قُرْآنٍ وَمَعِينٍ﴾ کی صحیح تفسیر.....
- ۵۴۴ تمام رسولوں سے خطاب کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو.....
- ۵۴۵ تمام رسولوں کا دین ایک ہے، اختلاف بعد میں پیدا ہوا.....
- ۵۴۶ کفار کو جو دنیا کی عیش و راحت ملی ہوئی ہے وہ ان کی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل نہیں ہے.....

- ۵۴۷ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے مومنین وہ ہیں جن میں چار باتیں پائی جاتی ہیں
- ۵۵۰ کافروں کے پاس کفر کے ساتھ بد اعمالیاں ہیں جو ریکارڈ کی جارہی ہیں۔ جن کی سزا ان کو ملے گی
- ۵۵۳ سات وجوہ جو کفار کے لئے ایمان لانے میں مانع ہو سکتی ہیں
- اللہ کی قدرت کاملہ اور عظمت و قاہرہ کا بیان : پہلے اللہ تعالیٰ کے تین کارنامے ذکر کئے ہیں، پھر بعثت بعد الموت کے منکرین کا قول ذکر کیا ہے، پھر مشرکین سے تین سوالات کئے ہیں، اور آخر میں شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے
- ۵۵۹ نہایت ہی لطیف انداز میں عذاب کی پیشین گوئی
- ۵۶۳ عالم برزخ کا بیان : ارواح جب عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں تو پیچھے سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو قیامت ہی کو کھلے گا
- ۵۶۵ قیامت کے دن کا بیان : قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اور اعمال تلئیں گے جس کا پلڑا بھاری ہو گا وہ کامیاب ہو گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گا وہ نامراد ہو گا
- ۵۶۷ آخرت میں نسب کام آئے گا یا نہیں؟ اور قیامت کے دن کوئی کسی کو پوچھے گا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں مختلف دلائل میں تطبیق
- ۵۶۸ فائدہ (۱): پلڑا ہلکا بھاری ہونے کا مطلب
- ۵۷۰ فائدہ (۲): خود مومن و کافر کو تو لا جائے گا یا اعمال کو یا اعمال ناموں کو؟
- ۵۷۰ فائدہ (۳): قیامت کے دن گناہ گار مومنوں کا حساب کس طرح ہو گا؟
- ۵۷۰ فائدہ (۴): قرآن میں عام طور پر مومنین کا طین اور کفار کا انجام بیان کیا جاتا ہے، گناہ گار مومنوں کے حال سے سکوت اختیار کیا جاتا ہے
- ۵۷۰ آخرت کا بیان : آخرت میں دو ہی گھر ہیں: جنت اور جہنم..... آخرت کے چار احوال: آگ، جہنمیوں کے چہرے کو جھلے گی..... جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے مگر ان کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا..... کفار کو مومنین کا بہترین انجام سنایا جائے گا، تاکہ ان کی حسرت بڑھے..... کفار کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی
- ۵۷۱ سورت کی آخری آیتیں : دنیا بے مقصد پیدا نہیں کی گئی..... قیامت کے دن لوگوں کے درمیان کیا فیصلہ ہو گا؟

﴿سورة المومنون پوری ہوئی﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ بنی اسرائیل

نمبر شمار ۱۷ نوعیت نزول مکی نمبر نزول ۵۰

آیات: ۱۱۱ رکوع: ۱۲ کلمات: ۱۵۸۲ حروف: ۶۷۱۰

یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ پچاسویں سورت ہے۔ مصحف میں اس کا نمبر ستر ہوا ہے۔ زمانہ نزول مکی دور کا وسط ہے۔ مکی سورتیں کل چھیالیس ہیں۔ پس اس صورت کے بعد مکہ میں ۳۶ سورتیں اور نازل ہوئی ہیں۔ زمانہ نزول کے قرآن یہ ہیں:

پہلا قرینہ — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نَحْنُ مِنَ الْعَاقِبِ الْأَوَّلِ، وَهْنُ مِنَ بِلَادِي: یہ سورت اور کہف و مریم: پرانی سورتیں ہیں، اور وہ میرا پرانا سرمایہ ہیں۔ یا یہ سورتیں نہایت عمدہ (فصیح و بلیغ) ہیں، اور مجھے بہت قدیم زمانہ سے یاد ہیں (بخاری حدیث ۴۷۰۸)

دوسرا قرینہ — معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ پہلی نے الرضی الاثف میں لکھا ہے کہ اسراء کا واقعہ ۵ ہجری میں پیش آیا ہے۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو اس سے بھی اس سورت کی قدمت کا پتہ چلتا ہے۔

تیسرا قرینہ — سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت پر آشوب دور میں نازل ہوئی ہے۔ جب مشرکین نے مکہ میں مسلمانوں کے لئے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اور وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت حبشہ پر مجبور ہو گئے تھے۔ پہلی ہجرت حبشہ ۵ نبوی میں ہوئی (طبقات ابن سعد ۲۰۴)

سورت کا نام — اس سورت کے مشہور نام دو ہیں: بنی اسرائیل اور اسراء۔ چونکہ اس سورت کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور سب سے پہلی آیت میں واقعہ اسراء کا ذکر ہے، اس لئے اس سورت کے یہ دو نام ہیں۔ اور اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت کا پہلا کلمہ ہے۔

سورت کا پس منظر — جس زمانہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے: وہ زمانہ آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کے لئے

سخت آزمائش کا زمانہ تھا۔ مشرکین کی ایذا رسانیاں اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی تھیں۔ صورت حال یہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مسلمان نہ تو علانیہ وطن سے نکل سکتے تھے، نہ اپنے گھروں میں اطمینان کا سانس لے سکتے تھے۔ چھپ چھپ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، مگر سب کے لئے ہجرت بھی آسان نہیں تھی۔ جو مکہ میں رہ گئے تھے ظلم و ستم کی چٹکی میں پس رہے تھے۔ اور مشرکین دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کو ناز تھا کہ ہم کعبہ کے پاسبان ہیں۔ اللہ کے گھر کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ ان کو سورت کے شروع میں بنی اسرائیل کے احوال سنائے گئے ہیں کہ وہ بھی بیت المقدس کے پاسبان تھے۔ مگر جب ان کی شرارتوں کا پارہ چڑھ گیا تو ان کا حشر کیا ہوا؟! اور اس سورت میں ایمان لانے والوں کو بار بار تسلی دی گئی ہے کہ ہمت رکھو، صبر کرو، گھبراؤ نہیں، دن پھرنے والے ہیں، حق کا بول بالا ہونے والا ہے، اور باطل سرنگوں ہونے والا ہے۔ باطل کو تو سرنگوں ہونا ہی ہے! (آیت ۸۱)

سورت کے عمودی مضامین — تمام کئی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی بنیادی مضامین تین ہیں: توحید، رسالت اور معاد۔ بار بار وحدانیت ثابت کی گئی ہے اور شرک کی برائی بیان کی گئی ہے۔ توحید کو تعلیماتِ انبیاء میں بنیادی اہمیت حاصل ہے (الانبیاء آیت ۲۵) اور رسالت: بندوں اور اللہ کے درمیان وساطت کا نام ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اس کی تمہید ہے۔ یہاں کمانا ہے، وہاں کھانا ہے۔ یہاں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، وہ دائمی۔ اس زندگی میں جو بھلا برائے عمل کیا ہے، اُس زندگی میں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ انہی عقائد ثلاثہ پر کامیابی کا مدار ہے۔ اس لئے یہ مضامین بار بار بیان کئے گئے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے، اور کامیابی سے ہمکنار ہو۔

سورت کے تفصیلی مضامین — اس سورت میں اس قدر گونا گوں مضامین ہیں: جن کا احاطہ دشوار ہے۔ فہرست مضامین سے اس کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ تین مضامین خصوصی اہمیت کے حامل ہیں: ایک: اسراء و معراج کا واقعہ جو سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ دوم: وہ بارہ احکام جو آیات ۲۲-۳۹ میں دیئے گئے ہیں۔ سوم: وہ پانچ اہم باتیں جو آیات ۷۸-۸۲ میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ باتیں امید اور صبر و ہمت پیدا کرنی والی ہیں۔ اور ایسے نازک دور میں نازل کی گئی ہیں جب مکہ کی سرزمین الٰہی حق کے لئے تنگ ہو گئی تھی۔ مخالفتیں اور سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے جانگداز حالات میں یہ احکام دیئے گئے ہیں، تاکہ مسلمان صبر و ہمت سے کام لیں، اور اللہ کی فتح کا انتظار کریں۔

(۱۷) سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَكِّيَّةٌ (۵۰)

آیتھا ۱۱

رُكُوعَاتُهَا ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بُرُكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

بِسْمِ	اللَّهُ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ	سُبْحَنَ	الَّذِي	أَسْرَى
نام سے	اللہ کے	(جو) بے حد مہربان	نہایت رحم والے (ہیں)	پاک ہے	وہ ذات جو	لے گئی
بِعَبْدِهِ	لَيْلًا (۳)	مِنَ الْمَسْجِدِ	الْحَرَامِ (۴)	إِلَى الْمَسْجِدِ	الْأَقْصَا (۵)	الَّذِي
اپنے بندے کو	رات میں	مسجد حرام سے	مسجد اقصیٰ تک	وہ (مسجد اقصیٰ) جو کہ		
بُرُكْنَا	حَوْلَهُ	لِنُرِيَهُ	مِنْ آيَاتِنَا	إِنَّهُ هُوَ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ
برکتیں کر رکھی ہیں ہم نے	اس کے گرد آگرو	تاکہ دکھلائیں ہم اس کو	اپنی کچھ نشانیاں	بے شک وہی	بہت سننے والا	بہت دیکھنے والا (ہے)

(۱) سُبْحَانَ (مصدر) بمعنی تسبیح (پاک بیان کرنا) اس کے لئے نصب اور مفرد کی طرف اضافت لازم ہے۔ مفرد خواہ اسم ظاہر ہو جیسے: سبحان الله یا ضمیر ہو جیسے سبحانہ۔ ترکیب میں سبحان مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل وجوباً محذوف رہتا ہے تقدیر عبارت: أَسْبَحَ اللهُ سُبْحَانَهُ ہے سُبْحَانَ کا استعمال غایت تنزیہ کے لئے بھی ہوتا ہے اور امور عظام سامنے آنے کی صورت میں بھی۔ اَسْرَى جملہ فعلیہ صمد ہے لَيْلًا اس کا مفعول فیہ ہے۔ الذی بار کنا إلخ مسجد اقصیٰ کی صفت مادہ ہے اور لِيُرِيَهُ، اَسْرَى سے متعلق ہے (۲) اَسْرَى از باب افعال بمعنی مجرد ہے ہمزہ تعدیہ کے لئے نہیں ہے سَوَى (ض) سَوَى وَ سَوِيَّةٌ وَ مَسْرُوءٌ وَ اَسْرَى کے معنی ہیں رات میں چلنا اور سَرَى بعاور اَسْرَى بمعنی ہیں رات میں لے چلنا، سفر کرنا (۳) لَيْلًا تاکید کے لئے ہے جیسے: لَا تَسْخَرُوا مِنَ الْاِنْسَانِ (دو معبود نہ بناؤ) اس میں الْاِنْسَانِ تاکید کے لئے ہے اور لَيْلًا کی تنگی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ لے جانا صرف ایک رات میں ہوا تھا۔ متعدد راتیں اس میں صرف نہیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ تنگی سے جو جمعیت حاصل ہوتی ہے وہ افراد کی جمعیت حاصل ہوتی ہے برخلاف من جارہ کے، اس سے اجزاء کی جمعیت حاصل ہوتی ہے (روح) (۴) الْحَرَام (مصدر) حلال کی ضد ہے اور جمع حُرْمٌ ہے کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد کو مسجد حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ جگہ محترم ہے۔ وہاں گناہوں کی اور نامناسب کاموں کی سخت ممانعت ہے (۵) الْاَقْصَى (اسم تفضیل) بہت دور جمع اَقْصَى مَوْثَقُ فُصُولِ بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے بہت فاصلہ پر ہے اور اس سے پرے اور کوئی مسجد نہیں تھی (تفسیر خازن) اور المقلنس مشدود مخفف دونوں طرح ←

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو بے حد مہربان بڑے رحم والے ہیں

اس سورت کا آغاز اسراء کے واقعہ سے کیا گیا ہے۔ جس کے بعد معراج یعنی آسمانوں پر چڑھنا ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی بدکرداری کا تذکرہ ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے:

ایک: اس طرف اشارہ ہے کہ اس دین کو عروج حاصل ہونے والا ہے، مخالفوں کی سازشوں کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مسلمان صبر و ہمت سے کام لیں۔ یہی بات گذشتہ سورت کے آخر میں تلقین کی گئی تھی۔ فرمایا تھا: ”آپ صبر کریں، اللہ ہی صبر کی توفیق دینے والے ہیں۔ اور مخالفین کی ریشہ دوانیوں کا غم نہ کریں، نہ تنگ دل ہوں، اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ان لوگوں کے شامل حال رہتی ہے جو نیکو کار ہیں“

دوم: اس طرف اشارہ ہے کہ اب انبیاء علیہم السلام کے دونوں قبلے خاتم النبیین ﷺ کے ماتحت کئے جا رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو دینی قیادت سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ امت محمدیہ کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔

ارشاد پاک ہے: — اس اللہ کے لئے پاکی ہے جو اپنے خاص بندے (محمد ﷺ) کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بیشک وہ بندہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے — یعنی کامل فہم و بصیرت والا ہے۔

تفسیر: ہجرت سے کچھ پہلے اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر تک کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ اسراء کے معنی ہیں: رات میں چلنا، اور اُسری بہ کے معنی ہیں: رات میں لے چلنا۔ چونکہ یہ سفر رات میں کرایا گیا تھا، اس لئے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہیں: سیڑھی۔ چونکہ آسمانوں پر چڑھنے کے لئے سیڑھی لگائی گئی تھی، اس لئے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ مگر عرف عام میں دونوں کے مجموعہ کو معراج کہتے ہیں۔

اسراء و معراج میں بہت جی حکمتیں تھیں۔ دو کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے:

ضمنی حکمت: یہ تھی کہ یہ واقعہ لوگوں کے لئے ابتلا اور آزمائش بنے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الزُّلْزَالَ يَأْتِيهِ﴾ صحیح ہے۔ الْمُقَدَّسُ: مکان مقدس، پاک جگہ اور الْمُقَدَّسُ (اسم مفعول) پاک کیا ہوا اور جب اس پر لفظ بیت داخل ہو تو پہلی صورت میں مضاف ہوگا اور بَيْتُ الْمُقَدَّسِ کہا جائے گا اور دوسری صورت میں موصوف ہوگا اور الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ کہا جائے گا مگر اردو میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا بیت الْمُقَدَّسِ بھی کہہ دیتے ہیں الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ (دال کے زیر کے ساتھ یعنی اسم فاعل) غلط ہے اور الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ: فلسطین (یروشلم) کے کہتے ہیں۔

أَوْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو (شب معراج میں) جو مشاہدہ کرایا تھا: اس کو ہم نے لوگوں کے لئے آزمائش ہی بنایا تھا (بنی اسرائیل آیت ۶۰) یہ واقعہ اس زمانہ میں پیش آیا تھا جبکہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کامیابی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ اس واقعہ سے کچھ پیچھے چلے گئے، اور یکے مضبوط ہو گئے۔ اسی واقعہ کی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا ہے۔

اور اصل حکمت: کی طرف: ﴿لَتُوبَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ کہہ کر اشارہ کیا ہے یعنی ہم (اللہ تعالیٰ) آپ ﷺ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ نشانیاں بہت ہیں۔ اسراء سے یعنی بیت المقدس لے جانے سے مقصود تو آپ کا امام الانبیاء ہونا واضح کرنا تھا۔ چنانچہ ایک ہی آیت میں اسراء کا تذکرہ کر کے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی سیاہ کاریوں کی طرف پھیر دیا ہے۔ اور آخر میں انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی اور صحیح ہے۔ اس انداز کلام میں اشارہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ منصب آپ ﷺ کو اور آپ کی امت کو سونپا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے آخر میں آپ نے جو تمام انبیاء و رسل کی امامت فرمائی ہے، اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔

پھر آپ ﷺ کو عالم بالا کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کے احوال سے واقف کیا گیا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور ان گنت عجائبات قدرت دکھائے گئے، تاکہ آپ اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا حال بتلائیں، اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہ ہو، بلکہ دیدہ ہو۔ اور اس مقصد کے لئے آپ کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ ہی خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے یعنی کامل فہم و بصیرت رکھنے والے ہیں^(۱)

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت و جہنم کے کوائف تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کئے ہیں، مگر وہ سب شنیدہ تھے یعنی وحی کے ذریعہ جن احوال کی ان کو اطلاع دی گئی تھی، وہی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے تھے۔ اور ہمارے نبی ﷺ کو دوسری دنیا کے احوال صرف وحی سے نہیں بتلائے گئے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کر تفصیلی مشاہدہ کرایا۔ چنانچہ آپ نے جنت و جہنم وغیرہ کے احوال اتنی تفصیل سے امت کو

۱۔ اس جگہ سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی صفتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی ہیں۔ انسانوں کے لئے یہ دونوں صفتیں سورہ الدھر آیت ۲ میں ثابت کی گئی ہیں۔ اور آیت کے آخری حصہ میں تھلیل ہے کہ عجائبات قدرت اور دوسری دنیا کے احوال دکھانے کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے آپ ﷺ کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ ہی کامل فہم و بصیرت والے ہیں۔ اور ایسے ہی بندے کو نشانیاں دکھانا مفید ہے ۱۲

سنائے ہیں کہ گذشتہ کسی نبی نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو ہفتوں مہینوں حرمین کے احوال لوگوں کو سناتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، تھکتا نہیں۔ آپ معراج کی احادیث پر ہیں۔ اتنی تفصیل سے نبی ﷺ نے عجائبات قدرت بیان کئے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں آپ کی چشم دید ہیں۔

تسبیح سے آغاز۔ واقعہ اسراء کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پاکی سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کمی، ہر عاجزی اور ہر کمزوری سے پاکی بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو ہستی ہر طرح کی کمزوری، عجز و در ماندگی سے مبرا ہو، وہ باقتدار ہوتی ہے۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ سے واقعہ کی ابتداء اس لئے کی گئی ہے کہ معراج کے سلسلہ میں ممکن اور ناممکن کا سوال نہ پیدا ہو۔ یہ سوال اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب معاملہ بندے کے کام کرنے کا ہو، کیونکہ بندوں کی طاقت و قدرت محدود ہے۔ لیکن جب معاملہ قدرت خداوندی کا ہو، تو امکان اور عدم امکان کی بحث وہی چھیڑ سکتا ہے جو اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ رکھتا ہو۔ پھر یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں، اس سے پہلے دو واقعے جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے پیش آچکے ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ کی تخلیق اسی زمین پر ہوئی تھی۔ پھر آپ کو اور دای حواء رضی اللہ عنہا کو آسمانوں میں لے جا کر جنت میں بسایا گیا۔ پھر وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیش آچکا ہے۔ آپ کو بھی جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے۔ اور قیامت سے پہلے اسی جسم کے ساتھ اتارا جائے گا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے رونما کئے ہیں، جو قادر مطلق ہیں، اور ہر ضعف و کمزوری سے پاک ہیں۔ معراج کا محیر العقول واقعہ بھی ان کی قدرت کاملہ کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مہینہ سوا مہینہ میں طے ہوتا تھا، مگر قادر مطلق نے ایک ہی رات میں طے کرا دیا۔ سفر رات کے ابتدائی حصہ میں شروع ہوا، اور صبح سویرے غلّس میں آپ مکہ لوٹ آئے۔ غلّس: صبح صادق کے بعد کی تاریکی جو صبح کی روشنی کے ساتھ ملی ہوتی ہے)

بندگی طرہ امتیاز۔ عہدہ میں اضافت تشریف کے لئے ہے۔ مراد اللہ کے خاص بندے حضرت محبوب خدا، محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ اور نام نامی یا صفت حبیب اللہ کے بجائے وصف عبدیت دو وجہ سے اختیار کیا گیا ہے: ایک: بندوں کے لئے اشرف وصف عبدیت (بندہ ہونا) ہے۔ دوم: کچھ عقیدہ والے اور جاہل مسلمان آپ کی شان میں غلو نہ کریں۔ جیسے عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع (آسمان پر اٹھائے جانے) سے الوہیت مسیح اور ابنیہ مسیح کا عقیدہ پیدا ہوا، معراج کا واقعہ بھی چونکہ رفع شان کا غیر معمولی واقعہ تھا، اس لئے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بات امت کی

گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ اس لئے وصفِ عبدیت کے ذریعہ اشارہ کیا کہ آپ ﷺ بایں عظمت و رفعت رہے اللہ کے بندے ہی! کچھ خدائی شان ان میں پیدا نہیں ہوگئی۔ بندگی ہی آپ کے لئے طرہ امتیاز ہے۔

مسجد حرام سے مراد: وہ مسجد ہے جس کے بیچ میں کعبہ شریف قائم ہے۔ نزولِ قرآن کے وقت وہاں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی (جامع الاصول حدیث ۶۸۹۳) کعبہ شریف کھڑا تھا، اور اس کے گرد مطاف کی جگہ کھلی پڑی تھی، پھر مکانات شروع ہو جاتے تھے۔ اس زمانہ میں لوگ کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز پڑھتے تھے، پھر قریش نے دروازہ اونچا کر کے روک لگا دی۔ آیت پاک میں مسجد حرام سے کعبہ شریف مراد ہے۔ ﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ میں بھی یہی مراد ہے۔ یعنی آپ اپنا چہرہ (نماز میں) کعبہ کی طرف کیا کریں (البقرہ آیت ۱۴۴)

مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ اللہ کا یہ گھر بھی عرصہ تک انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے، اور ہجرت کے بعد امت مسلمہ نے بھی سولہ سترہ مہینے تک اس گھر کی طرف نماز پڑھی ہے۔

بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں — ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا عمدہ، زمین زرخیز، باغات اور نہریں عجیب شان رکھتی ہیں۔ اور روحانی برکتیں: یہ ہیں کہ یہ گھر بھی انبیاء اور ملائکہ کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ اور عنایات ربانی کی جلوہ گاہ ہے۔ اس لئے وہ ملکوت کی طرف ایک دروازہ ہے۔

معراج کی روایات — متعدد مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اسراء و معراج کی روایتیں متواتر ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ۲۵ صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، جن سے معراج کی حدیثیں مروی ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہے: ”معراج کی حدیثوں پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور محدثوں اور زنادقوں نے ان سے اعراض کیا ہے“ سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں، اور ابن کثیر نے تفسیر میں ان سب روایات کو ذکر کیا ہے۔ ہم ذیل میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو متفق علیہ ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میرے پاس براق لایا گیا۔“ براق: بوق سے ہے جس کے معنی ہیں بجلی۔ اور اس سواری کو براق اس کی برق رفتاری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہ سواری جنت سے لائی گئی تھی — ”وہ سفید لائے قد کا ایک چوپایہ تھا۔ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا“ — اور یہ جو مشہور ہے کہ اس کا چہرہ عورت جیسا اور جسم گھوڑے جیسا تھا وہ محض بے اصل بات ہے — اس سواری کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا پیر منہ بنائے نظر پر رکھتی تھی آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اور اس گنڈے سے اس کو باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔

اُس وقت مسجد قصیٰ منہدم کر دی گئی تھی مگر پوری ختم نہیں ہوئی تھی محراب باقی تھی، صخرہ اپنی جگہ پر تھا، اور باقی مسجد کو کوڑی بنا دیا گیا تھا۔ تاریخ طبری وقائع سن ۱۵ ہجری میں اس کی صراحت ہے — پھر آپؐ نے فرمایا: میں نے وہاں (محراب میں تحیۃ المسجد کی) دو رکعتیں پڑھیں پھر باہر نکلا تو جبرئیل علیہ السلام نے میرے سامنے شراب کا جام اور دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: ”آپؐ نے فطرت کو اختیار کیا“ پھر حضرت جبرئیل ہم کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوا یا اندر سے پوچھا گیا: کون ہے؟ جبرئیل نے جواب دیا: میں جبرئیل ہوں پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا حضرت محمد ﷺ ہیں۔ دریافت کیا گیا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا تو اچانک میں آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں دیں“ — اسی طرح آپؐ دوسرے پھر تیسرے یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچے اور ہر آسمان میں اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ آپؐ نے دوسرے آسمان میں دو خالہ زاد بھائیوں یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی مانی حقیقی بہنیں تھیں، اس لئے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا خالہ زاد بھائی بہن ہیں اور حضرت مریمؑ کے صاحب زادے حضرت عیسیٰؑ بھی حضرت یحییٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یہی شرعی اصول ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہما السلام ماموں بھانجے ہوتے ہیں یہ ہندوانہ ریت ہے۔ غیر مسلم اسی طرح رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔ اصول شرع کی رو سے باپ کی بہن پھوپھی ہے تو دادا کی بہن بھی پھوپھی ہے اسی طرح پردادا کی بہن بھی۔ بلکہ آدم علیہ السلام تک ہر دادا کی بہن پھوپھی ہے اور اس کی اولاد پھوپھی زاد ہے۔ اور ہر پھوپھی سے نکاح حرام ہے اور پھوپھی زاد سے جائز ہے۔ اسی طرح چچا، ماموں، خالہ وغیرہ رشتوں کو سمجھنا چاہئے — اور تیسرے آسمان میں آپؐ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی آپؐ نے فرمایا: میں نے اچانک دیکھا کہ وہ آدمی خوبصورتی دیئے گئے ہیں — چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ یعنی ہم نے ان کو بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتہ سے دوستی تھی۔ وہ اپنے پروں میں چھپا کر آپؐ کو عالم بالا میں لے گیا، پھر وہ وہیں رہ پڑے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے آیت میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں — اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء نے آپؐ کو خوش آمدید کہا

اور دعائیں دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹپک لگائے بیٹھے تھے اللہ کے اس گھر میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ پھر حضرت جبریلؑ مجھے سدرۃ المنتہی (باؤر کی پیری) تک لے گئے۔ وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ اس پیری کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور اس کے پھل منکوں جیسے ہیں۔ پھر جب اس پیری کے درخت پر بحکم خداوندی وہ انوار چھائے جو چھائے تو اس کا حسن اس قدر دوبالا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کر ہی نہیں سکتا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو وحی فرمائی منظور تھی میری طرف وحی فرمائی۔ پھر مجھ پر شب و روز میں پچاس نمازیں فرض کیں۔ پھر جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترتا تو انھوں نے پوچھا کہ پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں! انھوں نے کہا کہ آپ بارگاہ خداوندی میں واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کو آڑا چکا ہوں اور ان کا خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں واپس گیا اور تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں جب واپس لوٹا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پینتالیس نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر جاییے اور تخفیف کی درخواست کیجئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں برابر بارگاہ خداوندی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا یہاں تک کہ آخر میں جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ”اے محمد! یہ شب و روز میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کا دس گنا بدلہ ہے لہذا مجموعہ پچاس ہو گیا، اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کر سکے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کر لے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو اس لئے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور اگر کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے“

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پھر میں اتر آیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو پوری صورت حال بتلائی۔ انھوں نے اب بھی یہی مشورہ دیا کہ میں بارگاہ خداوندی میں واپس جاؤں اور مزید تخفیف کی درخواست کروں۔ میں نے جواب دیا کہ: ”میں اتنی بار آیا گیا کہ اب شرم محسوس ہوتی ہے“ (مسلم شریف مصری ۲: ۲۰۹ کتاب الایمان)

روایات معراج کا خلاصہ: اب آپ معراج کے سلسلہ کی تمام روایات کا وہ خلاصہ پڑھیں جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نکالا ہے وہ تفسیر میں تمام روایات درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”حق بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سفر بیداری میں پیش آیا تھا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر

براق پر ہوا تھا۔ جب آپ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کی محراب میں تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں ادا فرمائیں، پھر ایک زینہ لایا گیا۔ جس میں درجہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے ذریعہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد باقی آسمانوں پر چڑھے۔ ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ ان انبیاء کی خدمت میں تشریف لے گئے جو حسب درجات و مراتب آسمانوں میں قیام پذیر تھے۔ یہاں تک کہ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ان تمام انبیاء کرام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایسے مقام میں پہنچے جہاں کلک کر دیں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور آپ نے سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کے پتنگے اور مختلف رنگوں کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہاں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے چھ سو بازو تھے اور وہیں پر آپ نے ایک سبز رنگ کا زخرف دیکھا جس نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ زخرف کے معنی ہیں سبز مسند یعنی ہرے رنگ کی پالکی۔ اور آپ نے بیت معمور کو دیکھا جس کے پاس زمینی کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ وہ آسمانی کعبہ ہے۔ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں جن کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ اور آپ نے جنت و دوزخ کا معائنہ کیا اور وہیں آپ کی امت پر اولاً پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بندوں پر ان کی نرمی تھی۔ اس سے تمام عبادات میں نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

پھر آپ بیت المقدس کی طرف واپس تشریف لائے اور انبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ اترے اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے امام بن کرسب کو نماز پڑھائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اس دن کی صبح کی نماز ہو اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ امامت آسمانوں میں فرمائی ہے۔ حالانکہ بہت سی روایات میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی ہے۔ ہاں بعض روایات میں یہ ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آیا تھا۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ امامت واپسی پر فرمائی ہے کیونکہ آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کے وقت سب انبیاء سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا ہے اگر واقعہ امامت پہلے پیش آچکا ہوتا تو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہ خداوندی میں حاضری تھی۔ تاکہ آپ پر اور آپ کی امت پر جو احکام فرض کئے جانے ہیں وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ

اصل کام سے فارغ ہو گئے تو انبیائے کرام مشایعت کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبریل امین کے اشارے سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت و فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ پھر آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر غلغل میں مکہ معظمہ پہنچ گئے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (۲۲:۳)

اب ذیل میں چند فوائد ذکر کئے جاتے ہیں:

پہلا فائدہ: بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسرار اور معراج کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں صرف اسراء کا بیان ہے اگر دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہوتے تو قرآن ایک کے ذکر پر اکتفا نہ کرتا۔ مگر یہ خیال احادیث شریفہ کی روشنی میں غلط ہے۔ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہیں اور یہاں صرف اسراء کو ذکر کرنے کی وجہ وہ ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ یہاں مقصود آپ کی سیادت کا بیان ہے اور اس کا تعلق واقعہ کے صرف اسی قدر حصہ سے ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس آیت میں تو امامت انبیاء کا تذکرہ نہیں، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ”آیات اللہ“ میں یہ بات بھی داخل ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

دوسرا فائدہ: اسرار اور معراج بیداری میں پیش آئے ہیں یا خواب میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے یہ واقعات بحالت خواب دیکھے ہیں ان حضرات کا استدلال اسی سورت کی آیت ۶۰ سے ہے جس میں معراج کے واقعہ کو رویا (خواب) کہا گیا ہے۔ اور جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ دونوں واقعے بیداری کی حالت میں پیش آئے ہیں۔ اور روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ اس آیت میں واقعہ کی ابتدا تسبیح سے کی گئی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ہے۔ اور خواب میں اس قسم کے احوال کا دیکھنا ایک عام بات ہے اس کو بیان کرنے کے لئے اتنی زوردار تمہید کی ضرورت نہیں تھی۔

۲۔ یہ الفاظ کہ ”ایک رات میں اپنے خاص بندے کو لے گئے“ جسمانی سفر پر صراحۃً دلالت کرتے ہیں۔ عالم خواب کے سفر کے لئے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں۔

۳۔ لفظ عبد کے اشارے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ صرف روح کا نام عبد نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام عبد ہے۔

۴۔ جب آپؐ نے معراج کا واقعہ اپنی بیچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو سنایا تو انھوں نے مشورہ دیا کہ آپؐ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی؟ اس قسم کے خواب تو دیکھے جاتے ہیں۔

۵۔ جب آپؐ نے لوگوں کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا تو کفار نے تکذیب کی اور خوب مذاق اڑایا۔ اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو تکذیب بے معنی تھی!

۶۔ علاوہ ازیں مشرکین نے آپؐ سے بیت المقدس کا نقشہ معلوم کیا۔ آپؐ سے قافلوں کے احوال دریافت کئے، جو سب آنحضرت ﷺ نے بتلادیئے اور ان لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ آپؐ نے بیت المقدس کا نقشہ تو بالکل صحیح بتایا ہے پس اگر یہ معاملہ محض خواب کا ہوتا تو وہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، پھر یہ سب امتحان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آیت ۶۰ میں جو اس واقعہ کو روایا کہا گیا ہے تو ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہی ہے کہ وہ ”رؤیا“ آنکھ کا دیکھنا تھا جو شب معراج میں آپؐ کو دکھایا گیا تھا۔ تفصیل کے لئے اسی آیت کی تفسیر دیکھیں۔

تیسرا فائدہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلہ میں سن، ماہ، تاریخ اور دن سب میں اختلاف ہے۔ سن میں چار قول ہیں ۵ نبوی، ۶ نبوی، ۱۱ نبوی اور ۱۲ نبوی اور مہینہ کے بارے میں پانچ قول ہیں ماہ ربیع الاول، ربیع الآخر، رجب، رمضان اور شوال۔ اور تاریخ کے بارے میں دو قول ہیں ۱۷ اور ۲۷۔ اور دن کے بارے میں تین قول ہیں بار کی رات، جمعہ کی رات اور پیر کی رات اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ۲۷ رجب کی شب میں پیش آیا ہے واللہ اعلم۔

چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تو اطلاقی شان رکھتے ہیں مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں — اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر — محدود وسائل اختیار فرماتے ہیں مثلاً جب کسی مخلوق سے کلام فرماتے ہیں — جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا — تو کلام کا ایک محدود طریقہ اختیار فرماتے ہیں تاکہ انسان اللہ کا کلام سن سکے اور سمجھ سکے۔ اسی طرح جب وہ اپنے کسی بندے کو عجائبات قدرت دکھانا چاہتے ہیں تو اسے لے جاتے ہیں اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی مکان میں محدود نہیں، مگر بندہ ان کی ملاقات کے لئے بہر حال کسی جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لئے تجلیات کو مرکوز کیا جاتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان کے ساتھ بندہ کے لئے ملاقات ممکن نہیں۔

پانچواں فائدہ: اور یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ معراج سے واپسی پر ہنوز بستر گرم تھا یا دروازے کا کٹھ اہل رہا تھا، یا راستہ میں درخت کی ایک ٹہنی سے آپ کا عمامہ چھو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہلنے لگی تھی جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ ہنوز ہل رہی ہے — یہ سب روایات اللہ جانیں کیسی ہیں، مجھے ان کی سندوں کا حال معلوم نہیں بلکہ کسی معتبر کتاب میں ان کا ہونا بھی معلوم نہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے احادیث کا جو خلاصہ لکھا ہے اس کی روشنی میں تو یہ سب روایات بے اصل معلوم ہوتی ہیں۔

شب معراج میں عبادت کرنا مشروع نہیں (روح المعانی) پس دوسری رسومات کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟! معراج کی سب سے بڑی یادگار پانچ نمازیں ہیں

وَ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِيْلًا ۝
دُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعْنُوْجٍ ۝ اِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

وَ اٰتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ	اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) اور بنایا ہم نے اس کو راہ نما	اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِيْلًا ۝ ^(۲) دُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعْنُوْجٍ ۝ ^(۳)	کہ نہ بناؤ تم میرے سوا کوئی کارساز اے نسل ان لوگوں کی جن کو	حَمَلْنَا مَعْنُوْجٍ ۝ اِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا	سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ بلاشبہ تھے وہ بندے شکر گزار
--	--	---	---	--	--

گذشتہ آیت میں اسراء کا تذکرہ تھا۔ اب بنی اسرائیل کی بدکرداریوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان کو پہلے ان کا ماضی یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو تین نعمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ ارشاد ہے — ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے راہ نما بنایا (اور حکم دیا) کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، اے نسل ان لوگوں کی جن کو ہم (۱) ہُدًى مفعول ثانی ہے جعل کا، اور لبنی اسرائیل متعلق ہے ہُدًى (مصدر) سے (۲) اَلَّا وَ حرف ہیں آن تفسیر یہ اور لانا مہی، اور نون کا لام میں ادغام کیا گیا ہے اور یہ تورات کے ہدایت ہونے کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا بیان ہے (۳) وَكِيْلًا (صفت مشبہ) مفعول بہ ہے۔ لَاتَتَّخِذُوْا کا، اور من دونی طرف مستقر ہو کر وکیلائی مفت ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کی گئی ہے۔ اے وکیلا کاٹنا من دونی۔ (۴) خریہ منصوب علی النداء ہے اور منصوب علی الاختصاص بھی ہو سکتا ہے۔

نے نوحؑ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا! نوحؑ بلاشبہ شکر گزار بندے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تین عظیم نعمتوں کا بیان ہے۔ اور بنی اسرائیل کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنائیں۔

وکیل: اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنے معاملات سپرد کئے جائیں۔ اور اس پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ تمام انبیاء کی شریعتوں میں بنیادی حکم یہ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو وکیل مطلق نہ بنایا جائے۔ کیونکہ کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وہی بندوں کے سب کام بناتے ہیں دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کا کام بناسکے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حق شنائی اور شکر گزاری کا مقام یہ ہے کہ انہی کے در سے وابستہ رہا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، پس ان کی اولاد میں ان کی خوبوہونی چاہئے۔

تین نعمتیں: ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو جو تین نعمتیں یاد دلائی گئیں ہیں، وہ یہ ہیں:

پہلی نعمت — تورات شریف — اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر پہلے ہم کلامی کا شرف بخشا، پھر اپنی عظیم کتاب تورات عنایت فرمائی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک بلکہ حضرت خاتم النبیین ﷺ کے دور تک بنی اسرائیل کے لئے سامان ہدایت بنی رہی، کیونکہ تورات کے بعد نازل ہونے والی تمام کتابیں زبور و انجیل وغیرہ مستقل کتابیں نہیں تھیں۔ بلکہ وہ تورات کے ضائم تھے۔

دوسری نعمت — شکر گزار جد امجد — انسانوں کے دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آج روئے زمین پر جس قدر انسان موجود ہیں سب آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ سورۃ الصافات میں ہے: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ ترجمہ: ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا۔ طوفان نوح کے بعد کسی اور کی نسل نہیں چلی، آہستہ آہستہ سب کی نسلیں منقطع ہو گئیں، صرف آپ کے صاحب زادوں کی اولاد باقی رہی۔ نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ سے پہلے صرف انبیاء مبعوث ہوتے تھے۔ آپ ہی پہلے رسول ہیں جو مومنین و کفار سب کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ آپ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ساڑھے نو سو سال دشمنوں کے نرغے میں پھنسے رہے، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ صبر و شکر ان کا شیوہ تھا، لہذا ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔

تیسری نعمت — عام ہلاکت سے نجات — نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پانی کا جو طوفان آیا تھا اور جس میں تمام انسان ہلاک ہو گئے تھے، وہ اس معنی کر کے عام طوفان تھا کہ جہاں تک انسانی آبادی پھیلی ہوئی تھی، اس سب جگہ کو طوفان نے گھیر لیا تھا۔ وہ سیلاب روئے زمین پر ہر جگہ نہیں پھیلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے نوح علیہ السلام کو اور مومنین کو کشتی کے ذریعہ بچا لیا۔ اس آیت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو اور عام طور پر تمام انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ

تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے عام ہلاکت سے بچالیا تھا، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا حق بجالاؤ۔ اپنے اسلاف کے نیک طریقہ پر چلو، تاکہ تم بھی عذاب سے بچ جاؤ اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز کئے جاؤ۔

صبر و شکر کامیابی کی کلید ہیں

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۖ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْوُوا ۖ وَأُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلُوا تَنْبِيْرًا ۖ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۚ وَإِنْ عُثِرْتُمْ مَدْنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۖ

وَقَضَيْنَا ^(۱)	اور ہم نے بتادیا	مَرَّتَيْنِ ^(۲)	دو مرتبہ	بَعَثْنَا	(تو) ہم بھیجیں گے
إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِ	اولاد کو	وَلَتَعْلُنَّ	اور تم ضرور سرکشی کرو گے	عَلَيْكُمْ	تم پر
إِسْرَآءِیل	اسرائیل (یعقوب) کی	عُلُوًّا كَبِيرًا	بڑی سرکشی	عِبَادًا لَّنَا	اپنے بندے
فِي الْكِتَابِ	کتاب (تورات) میں	فَإِذَا جَاءَ	پھر جب آئے گا	أُولِي بَأْسٍ ^(۳)	جنگ جو
لَتُفْسِدُنَّ ^(۴)	کہ تم ضرور خرابی پھیلاؤ گے	وَعْدُ	وعدہ	شَدِيدٍ	سخت
فِي الْأَرْضِ	زمین میں	أُولَاهُمَا	دو میں کا پہلا	فَجَاسُوا ^(۵)	پس وہ گھس جائیں گے

(۱) قَضَى (ض) قَضَاءُ الشَّيْءِ مضبوطی سے بنانا، پورا کرنا اور جب الٹی کے ذریعہ متعدی ہو تو معنی ہوتے ہیں طے کر کے پہچانا، بتلانا اس صورت میں قَضَى: ایفاء کے معنی کو محضمن ہوتا ہے (۲) لَتُفْسِدُنَّ از باب افعال، فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ صیغہ جمع مذکر حاضر: قَضَيْنَا کا جواب ہے۔ کیونکہ قَضَى قسم کے قائم مقام بھی ہے۔ کہا جاتا ہے قَضَاءُ اللَّهِ لَا فَعْلَانُ كَذَا (۳) لَتَعْلُنَّ (فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ صیغہ جمع مذکر حاضر) از علان (ن) عَلُوا الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ یہ نفسدن پر معطوف ہے اور عَلُوا کَبِيرًا مرکب توصیفی مفعول مطلق برائے تاکید ہے اور عَلُو کے مجازی معنی ہیں سرکشی کرنا (۴) بَأْسٌ: ←

مَسْجِدٌ	الْمَسْجِدِ	جماعت	نَفِيرًا ^(۵)	گھروں کے بیچ میں	خِلَالَ الدِّيَارِ ^(۱)
جس طرح	كَمَا	اگر اچھے کام کرو گے	إِنْ أَحْسَنْتُمْ	اور ہے وہ	وَكَانَ ^(۲)
گھس گئے وہ اس میں	دَخَلُوهُ	اچھے کام کرو گے	أَحْسَنْتُمْ	وعدہ	وَعَدًا
پہلی بار	أَوَّلَ مَرَّةٍ	اپنے لئے	لِأَنْفُسِكُمْ	پورا ہو کر رہنے والا	مَقْعُودًا
اور تاکہ وہ برباد کر ڈالیں	وَلِيُتَذَكَّرَ ^(۸)	اور اگر برے کام کرو گے	وَلَنْ أَسْأَلَكُمْ	پھر لوٹائیں گے ہم	ثُمَّ رَدَدْنَا
اس چیز کو	مَا	تو (بھی) اپنے لئے ہے	فَلَهَا ^(۷)	تمہارے لئے	لَكُمْ
(جس پر) وہ بلند ہوں	عَلَوْا	پھر جب آئے گا	وَإِذَا جَاءَ	باری	الْكَرَّةَ ^(۳)
برباد کر ڈالنا	تَتَّبِعُونَا	پچھلا وعدہ تو	وَعْدَ الْآخِرَةِ	ان پر	عَلَيْهِمْ
ہو سکتا ہے	عَلَى	(ہم) مسلط کریں گے تم		اور ہم مدد پہنچائیں گے تمکو	وَأَمَّا نَكُمْ ^(۴)
تمہارا رب	رَبِّكُمْ	پرخت جنگ جو بندے		اموال سے	يَاكْفُوَالِ
تم پر مہربانی فرمائے	أَنْ يَزِيحَ كُمْ	تاکہ وہ بگاڑ دیں	لِيُسُوًّا ^(۶)	اور بیٹوں (سے)	وَبَيْنَ
اور اگر تم لوٹے	وَأَنْ عُدْتُمْ	تمہارے چروں کو	وَجُوهَكُمْ	اور بتائیں گے ہم تم کو	وَجَعَلْنَكُمْ
(تو) ہم لوٹیں گے	عُدْنَا	اور تاکہ وہ گھس جائیں	وَلِيَدْخُلُوا	بڑی	أَكْثَرُ

→ لڑائی سختی، جنگ کی شدت۔ شَدِيدٌ صفت کا صفت ہے (۵) جَلَسَ (ن) جَوَسَا الشَّيْءُ بہت اٹھاک سے تلاش کرنا۔ جَاسَ الْقَوْمُ بَيْنَ الْبُيُوتِ وَالْأُتُورِ: گھروں کے درمیان فساد مچا دینا اور ان کے اندر مال و متاع کو ڈھونڈنا۔

(۱) خِلَالَ جَمْعِ خَلَلٍ کی جیسے جِبَالُ جَمْعِ جَبَلٍ کی جس کے معنی ہیں درمیان، بیچ، دو چیزوں کے درمیان کشادگی اور دیوار، دار کی جمع ہے بمعنی گھر (۲) كَانَ کا اسم ضمیر مستتر ہے جو وَعْدٌ اولہما کی طرف راجع ہے (۳) نَكْرَةٌ (ام) لڑائی میں حملہ باریت وحدت کی ہے یعنی ایک بار لوٹنا (۴) أَمَّا الْجِيَشُ: فوج کی مدد کرنا، کمک پہنچانا (۵) نَفِيرٌ (صفت مشبہ) خاندان، کنبہ، جہادی دستہ۔ نفیر بمعنی نافر ہے یعنی وہ لوگ جو بوقت ضرورت ساتھ نکل کر جائیں نَفِيرٌ تَمِيزٌ ہے (۶) فَلَهَا میں ف جزا یہ ہے اور لَهَا کا مبتدا محذوف ہے اِی فَاِسَاءَ تَكُم لَهَا، ہا کا مرجع نفس ہے اور علی کے بجائے لام مشککہ لایا گیا ہے (۷) اِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ کی جزا محذوف ہے اور وہ ہے بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اَوَّلٰی بَاسٍ شَدِيدٌ۔ اور لِيُسُوًّا، بَعَثْنَا محذوف سے متعلق ہے اور لِيَدْخُلُوا اور لِيَتَّبِعُوا محذوف ہیں لِيُسُوًّا پر۔ لِيُسُوًّا وغیرہ میں لام بمعنی کئی ہے یُسُوًّا (مضارع منصوب) كَسَاءَ (ن) سَوَاءٌ اَفْلَانًا: ناپسندیدہ سلوک کرنا غمگین کرنا (۸) تَتَّبِعُوا (تفعیل) ہلاک کرنا۔ مجرد کِی (س) تَتَّبِعُوا: ہلاک ہونا۔ ہا موصولہ حملہ علواً اصلہ عائد محذوف اِی عَلُواً علیہ پھر موصول سلیل کر لیتبروا کا مفعول بہ۔ تَتَّبِعُوا مفعول مطلق برائے تاکید۔

وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	جَهَنَّمَ يَلْكَفِرِينَ	دوزخ کو کافروں کیلئے	حَصِيدًا ^(۱)	قید خانہ
-------------	-----------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------

بنی اسرائیل کو ان کا ماضی یاد دلانے کے بعد، اب ان کو ان کی بدکرداریاں یاد دلانی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کسی وقت اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی، مگر جب وہ قوم ایمان و تقویٰ سے ہٹی، شرک و کفر اور فسق و فجور کے دلدل میں پھنسی، تو عذاب الہی نے ان کو آگھیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم سے کوئی رشتہ نا نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتی رہے۔ مقبول بارگاہ بنی رہے۔

بنی اسرائیل نے ماضی میں دو مرتبہ سرکشی کی ہے، اور دونوں ہی مرتبہ سزا پائی ہے۔ اب ان کے لئے سنبھلنے کا ایک تیسرا موقعہ آیا ہے، مگر وہ ناہنجار قوم یہ سنہری موقعہ بھی کھو دے گی:

بنی اسرائیل کی بدکرداری اور سزایابی کا پہلا واقعہ — اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (تورات) میں یہ بات جتادی تھی کہ تم ضرور زمین میں دوبارہ فساد پھیلاؤ گے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے — چنانچہ ۶۸۶ قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل کی سرکشی کا پارہ چڑھ گیا، تو بابل و نینوی کے تاجدار بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، خون کی ندیاں بہادیں، اور سب کو تاخت و تاراج کر دیا۔

پہلے واقعہ کے بعد کے احوال — پھر ہم ان پر تمہیں غلبہ دیں گے — چنانچہ دارائے اول (سارس یا مورس) شاہ ایران نے جو بنی اسرائیل کا ہمدرد اور یہی خواہ تھا، بابل پر حملہ کیا، کلدانیوں کو شکست دی، اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اور ۵۸۶ قبل مسیح میں جب یہودیوں کو جلا وطنی سے نجات دی، اور وطن لوٹ کر بیت المقدس دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دی، تب بنی اسرائیل کے دن پھرے — اور ہم تمہاری دولت اور بیڑوں کے ذریعہ مدد کریں گے اور تمہاری تعداد بڑھا دیں گے — یعنی تمہاری جو دولتیں اور جائیدادیں چھین لی گئی تھیں، وہ تمہیں واپس مل جائیں گی اور مزید دولتیں بھی برسیں گی اور تمہیں خوب اولاد دی جائے گی تاکہ تمہاری نفری بڑھے، مگر قاعدہ سن لو — اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لئے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو خود ہی بھگتو گے — یہ قانون قدرت ہے اور سب کے لئے عام ہے۔

دوسرا واقعہ — پھر جب آخری موقعہ آئے گا (تو ہم دوبارہ اپنے سخت جنگ جو بندے بھیجیں گے) تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد (بیت المقدس) میں اسی طرح کھس جائیں، جس طرح پہلی بار کھس گئے تھے، اور (۱) حَصِيدٌ: تنگ جگہ، جیل خانہ۔ حَصْرٌ (ن) حَصْرٌ: تنگی میں ڈالنا، گھیرنا، حَصِيرٌ بمعنی اسم مفعول ہے اور یہ جعلنا کا مفعول جانی ہے ۱۲

جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اس کو تباہ و برباد کر دیں — یہ واقعہ ۷۰ عیسوی میں پیش آیا جب بنی اسرائیل برائیوں میں بے قابو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے رومی شہنشاہ ٹیٹس (Titus) کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا، جس نے یہودیوں کا مار مار کر بھر کس نکال دیا۔ اور مسجد بیت المقدس کے بڑے حصہ کو اجاڑ دیا۔

تیسرا موقعہ — ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے اور اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سنت قدیمہ کا اعادہ کریں گے، اور ہم نے منکرین کے لئے جہنم کا جیل خانہ تیار کر رکھا ہے — افسوس! اس آخری موقعہ سے بھی انھوں نے فائدہ نہ اٹھایا، وہ ناہنجار قوم آخری پیغمبر محمد ﷺ پر بھی ایمان نہ لائی، الٹی برسر پیکار ہو گئی تو غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نضیر، غزوہ خیبر اور فتح بیت المقدس کے مواقع پر رسوائیوں سے دوچار ہوئی اور یہ آخری موقعہ کھودینے کے بعد ہمیشہ کے لئے ان پر ذلت و مسکنت کا ٹھپہ لگ گیا۔

آیات پاک کی مذکورہ تفسیر ایک حدیث شریف کی روشنی میں کی گئی ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہاں اس لمبی حدیث کا وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے جو ان آیات کی تفسیر سے متعلق ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم و محترم، بلند مرتبہ اور عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! دنیا کے سب گھروں میں وہ ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے سونے چاندی، جواہرات و یاقوت اور زمررد سے بنایا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا۔ جنات کھانوں سے سونا چاندی لائے۔ اور وہ جواہرات، یاقوت اور زمررد بھی لائے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کو سخر کر دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس جمع کئے ہوئے مواد سے مسجد بنائی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! پھر بیت المقدس سے یہ چیزیں کیسے چھین لی گئیں؟ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ: ”جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی اور انبیاء کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، جو مجوسی تھا اس کے خاندان نے سات سو سال تک حکومت کی تھی۔ ارشاد باری: ”پھر جب ان دو میں سے پہلا موقعہ آئے گا تو ہم اپنے سخت جنگ جو بندے بھیجیں گے جو گھروں میں گھس پڑیں گے اور یہ پہلا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے“ اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے حملہ کیا اور اس کا لشکر بیت المقدس میں گھس گیا اور مردوں کو تہ تیغ کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی اور جواہرات کو لوٹ کر لے گیا۔ اور سو سال تک بنی اسرائیل سے بیگار لیتا رہا ان کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح

سے رسوا کرتا رہا اور سزا دیتا رہا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھایا اور فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اشارہ کیا کہ مجوسیوں کے دار السلطنت بابل پر حملہ کرے اور جو بنی اسرائیل مجوسیوں کے ہاتھ میں قید ہیں ان کو چھڑائے، چنانچہ اس بادشاہ نے حملہ کر کے بابل کو فتح کر لیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو مجوسیوں کی قید سے آزاد کیا۔ اور جوزیورات وہ بیت المقدس سے لائے تھے ان کو بھی چھڑایا یوں اللہ تعالیٰ نے سب سامان حسب سابق بیت المقدس کو پھیر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اگر تم نافرمانی اور گناہ کرو گے تو ہم پھر تم کو قتل و قید کی سزا دیں گے۔

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس لوٹ آئے تو پھر معاصی اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ان پر دم کے بادشاہ قیصر^(۱) کو مسلط کیا اس نے بنی اسرائیل پر بدی اور مخری دونوں راستوں سے حملہ کیا اور ان کو قید کیا، قتل کیا اور اموال اور عورتوں کو لوٹا اور بیت المقدس کے تمام سامان و سامان کو لے گیا۔ (تفسیر قرطبی ۱۰: ۲۲۲) اور کہہ

۲: ۲۶۷ درمنثور

الحاصل: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں بنی اسرائیل کے متعلق یہ فیصلہ فرمادیا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دارین میں کامیاب رہیں گے اور جب کبھی دین سے انحراف کریں گے، ذلیل و خوار ہوں گے اور دشمنوں کے ہاتھوں ان پر مار پڑے گی اور صرف وہی برباد نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قبلہ بیت المقدس بھی دشمن کی زد میں آجائے۔ دشمن اس میں گھس کر اس کی بے حرمتی کریں گے اور توڑ پھوڑ اور لوٹ کھسوٹ مچائیں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل کی سزا کا ایک باب ہوگا۔ پہلا واقعہ شریعت موسویہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا اور اس کی اطلاع تو رات میں دیدی گئی تھی آج بھی احبار باب ۲۶ اور استثناء باب ۲۸ میں یہ تعبیر موجود ہے اور دوسرا واقعہ شریعت عیسوی کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا اور اس کی اطلاع انجیل میں دیدی گئی تھی، اور آج بھی متی باب ۲۳ اور لوقا باب ۲۳ میں اشارے موجود ہیں۔ اور دیگر بہت سے ضحیف انبیائے بنی اسرائیل میں تفصیلات ہیں۔ اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلے گا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جن لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی وہ مسلمانوں کے ہاتھوں جلاوطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے کافر بادشاہوں نے یہود کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس

(۱) کہتے ہیں کہ دم کا یہ بادشاہ نہ عیسائی تھا اور نہ مجوسی، دم کے بادشاہوں میں عیسائیت سب سے پہلے تسلط میں اول نے قبول کی ہے۔ "قیصر" دم کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا ۱۲

کی بھی بے حرمتی کی تھی، اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

ایک عجیب فرق: اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر عبادت کرنے والوں کے لئے دو مسجدوں کو قبلہ بنایا ہے مگر قانون قدرت دونوں کے لئے الگ ہے، مسجد حرام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ جب ہاتھی والوں نے کعبہ شریف کو ڈھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر سارے لشکر کا بھوسا بنادیا۔ لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں۔ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے: ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آجائیں گے (ماخوذ از معارف القرآن)

عِبَادَنَا اور عِبَادًا لَنَا کافر فرق — عِبَادَنَا کا ترجمہ ہے: ہمارے بندے۔ اس میں عباد کی ضمیر جمع متکلم کی طرف اضافت ہے اور یہ اضافت تشریف (مرتبہ بڑھانے) کے لئے ہے یعنی ہمارے مخصوص، محبوب اور پیارے بندے — اور عِبَادًا لَنَا میں اضافت نہیں ہے بلکہ لام تملیک لایا گیا ہے یعنی ہمارے مملوک بندے، جن کے لئے محبوب ہونا تو درکنار، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں کیونکہ تکوینی طور پر سارے ہی انسان اللہ کے بندے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر اب یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جن دشمنوں کو مسلط کیا تھا ان کے لئے عِبَادًا لَنَا کیوں فرمایا عِبَادَنَا کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے کافر تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عِبَادَنَا کے بجائے عِبَادًا لَنَا کی تعبیر اختیار فرمائی۔

بیت المقدس کے موجودہ حادثہ جافعہ میں مسلمانوں کے لئے عبرت — بنی اسرائیل کے یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان سمجھیں کہ وہ بھی اس قانون خداوندی سے مستثنیٰ نہیں۔ دنیا میں ان کی عزت و شوکت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہے جب وہ اللہ و رسول کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کی مساجد کی بے حرمتی ہوگی۔

آج جو حادثہ جافعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ کا اور اس کو آگ لگانے کا سارے عالم میں اسلام کو پریشان کئے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا اور رسول کو بھلا دینے اور ان کے احکام سے فاعل ہونے کا نتیجہ ہے جب مسلمان قرآن و سنت سے بیگانہ ہو گئے اور دنیا کی شان و شوکت اور عیش و عشرت میں لگ گئے تو وہی قانون قدرت جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے سامنے آیا اور کروڑوں عربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے، انھوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور ان کا قبلہ اول بھی چھین لیا اور ایک ایسی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی

ہے اس پر مزید یہ کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی سامان حرب کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا، البتہ اس سے مسلمانوں کی سزا سوا ہو گئی! اور اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی بد اعمالیوں پر نام ہوں اور سچی توبہ کریں، احکام خداوندی کی اطاعت میں لگ جائیں، سچے مسلمان بنیں غیروں کی نقالی چھوڑیں اور پراپیوں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آئیں۔ اور جان لیں کہ وہ اسلحہ اور ساز و سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتے ہیں وہ انابت الی اللہ، آخرت پر یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نیکو کاری اور خالص اسلامی جہاد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں (آمین) (ماخوذ از معارف القرآن)

رذیلوں کا غلبہ ان کی رذالت کو زائل نہیں کرتا، البتہ اس سے شریفوں کی شرافت کا جنازہ نکل جاتا ہے!

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

إِنَّ ①	بلاشبہ	لِلَّتِي	وہ (راستہ) جو	وَيُبَشِّرُ	اور خوشخبری دیتا ہے وہ
هَذَا الْقُرْآنَ	یہ قرآن	هِيَ	(کہ) وہ	الْمُؤْمِنِينَ	(اُن) مؤمنین کو
يَهْدِي	بتلاتا ہے (لوگوں کو)	أَقْوَمُ ②	بالکل سیدھا (ہے)	الَّذِينَ ③	جو

(۱) اِنْ حرف مشبہ بالفعل، هذا القرآن اسم اشارہ مُشَارَ الْإِدِل کران کا اسم، يَهْدِي جملہ فعلیہ خبر ہے۔ اللّٰتِي میں لام حرف جر اللّٰتِي ام موصول، هِيَ مبتدأ، اقْوَم خبر۔ پھر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، پھر موصول صلہ ل کر الطریقۃ (راستہ) موصوف محذوف کی صفت۔ پھر موصوف صفت مل کر مجرور اور جار مجرور يَهْدِي سے متعلق۔ اور يَهْدِي کا مفعول بہ محذوف ہے اُی يَهْدِي الناس (۲) اقْوَمُ اسم تفضیل ہے مگر اسم فاعل کے معنی میں ہے (کبیر) یعنی دوسری چیز کی بہ نسبت مصدری معنی کی زیادتی بیان نہیں کرتا بلکہ فی نفسہ مصدری معنی کے ساتھ اتصاف بیان کرتا ہے پس قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستہ کی اقومیت (نہایت سیدھا ہونے) کو کسی دوسری کتاب کے بتائے ہوئے راستہ کی اقومیت سے موازنہ نہیں کیا جائے گا (۳) الَّذِينَ موصول صلہ ل کر المؤمنین کی صفت ہے۔

يَعْمَلُونَ الصُّلَحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرًا	کرتے ہیں نیک کام کہ ان کے لئے ثواب (ہے)	کَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ	بڑا اور یہ کہ جو نہیں ایمان رکھتے	يَا لَآخِرَةَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا	آخرت پر تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لئے دردناک سزا
---	--	---	--	---	---

بنی اسرائیل کو دوسرے مرتبہ کے بعد جو آخری مرتبہ موقع دیا جائے گا: وہ اس کو بھی گنوا دیں گے۔ ارشاد پاک: ﴿وَأَن
عَدْتُمْ عَذَابَنَا﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم پھر شرارت پر اتر دو گے تو ہم بھی اپنی سنتِ قدیمہ کے مطابق معاملہ
کریں گے، اور اس کے بعد ان کے لئے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کی جگہ دوسری امت کو کھڑا کیا جائے گا،
اور دینی قیادت ان کو منتقل کر دی جائے گی۔ یہ نئی امت حاصل قرآن بن کر دنیا کے اسٹیج پر جلوہ گر ہوگی، اور قرآن کی
ہدایت کے مطابق دنیا کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دے گی۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ — بیشک یہ قرآن وہ راستہ
بتاتا ہے جو نہایت سیدھا ہے — یعنی منزل مقصود تک پہنچنے میں قریب بھی ہے آسان بھی ہے اور خطرات سے پاک
بھی ہے — البتہ بعض انسان اپنی کوتاہ فہمی سے قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستہ کو دشوار سمجھتے ہیں، انھیں اس
راستہ پر چلنے میں موت نظر آتی ہے۔ مگر انسان کا نفع اسی راستہ پر چلنے میں ہے جو قرآن کریم بتاتا ہے — اور
قرآن کریم ان مومنین کو جو نیک کام کرتے ہیں خوش خبری سناتا ہے کہ ان کو بڑا ثواب ملنے والا ہے — لہذا جو لوگ
کامیابی اور نجات کے خواہش مند ہیں وہ اس سیدھی راہ پر چلیں جو قرآن کریم دکھاتا ہے، اگر وہ لوگ ایمان و عمل صالح
اختیار کریں گے اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے صاف اور کشادہ راستہ پر چلیں گے تو ان کو دنیا میں حیات طیبہ نصیب
ہوگی اور آخرت میں جنت کی ابدی نعمتیں میسر آئیں گی — اور ان لوگوں پر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے خوش خبری
سناتا ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا تیار رکھی ہے — یعنی جو لوگ انجام سے بے خبر ہو کر، دنیا کی
لذتوں اور شہوتوں میں غرق رہیں گے، اور آخرت کی فکر نہیں کریں گے، ان کو دنیا میں مکدر زندگی نصیب ہوگی، اور
آخرت میں وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔

(۱) اَنّ حرف مشبہ بالفعل۔ لہم خبر مقدم اور اجراً کبیراً مرکب توصیفی اسم مؤخر۔ پھر جملہ یُشْرَکَ مفعول ثانی (۲) جملہ اَنّ معطوف
ہے سابق جملہ اَنّ پر اور عذاب کے لئے فعل بشارت یا تو مشاکلۃ استعمال کیا گیا ہے یا تہمیل (ٹھٹھا کرنے کے طور پر) محاکلہ
کے معنی ہیں مشابہت، یکسانیت اور فن بدیع میں مشاکلت یہ ہے کہ کسی معنی کو ایسے لفظ کے ذریعہ ادا کیا جائے جو اس کے لئے وضع
نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس سے ملا ہوا ہے جیسے: ﴿وَمَكْرُؤًا﴾ اس میں مکر ثانی بمعنی مکر نہیں، بلکہ بمعنی تدبیر ہے،
کیونکہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ (۳) جملہ اعتدنا خبر ہے اُنّ کی ۱۲

فضائل قرآن

① — مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”جو شخص قرآن پاک سیکھے، پھر قرآنی ہدایات کی پیروی کرے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں گمراہی سے بچاتے ہیں اور قیامت کے دن سخت دارو گیر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۰ باب الاعتصام الخ)

② — حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مثال بیان فرمائی: ایک سیدھا راستہ ہے جن پر دروید و یواریں ہیں، دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، جن پر منقش پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستہ کے آخری کنارہ پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ سیدھا چلا آ، دائیں بائیں مت مڑ، اور اس پکارنے والے سے اوپر ایک پکارنے والا ہے، جب بھی کوئی شخص ان پردوں میں سے کوئی پردہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ پکارنے والا کہتا ہے: ”تیرا ناں ہو! اس کو مت کھول، اگر تو اس کو کھولے گا تو اس میں گھس جائے گا“ (ان پردوں کے پیچھے ایسی خوبصورت دنیا ہے کہ آدمی اس سے صرف نظر کر ہی نہیں سکتا)

پھر آنحضرت ﷺ نے مثال کی وضاحت فرمائی: ”وہ راستہ دین اسلام کا راستہ ہے اور کھلے ہوئے دروازے حرام کام ہیں اور ان پر لٹکائے ہوئے پردے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں (اور ان کے پیچھے خواہشات ہیں) اور راستہ کے منتہی پر پکارنے والا قرآن کریم ہے اور اس سے اوپر پکارنے والا موسیٰ کاظمیہ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۱/۱۹۲)

③ — حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے“ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”اللہ کی کتاب (اس فتنہ سے بچا سکتی ہے) اس میں گزشتہ امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں۔ اور آئندہ کی اطلاعات ہیں۔ اور حال کے لئے فیصلے ہیں۔ قرآن کریم کے ارشادات فیصلہ کن ہیں، وہ دل لگی کی باتیں نہیں ہیں۔ جو بھی سرکش اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا اور جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے وہ حکمت و نصیحت نامہ اور سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس سے خیالات میں کجی نہیں آتی زبانیں اس میں گڑبڑ نہیں کرتیں (یعنی تحریف نہیں کر سکتیں) اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، وہ کثرت مزاولت سے پُرانا نہیں ہوتا (یعنی طبیعت اس سے کبھی نہیں اکتاتی) اس کے حیرت انگیز مضامین کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ جب اس کو جنات نے سنا تو بے اختیار پکار اٹھے: ”ہم نے ایک عجیب قرآن سنا،

جو بھلائی کی طرف راہ نمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے“ (سورہ الجن آیت ۱۷) جس نے قرآن کریم کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، اور جس نے قرآن کریم پر عمل کیا تو وہ اجر و ثواب کا حقدار بنا، اور جس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف والا فیصلہ کیا اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس نے سیدھا راستہ پایا (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۳۸ فضائل القرآن)

قرآن پاک کی بے انتہا عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے

وَيَذَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا تَفْصِيلًا ۖ

وَيَذَعُ ^(۱)	اور مانتا ہے	عَجُولًا ^(۳)	بڑا جلد باز	وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	اور بنایا ہم نے
الْإِنْسَانُ	انسان	وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	آيَةَ النَّهَارِ ^(۴)	دن کی نشانی کو	دن کی نشانی کو
بِالشَّرِّ	برائی	الَّيْلَ	رات کو	مُبْصِرَةً ^(۵)	روشن	روشن
دُعَاءَهُ ^(۲)	جیسے مانتا ہے	وَالنَّهَارَ	اور دن کو	لِتَبْتَغُوا	تا کہ تم تلاش کرو	تا کہ تم تلاش کرو
بِالْخَيْرِ	بھلائی	آيَتَيْنِ ^(۳)	دو نشانیاں	فَضْلًا	روزِی	روزِی
وَكَانَ	اور ہے	فَمَحَوْنَا ^(۵)	پس دھندلا کیا ہم نے	مِّن رَّبِّكُمْ	اپنے پروردگار سے	اپنے پروردگار سے
الْإِنْسَانُ	انسان	آيَةَ اللَّيْلِ ^(۶)	رات کی نشانی کو	وَلِتَعْلَمُوا ^(۸)	اور تا کہ تم جان لو	اور تا کہ تم جان لو

(۱) دُعَاءُ (ن) دُعَا: پکارنا، بلا، دُعَاہ: مانگنا، درخواست کرنا۔ يَذَعُ کی اصل يَذْعُو ہے اور فعل مضارع مرفوع ناقص ہے، لام کلمہ حرف علت ہے اور آگے لام ساکن آ رہا ہے اس لئے جب عین کو لام سے ملایا جائے گا تو اوٹیں پڑھا جائے گا اس لئے رسم الخط سے بھی اس کو حذف کر دیا قرآن میں اس کی متعدد مثالیں ہیں جیسے: سَنَدُّعُ الزَّيَّاتِيَّةِ اور يُنَادِ الْمُنَادِي غَيْرُهُ (۲) دُعَاہ: منسوب بزرع خافض ہے کاف حرف تشبیہ محذوف ہے اور دُعَاہ: میں مصدر کی اضافت قائل کی طرف ہے (۳) عَجُول: مبالغہ کا وزن ہے، عَجَلَ سے (۴) آيَتَيْنِ: آیتوں کا مفعول ثانی ہے اور جَعَلَ بمعنی صَبَّرَ ہے (۵) فَمَحَوْنَا میں ف تفسیر یہ ہے مَحَا (ن) مَحَاوًا: مٹانا، اثر زائل کرنا (۶) آيَةُ اللَّيْلِ اور آيَةُ النَّهَارِ میں اضافت بیان ہے یعنی شب و روز خود نشانیاں ہیں (۷) مُبْصِرَةً: دکھانے والا، حقائق میں دکھانے والا نہیں بلکہ دن میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں پس آیت میں مجاز عقلی ہے (۸) لَتَعْلَمُوا کا لَتَعْلَمُوا پر عطف ہے اور دونوں جَعَلْنَا سے متعلق ہیں۔

عَدَدُ السِّنِينَ	گنتی برسوں (کی)	وَالْحِسَابُ ^(۱) وَكُلُّ شَيْءٍ ^(۲)	اور حساب اور ہر چیز کو	فَصَلْنَاهُ نَقْصِيلاً	ہم نے کھول کر بیان کیا تفصیل سے
----------------------	--------------------	--	---------------------------	---------------------------	------------------------------------

قرآن کریم ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے: دردناک عذاب کی خوش خبری سناتا ہے، جیسا کہ گذشتہ آیت میں سنائی ہے مگر منکر آخرت جب عذاب، آخرت اور قیامت کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں: اگر دردناک عذاب کی یہ خبر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتے، یا کوئی اور دردناک عذاب کیوں نہیں بھیجتے! (الانفال آیت ۳۲) اور قیامت ہی میں یہ سزا ملنی ہے تو قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ (العنکبوت آیت ۵۴) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں — اور انسان برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے — یعنی انسان کا حال عجیب ہے، وہ برائی بھی اسی اشتیاق سے مانگتا ہے جس اشتیاق سے بھلائی مانگتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسے موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں۔ حالانکہ وہ زندگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کا جوڑ بنایا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات دن کا جوڑ بنایا ہے۔ دونوں سے مل کر انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی طرح دنیا و آخرت بھی جوڑا ہے اور ایک کے مقصد کی تکمیل دوسرے کے ذریعہ ہوتی ہے ارشاد ہے — اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ سو ہم نے رات کی نشانی کو تو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے پروردگار کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے — اللہ تعالیٰ نے رات دن کا جو جوڑ بنایا ہے اس میں انسان کی بے شمار مصلحتیں ہیں، انسانی ضروریات کی تکمیل دونوں سے مل کر ہوتی ہے۔ اگر صرف رات ہوتی دن نہ ہوتا تو زندگی گزارنے میں طرح طرح کی مشکلات پیش آتیں۔ لوگ ہمہ وقت اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے اور اگر صرف دن ہوتا، رات نہ ہوتی تو سکون نام کو بھی نصیب نہ ہوتا۔ انسان کا کما کما کر کما کما کر برا حال ہو جاتا — اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑ بنایا ہے۔ ایک کے مقاصد کی تکمیل دوسرے کے ذریعہ ہوتی ہے اگر صرف دنیا ہوتی، آخرت نہ ہوتی تو نیکی اور بدی کا فرق کبھی ظاہر نہ ہوتا، نیکوکار اور بدکار یکساں ہو کر رہ جاتے اور اگر صرف آخرت ہوتی دنیا نہ ہوتی تو جزا و سزا کی بنیاد کیا ہوتی؟ جنت و جہنم کی زندگی کن اعمال کا بدلہ ہوتی؟ غرض جس طرح صرف دن سے یا صرف رات سے انسان کی مصلحتیں پوری نہیں ہوتیں اسی طرح صرف دنیا سے یا صرف آخرت سے مقصد حیات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ با مقصد زندگی کے لئے دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑ ضروری ہے۔

(۱) الحساب کا عدد پر عطف ہے (۲) کُلُّ شَيْءٍ منسوب بر بنائے اشتغال ہے۔ فعل محذوف کی تفسیر بعد والا فعل کرتا ہے ۱۲

آیت کریمہ میں غور کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ کیلنڈر بنا کر جو وقت شماری کرتے ہیں وہ آخر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اور کس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ مثلاً ایک ملازم دن گنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنخواہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک راہ رو راستہ کی منزلیں اور کلومیٹر گنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ماہ و سال گنتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے پس لوگ جو کیلنڈر بنا کر دنیا کی عمر گنتے ہیں کیا وہ دنیا کی موت کا انتظار نہیں کر رہے؟ اگر دنیا کی زندگی دائمی ہوتی تو نہ کیلنڈر بنانے کی ضرورت تھی نہ سالوں کی گنتی کرنے کی، آخرت میں یہ سب چیزیں نہیں ہونگی کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔

فائدہ: سورہ یونس آیت ۵ میں نظام قمری کا بیان آیا ہے اور اس آیت میں نظام شمسی کا بیان ہے اور دونوں ہی سے کیلنڈر بنتے ہیں۔ بیشتر احکام شرعیہ میں مثلاً ماہ و سال کی تعیین، حج اور رمضان کے اوقات کی تعیین میں قمری کیلنڈر کا اعتبار ہے کیونکہ یہ حساب بہت آسان ہے اس کا مدار چاند کی رویت پر ہے جسے ہر شخص بسہولت ضبط کر سکتا ہے اور ہر موسم میں حج اور رمضان آسکتے ہیں اور بعض معمولی حسابات مثلاً روزوں کی ابتدا اور انتہا (صبح صادق اور غروب آفتاب) اور نمازوں کے اوقات سورج کی روشنی سے متعلق ہیں۔ کیونکہ سورج کے طلوع و غروب اور رفتار کا اندازہ ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے۔ مگر شمسی کیلنڈر کا احکام شرعیہ میں اعتبار نہیں۔ کیونکہ وہ دقیق حساب پر مبنی ہے۔

قمری حساب یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے کیونکہ بیشتر احکام شرعیہ کا اسی تعلق ہے

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزَمْنُهُ لَظِيْرُهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۚ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

وَكُلُّ إِنْسَانٍ	اور ہر انسان پر	الزَمْنَةُ	چکایا ہم نے اس پر	لَظِيْرُهُ ^(۲)	اس کا پرندہ (نمہ اعمال)
-------------------	-----------------	------------	-------------------	---------------------------	-------------------------

(۱) كُلُّ انسان منصوب علی الاشتغال ہے ای الزمنا كُلَّ انسانٍ — الزم الزامًا: لازم کرنا لگا دینا۔ لَظْم (س) لَزْمًا المشی: لازم ہونا۔ (۲) الظان (اسم فاعل) پرندہ، اڑنے والا۔ جمع ظیور اور ظیور آیت پاک میں نمہ اعمال مراد ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن اڑ کر ہاتھ میں آئیں گے۔

فِي عُنُقِهِ وَنُحْبِرُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا ^(۱) يُلْقِيهِ مَنْشُورًا ^(۲) اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى ^(۳) بِنَفْسِكَ	اس کی گردن میں اور نکالیں گے ہم اس کے لئے قیامت کے دن نوشتہ جس کو ملاقات کریگا کھلا پڑھ تو اپنا نامہ اعمال کافی ہے تو بذات خود	الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّا ^(۴) بِهِتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّى	آج اپنے خلاف حساب لینے کے لئے جو شخص سیدھے راستے پر چلے گا تو بس سیدھے راستے پر چلے گا اپنے نفع کے لئے اور جو بے راہی اختیار کریگا	فَإِنَّا يُحْصِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ^(۵) وَزَرَ أَخْرَجَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى كُنْبَعَتْ رُسُوكَ	تو بس بے راہی اختیار کریگا اپنے نقصان کے لئے اور نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اور تم نہیں ہیں سزا دینے والے یہاں تک کہ بھیجیں ہم رسول
---	--	---	--	---	---

انسانوں کے لئے موت کے بعد بھی زندگی ہے، اور ابدی زندگی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں ایک فرق ہے۔ انسان جب اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل وجود میں آخر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ دل میں اس کا اثر باقی رہتا ہے اور دیگر مخلوقات کے اعمال وجود پذیر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ ان کے نفوس ان اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک جانور بھاگتا ہے اور اپنی جولان گاہ میں کسی کو زخمی کرتا ہے یا جان سے مار ڈالتا ہے تو اس کے دل کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی برا کام کیا۔ وہ بار بار نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے نفس کا حال یکساں رہتا ہے۔ مگر انسان کی صورت حال جانوروں سے مختلف ہے جب اس سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اول دہلہ میں وہ اپنے عمل سے متاثر ہوتا

(۱) کتابا مفعول بہ۔ نخرج کا اور وہ موصوف ہے اور صفت جملہ یلقا ہے (۲) مَنْشُورًا حال ہے مفعول کی ضمیر سے (۳) کفی فعل ماضی، بنفسک اس کا فاعل اور باعزائد۔ الیوم مفعول فیہ۔ حسیباً تیز اور علیک متعلق حسیباً سے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا ہے۔ حسیب مفعیل کا وزن بمعنی فاعل ہے یعنی حساب لینے والا چونکہ یہ عدل کے معنی کو متضمن ہے اس لئے اس کا صلہ علی آیا ہے (۴) اِنَّمَا کلمہ جسر ہے (۵) وَازِرَةً صفت ہے نفس کی اور اُخْرٰی بھی ہے نفس کی اور یہ دونوں صفتیں موصوف کے قائم مقام ہیں۔ وَزَرَ وَزَّرَ الشَّيْءُ اِثْمًا وَزَرَ الرَّجُلُ يَوْجِلُ چیزوں کو پیٹھ پر اٹھانا۔ الْوِزْرُ: گناہ، بھاری بوجھ، گھمڑی۔ الْوِزِيرُ: امور سلطنت میں بادشاہ کا مہین و مددگار، حکومت کا بوجھ اٹھانے والا ۱۲

ہے۔ وہ نادوم ہوتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پھر وہ یہ غلطی نہ دہرائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کیا ہوا کام اس کے نفس کے ساتھ چپک گیا ہے۔ اعمال صالحہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جانور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اور انسان کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے وہ پھولا نہیں سماتا اس کے تن بدن میں شادمانی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ آئندہ بھی وہ ایسے اچھے کام کرتا رہے۔ انسان اور غیر انسان کے اعمال میں یہ فرق اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کے لئے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اگر دوسری زندگی نہ ہوتی اور جزا و سزا کا معاملہ پیش آنا نہ ہوتا تو انسان کا حال دیگر مخلوقات سے مختلف نہ ہوتا۔ اس کے اعمال اس کے گلے کا ہار بنا کر نہ رکھے جاتے ان آیات میں یہی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ یعنی ہر شخص کا عمل وجود پذیر ہو کر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نفس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یعنی انسان کے اعمال اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہی نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ ریکارڈ بھی کر لیے گئے ہیں اور یہ سارا ریکارڈ کل قیامت کے دن اس کے سامنے آجائے گا اور وہ ایک کھلی کتاب ہوگی اور اس سے کہا جائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ آج تو خود اپنا حساب جانچنے کے لئے کافی ہے۔ تو خود فیصلہ کر لے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہئے۔

اور جب یہ بات واضح ہوگئی کہ قیامت کا آنا اور آخرت میں پہنچنا ضروری ہے، تو اب یہ قاعدہ سن لیں۔ جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے راست روی اختیار کرتا ہے اور جو بے راہی اختیار کرتا ہے اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑنے والا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہ کسی کے گناہوں کی گٹھڑی کسی پر لادی جائے گی نہ کوئی رضا کارانہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہوگا۔ رشتہ دار بھی بھاگیں گے۔ ماں بیٹا ملیں گے، ماں کہے گی: میرے لاڈلے! کیا میری گود تیری خواہاں نہیں تھی؟ کیا میری چھاتی تیری غذا نہیں تھی؟ کیا میرا پیٹ تیرا برتن نہیں تھا؟ بیٹا کہے گا: کیوں نہیں! اے میری پیاری امی! اب ماں التجا کرے گی کہ میرے لخت جگر! میں آج گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہوں۔ مہربانی کر، اور میرا ایک گناہ لے لے۔ بیٹا جواب دے گا: لتاں پرے ہٹ! میں خود ہی آج اپنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اپنا بوجھ ہی مجھ سے نہیں اٹھتا، تیرا بوجھ کیسے اٹھاؤں!

اس کے بعد مکرین کو سزا دہی کا قانون بتایا ہے۔ اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ یعنی جب تک اتمام حجت نہیں کیا جاتا حق و باطل کی آویزش کا عملی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کام کیا جا چکا،

ہمارا رسول پہنچ چکا، اس نے دسوزی سے سمجھا دیا، اور حجت تام کر دی، اب بھی اگر باز نہیں آؤ گے تو سنت الہی پوری ہو کر رہے گی۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُورِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَّ بِرَبِّكَ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

وَلَا إِذَا	اور جب	فِيهَا	اس (بستی) میں	مِنْ	اتیں
أَرَدْنَا	ہم چاہتے ہیں	فَحَقَّ ^(۴)	پس ثابت ہو جاتی ہے	الْقُورِ	
أَنْ تُهْلِكَ	کہ ہلاک کریں	عَلَيْهَا	اس (بستی) پر	مِنْ بَعْدِ نُوحٍ	نوح کے بعد
قَرْيَةً	کسی بستی کو	الْقَوْلُ	(اللہ کی) بات	وَكَفَّ	اور کافی ہے
أَمَرْنَا ^(۱)	(تو) ہم حکم دیتے ہیں	فَدَمَرْنَاهَا ^(۵)	پس غارت کر دیتے	بِرَبِّكَ	آپ کا رب
مُتْرَفِيهَا ^(۲)	(ایمان و اطاعت کا)	تَدْمِيرًا	ہیں ہم اس بستی کو	يَذُنُوبَ	اپنے بندوں کے
فَفَسَقُوا ^(۳)	اسکے خوش عیش لوگوں کو	وَكَمْ ^(۶)	پوری طرح غارت کرنا	عِبَادِهِ ^(۷)	گناہوں کو
	پس وہ حد سے تجاوز	أَهْلَكْنَا	اور بہت سی	خَبِيرًا	جاننے
	کرتے ہیں		ہلاک کیس ہم نے	بَصِيرًا	دیکھنے کے اعتبار سے

(۱) اُمَرْنَا جملہ جزائیہ ہے۔ اُمَرْنَا فاعل بافاعل۔ مُتْرَفِيهَا (مرکب اضافی) مفعول بہ بطاعة الله ظروف محذوف کما قالہ ابن عباس وسعيد بن جبیر (الدر المنثور) (۲) مُتْرَفِيْ اَصْلٌ مِّنْ مُّتْرَفٍ (اسم مفعول جمع مذکر) ہے اضافت کی وجہ سے نون جمع گر گیا ہے اِتْرَاف (افعال) عیش دینا، خوش حالی دینا۔ مُتْرَفٍ: خوش حال، فارغ البال اور عیش پرست آدمی (۳) فَسَقَ (ن) ض: فُسَقًا: حق وصلاح کے راستہ سے ہٹ جانا، بدکار ہونا اس مادہ میں خروج کے معنی ہیں کہا جاتا ہے فَسَقَ الرُّطْبُ عَنْ قِشْرِهِ: کھجور اس کے چھلکے سے نکل آئی۔ پس شریعت کے مقررہ دائرہ سے باہر نکل جانا فسق ہے (۴) حَقٌّ (ن) ض: حَقًّا وَحَقَّةً الْأَمْرُ: ثابت و واجب ہونا (۵) دَمَرْنَا تدمیر: خراب کرنا، ہلاک کرنا، اکھیر مارنا۔ دَمَرْنَا (ن) دَمَرًا: ہلاک ہونا اور مفعول مطلق تاکید و مبالغہ کے لئے ہے (۶) كَمْ خبریہ ہے مِنْ الْقُورِ اس کی تمیز ہے اور مِنْ تبيين کے لئے ہے اور مِنْ بَعْدِ مِنْ اِتِّدَائِ غایت کے لئے ہے (۷) يَذُنُوبَ عِبَادِهِ متعلق ہے خَبِيرًا اور بَصِيرًا اسے علی سبیل التنازع اور ظرف کو رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے اور بولک فاعل ہے کھنی کا اور بلاء زائد ہے اور خَبِيرًا بَصِيرًا نسبت سے تمیز ہے ۱۲

سنت الہی یہ ہے کہ دنیوی عذاب بعثت انبیاء سے پہلے تو نازل نہیں کیا جاتا، مگر انبیائے کرام کو بھیج کر حجت تامہ کر دی جاتی ہے، تو عذاب آنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ ارشاد ہے: — اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں — یعنی اللہ کے علم میں جب کسی قوم کی شامت اعمال کی وجہ سے، ہلاکت کا وقت قریب آ جاتا ہے — تو ہم (پہلے) اس بستی کے خوش حال لوگوں کو (رسولوں کے ذریعہ ایمان و اطاعت) کا حکم دیتے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ دفعہ کسی بستی والوں کو نہیں پکڑتے، پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، پھر سزا دیتے ہیں اور اتمام حجت کے لئے رسولوں کے ذریعہ ایمان و اطاعت کا حکم دیا جاتا تھا — پھر وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں — پیغام خداوندی ٹھکرا دیتے ہیں اور کھلے بندوں حکم عدولیاں کرتے ہیں — اور اس بستی پر اللہ کی بات چسپاں ہو جاتی ہے — یعنی بستی والے علانیہ جرم کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں — تو ہم اس بستی کو عارت کر دیتے ہیں — یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔

مثالیں — اور ہم نے نوح کے بعد کنتی ہی نسلیں تباہ و برباد کر دیں — قوم نوح کی تباہی سے تو تم واقف ہی ہو اس کے بعد بھی ہم نے بہت سی قوموں کو تباہ کر ڈالا، جیسے عاد و ثمود، جن کا کر وفر مثالی تھا۔ جب ان کا شر و فساد حد سے تجاوز کر گیا تو ان کو شجر ممنوعہ کی طرف جڑمول سے اکھاڑ پھینکا — اور آپ کے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔

آیت پاک میں خوش عیش مالداروں کا خصوصیت سے ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ عام لوگ حاکموں اور مالداروں کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہوتے ہیں اور جب بڑے لوگ بد عمل ہو جاتے ہیں تو پوری قوم بد عمل ہو جاتی ہے اور بڑے لوگ سنور جاتے ہیں تو چھوٹے خواہی خواہی سنور نے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مشہور کہادت ہے النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ (لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریق اپناتے ہیں) چنانچہ جب سے بڑے لوگ برسرِ اقتدار آئے ہیں ساری دنیا بگاڑ سے بھر گئی ہے اور جب سے ناک والوں نے ریت رواج کی پابندی شروع کی ہے سارا معاشرہ رسوم میں پھنس گیا ہے۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے ان کو اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فکر کرنی چاہئے۔ اصلاح معاشرہ کی محنت بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب پہلے بڑے سنور جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اچھی راہ نکالتا ہے اس کو اس راہ پر چلنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور جس قدر لوگ اس اچھی راہ پر چلیں گے ان کے اجر میں سے بھی اس اچھی راہ نکالنے والے کو حصہ ملے گا۔ یہی حال بری راہ چلانے والوں کا ہے۔ پس اگر آج بھی خوش عیش مسلمان عیش پرستی میں پڑ کر دین سے غافل ہو جائیں گے تو پوری قوم ان کی

راہ پر چل پڑے گی اور ساری قوم کے اعمال بد کا وبال ان بڑوں کو بھگتنا پڑے گا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نَبْدُهُوْلَاءَ وَهُوْلَاءُ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلَٰلِآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

مَنْ	جَوْفِض	جَعَلْنَا	تجویز کی ہے ہم نے	لَهَا	اس کے لئے
كَانَ يُرِيدُ	چاہتا ہے	لَهُ	اس کے لئے	سَعْيَهَا (۵)	آخرت والی کوشش
الْعَاجِلَةَ (۱)	دنیا	جَهَنَّمَ	دوزخ	وَهُوَ	در اعمالیکہ وہ
عَجَلْنَا	جلدی دیتے ہیں ہم	يَصْلَاهَا (۲)	جلے گا وہ اس میں	مُؤْمِنٌ	مومن ہے
لَهُ	اس کو	مَذْمُومًا (۳)	ملاست خوردہ	فَأُولَٰئِكَ	تو یہ لوگ
فِيهَا	دنیا میں	مَذْحُورًا (۴)	دھتکارا ہوا	كَانَ	ہے
مَا نَشَاءُ	جتنا چاہتے ہیں ہم	وَمَنْ	اور جو شخص	سَعْيُهُمْ	ان کی کوشش
لِمَنْ	جس کے لئے	أَرَادَ	چاہتا ہے	مَشْكُورًا (۶)	مقبول
نُرِيدُ	چاہتے ہیں ہم	الْآخِرَةَ	آخرت کو	كَلَّا (۷)	ہر ایک کو
ثُمَّ	پھر	وَسَعَىٰ	اور کوشش کی ہے اس نے	نُبْدُهُ	کھٹک پہنچاتے ہیں ہم

(۱) عَاجِلَةً (اس فاعل) جلدی آنے والی۔ مراد دنیا ہے اس کا موصوف محذوف ہے اُمی الدار العاجلہ (جلدی والا گھر) پھر موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا ہے یہی تقدیر عبارت الدنیا اور الآخرة کے ہے (۲) يَصْلَاهَا جملہ متاثرہ ہے یا لہ کی ضمیر سے حال ہے صلی (س) صلی وصلیاً: آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ آگ میں جلا (۳) مَذْمُوم (اس مفعول) ذَمُّهُ (ن) ذَمًّا وَمَلَمَّةً: برائی بیان کرنا (۴) مَذْحُور (اس مفعول) ذَخْرُهُ (ب) ذَخْرًا وَذُخْرًا: دھتکارنا، دور کرنا، دفع کرنا مَذْمُومًا اور مَذْحُورًا یصلی کی ضمیر فاعل سے حال ہیں (۵) سَعْيُهُمْ مفعول بہ اور مفعول مطلق دونوں ہو سکتے ہیں (۶) مَشْكُور (اس مفعول) شکر یہ ادا کیا ہوا۔ بہتر سلوک پر تعریف کیا ہوا مجازی معنی ہیں بدلہ دیا ہوا کہا جاتا ہے: شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَكَ یعنی ←

ہُوْلًاۃٌ وَهُوْلًاۃٌ	ان کو اور ان کو	عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ^(۱)	تیرے رب کی بخشش بند (روکی ہوئی)	عَلٰی بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ ^(۲)	بعض پر اور یقیناً آخرت
مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ	تیرے رب کی بخشش سے	اَنْظُرْ كَيْفَ	دیکھ کس طرح	اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ	بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے
وَمَا كَانَ	اور نہیں ہے	فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ	برتری بخشی ہم نے ان میں بعض کو	وَاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا	اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے

اب آخرت پر ایمان لانے والوں کا اور ایمان نہ لانے والوں کا دنیوی اور اخروی انجام بیان کیا جاتا ہے۔

منکر آخرت — جو شخص دنیا کا خواہش مند ہے، ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، اور جس کے لئے چاہتے ہیں: جلدی دیدیتے ہیں — چونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک پتھر کے پدے کے برابر بھی نہیں، اس لئے جس کو جس قدر دینا مصلحت ہوتا ہے عیش و آرام اور مال و منال دیتے ہیں — پھر ہم نے اس کے لئے (آخرت میں) جہنم تجویز کر رکھی ہے، جس میں وہ ملامت خوردہ پھٹکارا ہوا بھنے گا — یعنی اخروی سعادت اس کے لئے مقدر نہیں۔ جب دنیا کی چند روزہ عیش نمٹ جائے گی تو وہ جہنم کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیا جائے گا، اور وہاں بریاں سوزاں پڑا رہے گا۔

مومن کا حال — اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے، اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنی چاہئے، ایمان کی حالت میں اس نے ویسی کوشش کی ہوگی، تو ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہوگی — ان کی محنت رانگاں نہیں جائے گی۔ ان کے اعمال حسن قبول سے نوازے جائیں گے۔ اور ان کو ابدی نعمتوں سے ہمکنار کیا جائے گا۔

دنیا میں دونوں کے ساتھ معاملہ — ہم دونوں ہی کی، ان کی بھی اور ان کی بھی، تیرے رب کی بخشائشوں میں مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کے رب کی بخشش سیل بند نہیں — اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق → اللہ تمہاری کوشش کی جزا دیں اور جزا و ثواب مقبول عمل پر ملتا ہے اس لئے مقبول ترجمہ کیا گیا ہے (۷) کٹلا کی توین مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای کل الفرقین اور یہ نُعْمًا کا مفعول بہ ہے جو مقدم کیا گیا ہے اور ہولاء و ہولاء بدل کل ہیں کٹلا سے ۱۲

(۱) مَحْظُوْر (ام مفعول) روکا ہوا، منع کیا ہوا حَظْرَہ (ض) حَظْرًا: روکنا منع کرنا (۲) لِّلْآخِرَةِ کا پہلا لام، لام ابتدا ہے جو مضمون جملہ کی تاکید کے لئے ہے اور الْآخِرَةُ مبتدا ہے اور اکبر إلخ خبر ہے اور درجات اور تَفْضِيْلًا اکبر کی تیزیں ہیں اور مفصل علیہ عام محذوف ہے ای اکبر من کل شیء۔

مسلمانوں کو بھی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے لئے واجبی تیاری کرتے ہیں، اور کافروں کو بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور دنیا کے پیچھے اپنی محنتیں ضائع کر رہے ہیں: دنیا کا مال و متاع، عیش و آرام اور خوش حالی عطا فرماتے ہیں۔ دنیوی نعمتوں کے دروازے کسی پر بند نہیں۔ مگر یہ بات بھی ہے کہ دنیا سب کو یکساں نہیں ملتی۔ ارشاد ہے: — غور کرو! ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر ترجیح دی ہے؟ — اللہ نے اس دنیا میں نہ سب کافروں کو یکساں رکھا ہے، نہ سب مؤمنوں کو۔ مال و منال، عز و جاہ، آل و اولاد، اور راحت و آرام میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ جہاں منکرین آخرت صاحب اقتدار اور دولت و ثروت والے ہیں، وہیں خاک نشین، ذلیل و خوار، بے آل و اولاد اور نان شبینہ کے محتاج بھی ہیں۔ اور یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ دنیا کی خوشحالی اور فراغیابی کو مذہب کی حقانیت کی دلیل نہ سمجھ لیں۔ البتہ آخرت کا حال دنیا سے مختلف ہوگا۔ ارشاد ہے: — اور آخرت بالیقین درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے — جو صرف مؤمنین کے لئے ہے، کافروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں!

فائدہ: آخرت میں عمل کی قبولیت کے لئے تین شرطیں ہیں: ۱- عمل صحیح عقیدہ سے ہو ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ کا یہی مطلب ہے ۲- صحیح نیت سے ہو، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو، کوئی دنیوی غرض اس میں شامل نہ ہو ۳- عمل: شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو، اس میں خود رائی شامل نہ ہو، نہ من گھڑت طریقوں پر انجام دیا گیا ہو۔ پس بدعات و رسوم آخرت میں کچھ بھی مفید نہیں، بلکہ بہت سخت ضرر رساں ثابت ہوگی۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُولًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفَ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۖ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۖ

بِت	قَوْلًا	پہنچے	يَبْلُغَنَّ	پس بیٹھ رہے گا تو	فَتَقَعْدَ (۱)
باادب	كَرِيمًا (۱۰)	تیرے پاس	عِنْدَكَ	ملا مت خوردہ	مَذْمُومًا
اور جھکا	وَاخْفِضْ (۱۱)	بڑھاپے کو	الْكِبَرِ (۷)	بے یار و مددگار	عَنْدَوْلًا (۲)
دونوں کے لئے	لَهُمَا	ان میں سے ایک	أَحَدُهُمَا	اور حکم دیا	وَقَضَى (۳)
بازو	جَنَاحَ	یادوئوں	أَوْكُلَهُمَا	تیرے رب نے	رَبَّكَ
آکساری کا	الدُّلِ (۱۲)	پس مت کہہ تو	فَلَا تَقُلْ	کہ نہ	أَلَا (۳)
مہربانی سے	مِنَ الرَّحْمَةِ (۱۳)	ان دونوں سے	لَهُمَا	عبادت کرو تم	تَعْبُدُوا
اور کہہ تو	وَقُلْ	اُت	أَقِي (۸)	مگر اس کی	إِلَّا أَنْكَافَ
اے پروردگار	رَبِّ	اور نہ جھڑک تو ان کو	وَلَا تَنْهَضْهُمَا (۹)	اور والدین کے ساتھ	وَيَا لَوْلَا دَيْنِي (۵)
مہربانی فرما دونوں پر	ارْحَمْهُمَا	اور کہہ تو	وَقُلْ	حسن سلوک کرو	إِحْسَانًا
جس طرح	كَمَا (۱۴)	ان سے	لَهُمَا	اگر	إِقْنًا (۶)

(۱) تَقَعْدَ (فعل مضارع منصوب) فَا جوابِ نہی میں آئی ہے اس لئے اس کے بعد اَنْ ناصبہ مقدر ہے قَعْدَ (ن) فَعْوَدًا کے اصل معنی ہیں بیٹھنا اور یہ بمعنی تَصَيُّر بھی ہو سکتا ہے اس وقت فعل ناقص ہوگا اور پہلی صورت میں مَذْمُومًا اور مَعْخُولًا احوال مترادف ہیں اور دوسری صورت میں خبریں ہیں (۲) مَعْخُولُ (اسم مفعول) خَذَلَهُ (ن) خَذَلًا: بے مدد چھوڑ دینا (۳) یہاں قَضَى يَقْضِي قَضَاءً کے معنی ہیں فیصلہ کرنا، طے کرنا یا حکم دینا (۴) اَلَا میں اَنْ مصدر یہ ہے اور لا نافیہ ہے اور جملہ بہ تاویل مصدر ہو کر قضی کا مفعول ہے (۵) بَالُو الدین کا متعلق محذوف ہے اِی تَحْسِنُوْا اور اِحْسَانًا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور فعل محذوف جملہ ہو کر لَا تَعْبُدُوا پر معطوف ہے ۱۲ (۶) اِنَّمَا میں اِنْ شرطیہ ہے اور مَازِئِد برائے تاکید ہے اسی وجہ سے فعل مضارع پر نون مشدود برائے تاکید آیا ہے (۷) اَلْكِبَرِ (اسم مصدر) پیرانہ سالی، بڑھاپا، یہ يَبْلُغَنَّ کا مفعول بہ ہے اور اَحَدُهُمَا اور كِلَاهُمَا قائل ہیں۔ اور عِنْدَكَ ظرف ہے (۸) اُت یا تو اسم فعل ہے یا اسم صوت جو تنگ دلی اور گرانی کو ظاہر کرنے کے لئے ہے (۹) تَنْهَوْ (ف) تَنْهَوِ السَّائِلِ: سائل کو ڈانٹنا (۱۰) کریم کے بہت سے معانی ہیں مگر جب وہ کسی چیز کی صفت ہو تو اس سے مراد اس چیز کا اچھی صفات کے ساتھ متصف ہونا ہوتا ہے جیسے زَوْج کریم (عمدہ قسم) مقام کریم (عمدہ جگہ) قول کریم (اچھی بات) (۱۱) اِخْفِضْ (فعل امر) خَفَضَهُ (ض) خَفَضًا: پست کرنا (۱۲) الدَّل (مصدر) تَابِعْدَارِی، ذلت، آکساری، تواضع، نرمی (۱۳) مِنَ الرَّحْمَةِ میں من یا تعلیلہ ہے یعنی شفقت و مہربانی کی وجہ سے، لوگوں کے عار دلانے کی وجہ سے نہیں یا ابتداء یہ ہے یعنی قلبی مہربانی کی وجہ سے یہ عمل ہونا چاہئے (۱۴) کَمَا میں کاف تشبیہ ہے اور جار مجرور مصدر مقدر کی صفت ہیں اِی رَب ارْحَمْهُمَا رَحْمَةً مِّثْلَ رَحْمَتِهِمَا لَی۔

نہیں، توحید الوہیت کے ساتھ توحید عبادت بھی ضروری ہے۔ ایک خدا کا عقیدہ تو تمام مشرک اقوام میں موجود ہے مگر وہ صنم پرستی کے ساتھ کچھ مفید نہیں۔ توحید ذات اسی وقت معتبر ہے جب بندہ اسی کی عبادت کرے، کسی دوسرے کی چوکھٹ پر بختہ سائی نہ کرے۔

دوسرا حکم — والدین کے ساتھ نیک سلوک — انسان کو وجودِ ہیئتہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مگر والدین سبب ظاہری ہیں۔ اس لئے متعدد آیات میں والدین کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے — اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو — یعنی:

۱۔ ان کی زندگی میں جان و مال سے ان کی خدمت کرو اور ہمیشہ ان کو خوش رکھو۔

۲۔ دل سے والدین کی تعظیم کرو اور ان سے محبت رکھو۔

۳۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہو۔

۴۔ والدین کے کئے ہوئے عہد و پیمان جہاں تک ممکن ہو پورے کرو۔

۵۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

روایات — صحیحین میں مروی ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا: ”اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کونسا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وقت پر نماز پڑھنا“ سائل نے پوچھا ”پھر؟“ آپ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۶۸)

ایک دوسری روایت میں ہے: ”باپ جنت کا درمیانی (بہترین) دروازہ ہے، اب اولاد کو اختیار ہے اس کی حفاظت کرے یا اس کو ضائع کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۸)

آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۲)

حدیث — حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا: اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: ”وہ دونوں تیری جنت ہیں یا دوزخ“، یعنی والدین کی اطاعت و خدمت کر کے آدمی جنت حاصل کر سکتا ہے اور ان کی بے ادبی، ایذا رسانی اور ناراضگی مول لے کر جہنم رسید بھی ہو سکتا ہے۔

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے قراءت کی آواز سنی، میں نے پوچھا: یہ کون پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا: حارث بن نعمان

آنحضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، یہ حسن سلوک کا نتیجہ ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۶)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک خاص طور پر موجب جنت ہے۔

اب ذیل میں چند ضروری مسائل ذکر کئے جاتے ہیں:

مسئلہ (۱) ماں حسن سلوک کی باپ سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک شخص نے آنحضور ﷺ سے دریافت کیا کہ میری بہترین رفاقت (حسن سلوک) کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”تیری ماں“ سائل نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا: ”تیری ماں“ سائل نے پوچھا: پھر؟ آپ نے فرمایا: ”تیری ماں“ سائل نے چوتھی بار دریافت کیا: پھر؟ آپ نے جواب دیا تیرا باپ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱۱)۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسن سلوک میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے دریافت کیا: میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی ماں کے ساتھ“ انھوں نے پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی ماں کے ساتھ“ انھوں نے سہ بارہ پوچھا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا: ”اپنی ماں کے ساتھ“ انھوں نے چوتھی بار دریافت کیا: پھر کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا: ”اپنے باپ کے ساتھ پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۲۹)

مسئلہ (۲) ماں باپ کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد مصالحت کے زمانہ میں میری ماں میرے یہاں آئیں اور وہ غیر مسلم تھیں۔ میں نے آنحضور ﷺ سے دریافت کیا کہ میری ماں میرے یہاں آئی ہے اور وہ امید لے کر آئی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں! تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو“ (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱۳)

اور سورہ لقمان آیت ۱۵ میں ہے: ”شُرک و کفر میں تو والدین کی بات ماننا جائز نہیں مگر دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا چاہئے“ اس لئے اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں مگر غربت کی وجہ سے مالی تعاون کے محتاج ہوں یا بڑھاپے کی وجہ سے خدمت کے محتاج ہوں تو مسلمان اولاد پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرے۔

مسئلہ (۳) ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں اور متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی والدین کے

ساتھ سلوک کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ آدمی باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کا خیال رکھے“ (مکھوۃ حدیث ۴۹۱۷)

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مکہ شریف جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک آدمی ملا، ابن عمرؓ نے اس کو سلام کیا اور اس کو اپنے ساتھ گدھے پر بٹھالیا، اور اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کو عنایت فرمائی۔ ان کے شاگرد ابن دینار نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو دیہاتی ہیں، کوئی معمولی چیز دی جائے تو بھی خوش ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا باپ مرے والد حضرت عمرؓ کا دوست تھا اور میں نے آنحضور ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ: ”اولاد کا سب سے بڑا حسن سلوک باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے“ (رواہ مسلم بروح المعانی ۵۸:۱۵)

حدیث — حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ابوہریرہ رحمہ اللہ ایک بار مدینہ منورہ آئے۔ حضرت ابن عمرؓ ان سے ملنے گئے۔ دوران ملاقات پوچھا کہ جانتے ہو میں آپ سے ملنے کیوں آیا ہوں؟ انھوں نے عرض کیا: نہیں! ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضور ﷺ سے سنا ہے کہ ”جو شخص مرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے“ اور میرے ابا اور آپ کے ابا کے درمیان محبت اور بھائی چارہ تھا اس لئے میں اس تعلق کی خاطر آپ سے ملنے آیا ہوں (روح المعانی ۵۹:۱۵)

مسئلہ (۴) والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی حیات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے کیا کوئی ایسی چیز بھی باقی رہ جاتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد کی جائے؟ آنحضور ﷺ نے جواب دیا: ”جی ہاں! (۱) ان کے لئے دعائیں کرنا (۲) ان کے لئے استغفار کرنا (۳) ان کے جو عہد و پیمان باقی رہ گئے ہوں ان کو پورا کرنا (۴) اس ناتے کو جوڑنا جس کا تعلق ان دونوں ہی کے ساتھ ہو (۵) اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا“ (مکھوۃ حدیث ۴۹۳۶) یعنی یہ پانچ کام بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہیں اور یہ کام والدین کی حیات میں نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد کئے جاتے ہیں۔

مسئلہ (۵) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بڑے گناہ یہ ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا (۲) والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا (۳) کسی کو ناحق قتل کرنا (۴) جھوٹی قسم کھانا“ (مکھوۃ حدیث ۵۰)

اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور دینا نہیں اور مانگنا (یعنی اپنے مال میں بخیلی کرنا، اور لوگوں سے مانگنا) حرام کیا ہے اور رد و کد، سوالات کی بہتات اور مال برباد کرنے کو ناپسند کیا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۱۵)

اور حدیث شریف میں ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں مگر والدین کے ساتھ بدسلوکی مستثنیٰ ہے اس گناہ کی سزا مرنے سے پہلے ہی دنیا میں دی جاتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۴۵)

مسئلہ (۶) اگر کوئی شخص زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ والدین کے لئے دعائیں کرے، ایصالِ ثواب کرے، ان کی قبروں پر جائے، اور ان کے لئے استغفار کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جس شخص کے ماں باپ کا: دونوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور وہ زندگی میں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا ہو مگر وفات کے بعد برابر ان کے لئے دعائیں کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن سلوک کرنے والا قرار دیتے ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۴۹۴۲) — ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ (روح المعانی ۱۵: ۵۸)

عجیب بات — والدین کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرنے والا ان کے مرنے کے بعد بدسلوکی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے اور زندگی بھر بدسلوکی کرنے والا ان کے مرنے کے بعد حسن سلوک کرنے والا بن جاتا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جس شخص نے زندگی میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو پھر وفات کے بعد ان کا قرضہ ادا کرے ان کے لئے استغفار کرے اور ان کو گالیاں نہ دلوائے تو وہ حسن سلوک کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ اور جو زندگی میں تو حسن سلوک کرتا رہا مگر ان کی وفات کے بعد ان کا قرضہ ادا نہ کیا، نہ ان کے لئے استغفار کیا اور دوسروں سے ان کو گالیاں دلوائیں تو وہ بدسلوکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے (روح المعانی ۱۵: ۵۸) — اس میں خوش خبری ہے بدسلوکی کرنے والوں کے لئے اور ڈرنے کا مقام ہے حسن سلوک کرنے والوں کے لئے۔

مسئلہ (۷) ماں باپ کو گالی دینا یا برا کہنا یا دوسروں سے گالی دلوانا یا برا کہلوانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے“ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! اپنے ماں باپ کو بھی کوئی شخص گالی دے سکتا ہے؟! آپؐ نے فرمایا: ہاں! (مثلاً) ایک شخص دوسرے کے باپ کو

گالی دیتا ہے، جواباً وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے یا ایک شخص دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، جواباً وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے“ (تویہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور دلوانا ہے) (آخر چالھی بروح المعانی ۱۵: ۵۸)

مسئلہ (۸) والدین کی فرمانبرداری بعض صورتوں میں واجب ہے بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں ناجائز — ناجائز اور گناہ کے کاموں میں والدین کی بلکہ کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں“ (مکھوۃ حدیث ۳۹۱۶) — صرف جائز کاموں میں والدین کی اطاعت واجب یا مستحب ہے حدیث شریف میں ہے کہ:

أَطِعْ رَبَّكَ وَوَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (یعنی من ام ایمن درمنثور ۴: ۱۷۳) اپنے پروردگار کی اور اپنے والدین کی اطاعت کرو، اگرچہ وہ تجھے ہر چیز سے بے دخل ہو جانے کا حکم دیں۔

حدیث — حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، مجھے اس سے محبت تھی اور میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ انھوں نے مجھ سے کہا: ”اس بیوی کو طلاق دیدو“ میں نے انکار کیا حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”اس کو طلاق دیدو“ (مکھوۃ حدیث ۳۹۲۰)

حدیث — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ابا نے اصرار کر کے میرا ایک عورت سے نکاح کر لیا اور اب وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اس کو جدا کر دوں؟ حضرت ابوالدرداءؓ نے جواب دیا کہ میں نہ تو تجھے والد کی نافرمانی کا حکم دیتا ہوں، نہ بیوی کو طلاق دینے کا۔ البتہ ایک حدیث سنا تا ہوں جو میں نے خود آنحضرت ﷺ سے سنی ہے۔ فرمایا: ”باپ جنت کا درمیانی (بہترین) دروازہ ہے اب تیری مرضی ہے کہ خواہ اس کی حفاظت کر یا اس سے ہاتھ دھو بیٹھ!“ (ابن حبان بروح المعانی ۱۵: ۶۰)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ والدین کا ہر حکم واجب الطاعہ نہیں۔ بعض واجب ہیں، بعض مستحب، تفصیل آگے آرہی ہے۔

مسئلہ (۹) والدین کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے؟ روح المعانی میں بعض محققین کا قول لکھا ہے کہ: ”عقوق والدین کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسے برتاؤ کا نام ہے جس سے ان کو لوگوں کے عرف کے اعتبار سے غیر معمولی اذیت پہنچے لیکن اگر باپ انتہائی احمق اور کم عقل ہو اور وہ کوئی ایسا حکم دے کہ یا کسی ایسی بات سے روکے جس کی مخالفت لوگوں کے عرف میں نافرمانی نہ سمجھی جاتی ہو تو ایسے امر و نہی کی مخالفت کرنے والا لڑکا فاسق نہ ہوگا۔ بناء علیہ اگر

کسی کو بیوی سے محبت ہے اور باپ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے۔ اگرچہ وہ حکم عورت کی بدچلتی کی وجہ سے ہو۔ اور لڑکا اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس عورت کو طلاق دیدے۔“

مختلف احوال:

(۱) علم دین کے دو درجے ہیں۔ فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ دین کا وہ ضروری حصہ ہے جو اسلامی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے اور دین کا مکمل علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی سب مسلمانوں پر فرض نہیں، بلکہ بقدر کفایہ (بقدر ضرورت) لوگوں پر فرض ہے۔ یعنی اتنے لوگوں پر اس کی تحصیل فرض ہے جس کے ذریعہ مسلمانوں کی دینی ضرورت پوری ہو سکے اور اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ یہی حال تبلیغ و جہاد کا بھی ہے کہ وہ عام حالات میں فرض کفایہ ہیں مگر خاص حالات میں فرض عین ہو جاتے ہیں۔ پس دونوں درجوں کے احکام مختلف ہوں گے۔

(۲) صحت، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی والدین کی دو حالتیں ہیں: ایک وہ زمانہ ہے جس میں والدین جسمانی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے اور دوسری بڑھاپے اور بیماری کی حالت ہے جس میں وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں اس لئے دونوں حالتوں کے احکام مختلف ہیں۔

(۳) معاشی لحاظ سے بھی والدین کی دو حالتیں ہیں: ایک خود کفیل ہونے کی حالت دوسری محتاجی کی حالت۔ یعنی کبھی والدین کے پاس گزارے کے لئے اندوختہ ہوتا ہے یا وہ کما سکتے ہیں اور کبھی تہی دست ہوتے ہیں اور کمانے کی قابلیت نہیں رکھتے پس دونوں حالتوں کے احکام جدا جدا ہیں۔

(۴) سفر کی اجازت نہ دینا بھی مختلف وجوہ سے ہوتا ہے ایک محبت کی وجہ سے والدین نہیں چاہتے کہ اولاد ان کی نظروں سے دور ہو، دوسرے اولاد کی دینی مصلحت کی وجہ سے مثلاً لڑکا امر و نہی بصورت ہے اس کو دوسری جگہ بھیجنا مناسب نہیں، یا وہ لڑکی ہو جس کا تحصیل علم کے لئے سفر کرنا مصلحت نہیں۔ تیسرے دنیا طلبی کی وجہ سے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکا گھر رہے اور کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے یا کاروبار سنبھالے۔ چوتھے بے دینی کی وجہ سے۔ پانچویں علم دین کی قدر نہ جاننے کی وجہ سے۔ غرض سفر سے روکنے کی بھی مختلف وجوہ ہیں اس لئے ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔

احکام:

(۱) اگر والدین غریب اور خدمت کے محتاج ہوں اور کوئی دوسرا خدمت گار نہ ہو یا وہ اولاد کی دینی مصلحت کی وجہ

سے سفر کرنے سے منع کریں تو ان کی اطاعت واجب ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر نہ فرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا جائز ہے نہ فرض کفایہ۔ اس کو چاہئے کہ علم دین کا جو درجہ فرض عین ہے وہ مقامی لوگوں سے حاصل کرے۔ اور تبلیغ کے لئے نکلتا بھی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ البتہ جہاد کے لئے جب کہ وہ فرض عین ہو جائے یعنی نفیر عام کی صورت میں والدین کی اجازت ضروری نہیں۔

حدیث شریف: میں ہے ایک صاحب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور انھوں نے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی آپؐ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”ان دونوں میں جہاد کر“ مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کراہی سے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔

حدیث — ایک شخص دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: میں آپؐ سے ہجرت (اور جہاد) کی بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: ”واپس جاؤ اور ان کو ہنسنا دیکھو کہ ان کو زلایا ہے“ — اس حدیث کی شرح میں بذل المجہود میں ہے: ”یہ ارشاد اس صورت میں ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں“

اور پہلی حدیث کی شرح میں علامہ بغوی کی شرح السنۃ سے نقل کیا ہے کہ: ”یہ ارشاد نفل جہاد کے لئے ہے اس کے لئے مسلمان ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کلمے، اور اگر جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر والدین کی اجازت ضروری نہیں اور اگر والدین منع کریں تو ان کی نافرمانی کرے اور جہاد کے لئے نکل پڑے..... اور یہی حکم ہر نفل عبادت کا ہے۔ جیسے نفل حج، عمرہ اور زیارت (قبر اطہر) اور نفل روزہ، اگر مسلمان والدین یا ان میں سے ایک اجازت نہ دے تو نہ رکھے۔ علامہ ابن الہمام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اور جہاد فرض عین نہیں (بذل ۱۲: ۱۸ ص ۱)۔

(۲) اگر والدین خدمت کے محتاج ہیں مگر خود کفیل ہیں یعنی ان کے پاس گزارہ کا سامان ہے تو فرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے — اگر وہ مقامی طور پر حاصل نہ ہو سکتا ہو — بلا اجازت سفر کرنا جائز ہے اور والدین کو چاہئے کہ وہ کسی کو اجرت پر رکھ کر خدمت لیں، البتہ فرض کفایہ علم دین حاصل کرنے کے لئے اور تبلیغ کے لئے بغیر اجازت سفر کرنا جائز نہیں۔

(۳) اور اگر والدین طاقت و قوت رکھتے ہوں، خدمت کے محتاج نہ ہوں تو خواہ وہ خود کفیل ہوں یا غریب، فرض عین اور فرض کفایہ دونوں درجوں کا علم دین حاصل کرنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں۔ بلا اجازت بھی سفر کرنا اور علم دین حاصل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں والدین کا نفقہ (خرچ) اولاد کے ذمہ واجب نہیں۔ والدین کا

نفقہ حیثیت رکھنے والی اولاد پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب والدین غریب ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ ہوں۔ نیز باپ اگر مالدار ہے یا کما سکتا ہے تو ماں کا خرچ اولاد پر واجب نہیں، باپ پر واجب ہے۔ کیونکہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے۔

(۴) اور اگر والدین علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے سے، یا تبلیغ کے لئے نکلنے سے، یا جہاد کے لئے نکلنے سے برہنہ محبت منع کریں یا دنیا طلبی کی وجہ سے یا بے دینی کی وجہ سے یا اعمال دینیہ کی قدر نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو اس صورتوں میں ان کی اجازت ضروری نہیں۔ دونوں درجوں کا علم دین حاصل کرنے کے لئے اور دوسرے اعمال دینیہ کے لئے بلا اجازت سفر کرنا جائز ہے۔

نوٹ: یہ تو مسائل احکام ہیں مگر سب صورتوں میں افضل یہ ہے کہ والدین کو کسی بھی طرح راضی کر کے ان کی اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لئے یا تبلیغ کے لئے نکلے۔ ان کی دعائیں شامل حال ہوگی تو علم میں اور کام میں برکت ہوگی۔

روح المعانی میں علامہ عمر بن زسلان مقلینی مصری شافعی رحمہ اللہ (ولادت ۷۲۲ھ وفات ۸۰۵ھ) کے فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ: ”فرض عین علم دین حاصل کرنے کے لئے یا فرض کفایہ کے لئے سفر کرنا ممنوع نہیں اگرچہ مقامی طور پر اس کی تحصیل ممکن ہو۔“ کچھ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کے نزدیک اجازت ضروری ہے۔ کیونکہ باہر نکل کر علم حاصل کرنے میں فراغ بالی ہوتی ہے اور استاذ کے نصائح سے بھی متمتع ہوتا ہے اور اس قسم کے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اگر اس قسم کے فوائد کی امید نہ ہو و پھر اجازت کی ضرورت ہوگی۔

اور جن صورتوں میں باپ کا خرچ اولاد پر واجب ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنے میں یہ واجب فوت ہوتا ہو یعنی وہ والدین کا خرچ نہ دے سکتا ہو تو باپ کو منع کرنے کا حق ہے اور اگر سفر کرنے میں بچے کی آبرو پر حرف آسکتا ہو مثلاً وہ امر دہے اور باہر جانے میں تہمت کا اندیشہ ہے تو باپ سفر کرنے سے منع کر سکتا ہے اور لڑکی کو بدرجہ اولیٰ روک سکتا ہے۔

رہا ایسی صورت میں باپ کے امر و نہی کی مخالفت کرنا جب کہ سفر میں بچہ کا قطعاً کچھ ضرر نہ ہو باپ محض ارشاد و راہ نمائی کرتا ہو تو یہ سفر باپ کی نافرمانی نہیں۔ اور باپ کے حکم کی مخالفت نہ کرنا بہر حال بہتر ہے“ (روح المعانی ۱۵: ۶۰)

بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک: بڑھاپے کا زمانہ بچپن کی طرح ناتواں اور کمزوری کا زمانہ ہے جس طرح بچہ والدین کی ہر قسم کی خدمات کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ بھی پیری میں اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں،

اور جس طرح بچے کے مزاج میں ضد اور لاابالی پن ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی مزاج نازک ہو جاتا ہے اور یہ نظام قدرت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ ترجمہ: اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں (پس آیت ۶۸) یعنی بچپن میں جیسا کمزور و ناتواں اور دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے بڑھاپے میں پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ اس لئے اگرچہ والدین کی خدمت و اطاعت کسی زمانہ اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں، ہر حال میں اور ہر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے۔ مگر مخصوص حالات کے لئے کچھ تاکیدیں احکام ہیں، والدین کے ساتھ بڑھاپے میں کیسا برتاؤ کیا جائے؟ اس سلسلہ میں ارشاد ہے — اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف مت کہہ اور نہ ان کو جھڑک۔ اور ان سے باادب گفتگو کر، اور ان کے سامنے مہربانی سے انکساری کا بازو جھکا دے اور دعا کر: ”پروردگار! ان پر مہربانی فرما جس طرح انھوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے — جب ماں یا باپ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بھی بے رخی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ نیز بڑھاپے میں انسان طبعی طور پر چڑچڑاہو جاتا ہے۔ عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں اور خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اللہ پاک نے ان حالات میں والدین کی دل جوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا بچپن یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔ پس جس طرح انھوں نے اپنی راحت و خواہشات کو تم پر قربان کیا تھا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں کو پیار کے ساتھ برداشت کیا تھا اب جبکہ ان پر محتاجی کا وقت آیا ہے: عقل و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سابق احسان کا بدلہ ادا کرو۔ اور درج ذیل احکام کی پابندی کرو۔

پہلا حکم — ان کو اُف تک مت کہو۔ یعنی ان کی بات رد نہ کرو، نہ ٹال مٹول کرو، نہ ناگواری ظاہر کرو، عربی کے لفظ اُف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے آدمی اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے اردو میں اس مفہوم کے لئے لفظ ”ٹف“ اور ”ہوں“ وغیرہ مستعمل ہیں اسی طرح ان کی بات سن کر لباسانس لینا جس سے ناگواری ٹپکتی ہو وہ بھی اُف میں داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر ایذا رسانی کے لئے ”ہوں“ سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ذکر فرماتے۔ پس حسن سلوک کرنے والا بولنے میں محتاط رہے تاکہ وہ جہنم میں نہ پہنچ جائے اور بدسلوکی کرنے والا جو چاہے کرے کیونکہ وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا“ (قرطبی ۱۰: ۲۳۳)

دوسرا حکم — ماں باپ کو ڈانٹنا، جھڑکنا، گھر کرنا اور برا بھلا کہنا ممنوع ہے کیونکہ یہ سخت ایذا رسانی ہے۔

تیسرا حکم — والدین کے ساتھ باادب گفتگو کی جائے، ان سے محبت و شفقت کے نرم لہجہ میں مخاطب ہو جائے جس طرح کوئی غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے وہی انداز اپنایا جائے۔ اور ان سے احترام کے ساتھ بات چیت کی جائے۔

چوتھا حکم — ماں باپ کے سامنے نیاز مندی، تحمل مزاجی، فروتنی اور انکساری سے کام لیا جائے خود سری سخت مزاجی، گھبرائپن، بد مزاجی اور بڑائی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ لفظ جناح کے معنی ہیں بازو اور الذلل کے معنی ہیں تواضع اور انکساری کا بازو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و ذلیل آدمی کی صورت میں پیش کرے جیسے غلام آقا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے — اور من الرحمة (مہربانی سے) کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ یہ معاملہ محض دکھاوے کا نہ ہو بلکہ قلبی رحمت و مہربانی کی وجہ سے ہو۔

پانچواں حکم — والدین کی پوری راحت رسانی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پس مقدور بھر راحت رسانی کی فکر کرے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ: ”اے الہی اپنی رحمت سے ان کی سب مشکلات کو آسان فرما! اور تمام تکلیفوں کو دور فرما کیونکہ جب میں بالکل کمزور اور ناتواں تھا، انھوں نے میری تربیت میں خون پسینہ ایک کیا تھا۔ میرے لئے ہر راحت و خوبی کی فکر کی تھی آفات و حوادث سے بچانے کے لئے کوشش کی تھی۔ بارہا میری خاطر اپنی جان جو کھوں میں ڈالی تھی آج ان کی ضعیفی کا وقت ہے جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں، لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے بارگاہ! آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں بھی اور وفات کے بعد بھی ان پر نظر کرم فرما۔

فائدہ (۱): والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ والدین دونوں ہی بڑھاپے کی حد تک پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور اولاد بڑھاپے کے زمانہ میں خدمت سے محروم رہ جاتی ہے اور کبھی کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور ایک بڑھاپے کے زمانہ تک زندہ رہتا ہے یا ایک جوان یا طاقت و قوت رکھنے والا ہوتا ہے اور ایک بیمار، ناتواں اور ضعیف ہوتا ہے تو اس صورت میں اولاد کو بوڑھے بیمار اور کمزور کی چاکری کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہئے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین دونوں ہی زندہ رہتے ہیں اور بڑھاپے کی حدود کو چھو لیتے ہیں تو اولاد کو ان کی خدمت کے لئے کمر ہمت کس لینی چاہئے، کیونکہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت و دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس کی ناک خاک آلود ہو! اس کی ناک خاک آلود ہو!! اس کی ناک خاک آلود ہو!!“ صحابہ نے پوچھا: کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: ”اس کی جس نے اپنے والدین کے بڑھاپے کا زمانہ پایا، ان میں سے ایک یا دونوں کا، پھر اس نے (ان کی خدمت کر کے) جنت حاصل نہ کر لی“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۹۱۲)

فائدہ (۲): بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے سے آفتیں اور بلائیں بھی ملتی ہیں ایک لمبی حدیث میں قصہ ہے کہ تین شخص بارش سے بچنے کے لئے ایک غار میں پناہ گزیں ہو گئے۔ ایک چٹان کو ہلکی اور غار کے منہ پر آڑی اور دہانہ بند ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اب اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آؤ ہر شخص اپنا کوئی نیک عمل یاد کرے اور اس کا واسطہ دے کر دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رستگاری عطا فرمادیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا شروع کی: خدایا! میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میرے ننھے ننھے بچے بھی تھے میں جب شام کو بکریاں چرا کر گھر لوٹا اور بکریوں کو دودھتا تو پہلے والدین کو دودھ پلاتا پھر بچوں کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو چرا تا ہوا دور نکل گیا اور شام لوٹنے میں دیر ہو گئی جب میں لوٹا تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ میں نے حسب معمول بکریوں کو دودھا اور دودھ لیکر آیا اور ان کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور پہلے بچوں کو دودھ پلاتا بھی مجھے گوارہ نہ ہوا بچے بھوک سے میرے قدموں میں پلکتے رہے اور میں اسی طرح کھڑا رہا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، الہی! اگر میرا یہ عمل آپ کی خوشنودی کے لئے تھا تو چٹان ہٹا تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں، چنانچہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ ان لوگوں کو آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے دو شخصوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا واسطہ دیکر دعا کی تو چٹان اتنی ہٹ گئی کہ وہ نکل کر چل دیئے (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۴۹۳۸)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اخلاص سے خدمت کرنا آفتوں اور بلاؤں کو نالتا ہے۔

اس کے بعد ایک خلیجان دور کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ عرصہ دراز گزارنا پڑتا ہے اور شب و روز ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے آدمی کی طبیعت بھی ہمیشہ قابو میں نہیں رہتی اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ برتاؤ میں احکام خداوندی کی خلاف ورزی یا کوتاہی ہو جائے۔ اس نازک صورت حال کے بارے میں ارشاد ہے — تمہارے پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں اگر تم نیک (سعادت مند) ہوئے تو اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں کے حق میں بڑی بخشش فرمانے والے ہیں — یعنی اگر واقعہ تم نیک دل اور سعادت مند ہوئے اور اخلاص و حق شناسی کے ساتھ والدین کی خدمت کی وہ تمہاری کوتاہیوں اور خطاؤں کو معاف فرمادیں گے۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آخرت کے درجات میں ترقی کے علاوہ عمر میں برکت ہوتی ہے (حدیث شریف)

وَأَنَّ ذَاقُوا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ وَالْأَسْكَينَ وَلَا تُبْدِزْ تَبْدِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ رَحْمَةً
مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۖ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

وَأَنَّ (۱)	اور دے تو	وَكَانَ	اور ہے	لَهُمْ	ان سے
ذَاقُوا الْقُرْبَىٰ	رشتہ دار کو	الشَّيْطَانُ	شیطان	قَوْلًا	بات
حَقَّهُ	اس کا حق	لِرَبِّهِ	اپنے رب کا	مَّيْسُورًا	زم (آسان)
وَالْيَسِيرَ	اور محتاج کو	كَفُورًا (۳)	بڑا ناشکرا	وَلَا تَجْعَلْ	اور نہ کرو
وَالْأَسْكَينَ	اور مساکین کو	وَإِنَّمَا	اور اگر	يَدَكَ	اپنا ہاتھ
وَلَا تُبْدِزْ (۲)	اور بے موقع نہ اڑاؤ	تَعْرِضُ عَنْهُمْ (۴)	پہلو جوئی کرے تو	مَغْلُولَةً (۵)	بندھا ہوا
تَبْدِيرًا	جی کھول کر	عَنْهُمْ	ان سے	إِلَىٰ عُنُقِكَ	اپنی گردن سے
إِنَّ	بیشک	اِنْتِعَاءَ	چاہتے ہوئے	وَلَا تَبْسُطْهَا	اور نہ کھول دے اس کو
الْمُبْدِرِينَ	فضول خرچی کرنے والے	رَحْمَةً	مہربانی (روزی)	كُلَّ الْبَسْطِ	پوری طرح کھول دینا
كَانُوا	ہیں وہ	مِّن رَّبِّكَ	اپنے رب کی	فَتَقْعُدَ	پس بیٹھ رہے تو
إِخْوَانَ	بھائی بند	تَرْجُوهُمْ	جس کی امید رکھتا ہے تو	مَلُومًا	الزام خوردہ (لامست)
الشَّيْطَانِ	شیطانوں کے	فَقُلْ	تو کہہ		کیا ہوا)

(۱) آت (فعل امر) ضمیر مشترک فاعل ذال القربی مفعول اول حَقُّہ مفعول ثانی اور المسکین معطوف مفعول اول پر (۲) تبذیر کے معنی ہیں تفریق اور پراگندہ کرنا تبذیر اصل میں زمین میں بذل (بیج) ڈالنے اور پھینکنے کا نام ہے اور بیج ڈالنا اس شخص کی نظر میں جو مال کا رے واقف نہ ہو غلہ ضائع کرتا ہے اس لئے بطور استعارہ انجام سوچے بغیر مال فضول ضائع کرنے کے لئے تبذیر کا لفظ مستعمل ہونے لگا (۳) کفور (صفت مشبہ) ناشکرا (۴) تعرض عن اعراض: منہ پھیر لینا، متداخل برتن (۵) مغلولۃ (امم مفعول) بالکل بندھا ہوا غل (۶) غلا: ہاتھ میں جھکڑیاں یا گلے میں طوق ڈالنا

مَمْسُورًا ^(۱)	تہی دست (درماندہ)	الزَّنَق	روزی	إِنَّهٗ كَانَ	پیشک وہ ہیں
لَانَ	پیشک	لَمَن	جس کے لئے	يَعْبُدُهُ ^(۲)	اپنے بندوں کو
زَلَّكَ	آپ کے رب	يُنْقِئُ	چاہتے ہیں	خَيْرًا	خوب جاننے والے
يَبْسُطُ	کشادہ کرتے ہیں	وَيَقْدِرُ	اور تنگ کرتے ہیں	بَصِيرًا	خوب دیکھنے والے

تیسرا حکم — رشتہ داروں کو ان کا حق دینا — والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد، اب دوسرے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں — اور رشتہ دار کو اس کا حق دے — رشتہ دار خواہ نزدیک کا ہو یا دور کا اس کا یہ حق تو ہے ہی کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر وہ محتاج بھی ہو تو مقدور بھر اس کا مالی تعاون بھی ضروری ہے — اور حق کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دینا کوئی احسان نہیں، وہ اس کا حق ہے، اور دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔

چوتھا حکم — اور محتاج و مسافر کو بھی — ان کا حق دے یعنی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، خواہ وہ رشتہ داروں یا نہ ہوں یعنی پردیسیوں اور مسافروں کا بھی خیال رکھ۔

رشتہ دار اور محتاج و مسافر پر خرچ کرنے میں تفاوت: جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تو آیت کا مفعول ثانی حَقُّہ کو ظاہر فرمایا، اور جب محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تو اس کو حذف کر دیا۔ اس اندازِ تعبیر میں دونوں حقوق میں تفاوت کی طرف اشارہ ہے وہ تفاوت درج ذیل ہے:

غریبوں محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کرنا شرعاً واجب نہیں، محض کارِ خیر ہے اور ذی رحم محرم اگر عورت یا بچہ ہو، اور ان کے پاس گزارے کا سامان نہ ہو، نہ کمانے پر وہ قادر ہوں، یا اپانچ یا اندھے ہوں یا کسی اور طرح سے معذور ہوں اور ان کی ملک میں اتنا مال بھی نہ ہو، جس سے ان کا گزارا چل سکے، تو ایسے لوگوں کا نفقہ (خرچ) رشتہ داروں میں سے اس شخص پر واجب ہے جو مالی وسعت رکھتا ہو یعنی وہ اُس نصاب کا مالک ہو جس کی وجہ سے صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ واجب ہوتے ہیں اور اگر ایک ہی درجہ کے کئی رشتہ دار ایسی مالی وسعت رکھتے ہوں تو سب پر حصہ رسد نفقہ واجب ہوگا۔

مسئلہ: ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے بلکہ اس میں دُور اجر ہے ایک صدقے کا دوسرا صلہ رحمی کا۔ زکوٰۃ صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اسی طرح اصول و فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اصول وہ

(۱) محسود (اسم مفعول) تھا کا ہوا حَسْرَ (ن) البعیر اونٹ کو تھا کا دینا (۲) یَعْبُدُهُ: خَبِيرًا اور بَصِيرًا اے علی سبیل التنازع متعلق ہے ۱۲

ہیں جن سے آدمی پیدا ہوتا ہے یعنی ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی اور پر تک۔ اور شروع وہ ہیں جو آدمی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی نیچے تک ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، باقی رشتہ داروں کو جیسے بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ کو اگر وہ غریب ہوں تو زکوٰۃ دینا درست ہے۔

مسئلہ: جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی تمام صدقات واجبہ کا ہے، یعنی صدقہ فطر، منت کی چیزیں اور تمام کفارے بحکم زکوٰۃ ہیں۔

مسئلہ: صدقہ نافلہ ہر غریب کو دیا جاسکتا ہے اگرچہ وہ ایسا قریبی رشتہ دار ہو جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وعظمن کر گھر لوٹیں۔ انھوں نے اپنے شوہر سے کہا: ”آپ نادار ہیں اور آنحضرت ﷺ نے ہمیں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا آپ جا کر حضور سے مسئلہ دریافت کریں اگر بیوی شوہر کو خیرات دے سکتی ہے تو میں آپ کو دوں ورنہ غریبوں پر خرچ کروں۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا: آپ ہی دریافت کر آئیں یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے بارے میں ایسا مسئلہ دریافت کروں، حضرت زینب نے جا کر مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”جائز ہے بلکہ شوہر کو خیرات دینے میں دواہراجر ملے گا: ایک رشتہ داری کا، دوسرا خیرات کا“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۹۳۳)

فضول خرچی کی ممانعت — خرچ کرنے کے مواقع بتلانے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا — اور خوب ہاتھ کھول کر فضول خرچی مت کرو — یعنی خدا کا دیا ہوا مال موقع محل میں خرچ کرو، فضول ضائع مت کرو، مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ مال کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی کے پاس وافر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو مالدار آپے سے باہر ہو جاتا ہے، رسم و رواج میں، انیٹ گارے میں، عیش و عشرت میں اور رنگ رلیوں میں بے تحاشا خرچ کرنے لگتا ہے یہ شرعاً ممنوع ہے اور خوب ہاتھ کھول کر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معمولی اسراف سے بچنا تو مشکل ہے، بلکہ بعض مرتبہ احساس تک نہیں ہوتا کہ فضول خرچ ہو گیا۔ ایسی صورت میں ان شاء اللہ کچھ دار و گیر نہ دگی، لیکن اندھا دھند اڑانا اور بے تحاشہ خرچ کرنا، جس کو ہر کوئی کہے کہ یہ فضول خرچی ہے یہ قابل عقوبت نہیں اس لئے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔

تہذیر کے معنی — فضول خرچی کرنا نہیں یعنی مال کو بے موقع اور بے ضرورت خرچ کرنا اور اس کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ معصیت بالذات میں خرچ کرنا، جیسے زنا، شراب، جو وغیرہ میں خرچ کرنا۔ چونکہ یہ کام حرام ہیں اس لئے

ان کاموں میں کچھ بھی صرف کرنا حرام ہے۔

۲۔ معصیت بالغیر میں خرچ کرنا۔ یعنی ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو بجائے خود جائز ہیں مگر ان میں خرچ کرنے سے مقصود شہرت، تفاخر، ناموری اور ریت رواج کی پابندی ہو، تو یہ خرچ کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے اور فضول خرچی کے دائرہ میں آتا ہے۔

اسراف کا حکم — اور مباح کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے اور وہ بھی ممنوع ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۳۱ میں ہے: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ترجمہ: کھاؤ، پیو اور حد سے مت نکلو، بیشک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔

فضول خرچی کس درجہ بری چیز ہے اور فضول خرچی کون لوگ کرتے ہیں، اس بارے میں ارشاد ہے کہ — فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں — غور کیجئے! انسان کی اس سے زیادہ کیا مذہب ہو سکتی ہے کہ اس کو شیطان کی برادری کا ایک فرد قرار دیا جائے وہ شیاطین جو تمام برائیوں کا سرچشمہ ہیں ارشاد ہے — اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرابندہ ہے — پس جو اس کی پارٹی میں شامل ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرابندہ ہو کر رہ جائے گا۔

آگے مزید تین باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: اگر کسی کے پاس رشتہ داروں کو اور حاجت مندوں کو دینے کا انتظام نہ ہو یعنی وہ نادار ہو تو کیا کرے؟ ارشاد ہے — اور اگر تو ان لوگوں سے پہلو تہی کرے — یعنی حاجت مندوں، غریبوں اور رشتہ داروں کو مانگنے پر فوراً نہ دے سکے — اللہ کے اس رزق کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے — یعنی بخیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناداری کی وجہ سے نہ دے سکے — تو ان سے نرم بات کہہ — کوئی کڑا اور دل شکن جواب مت دے، بلکہ یہ کہہ کہ ابھی انتظام نہیں جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے ہم تمہاری ضرورت خدمت کریں گے۔

اور نرم بات کہنے کا حکم اس لئے ہے کہ حاجت مندوں اور مجبور انسانوں کا دل ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اگر ان سے دل خراش بات کہی جائے تو زخم پر نمک پاشی ہوگی اور میٹھے لہجے میں معذرت کی جائے تو وہ دل پر زیادہ بوجھ محسوس نہیں کریں گے۔

دوسری بات — صحیح مواقع میں اور بر محل خرچ کرنے کے لئے بھی ایک ضابطہ ہے جس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے ارشاد ہے — اور تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ نہ لے — یعنی انتہائی کنجوس مت بن جا — اور

نہ اس کو بالکل ہی کھول دے — یعنی ایسا بھی مت کر کہ جو آیا سودے ڈالا — ورنہ (پہلی حالت میں) ملامت کیا ہوا (اور دوسری حالت میں) تہی دست ہو کر رہ جائے گا — پہلی صورت میں سب لوگ کو میں گے کہ کبخت کنجوس کبھی چوس ہے اور دوسری صورت میں تہی دستی و بال جان بن جائے گی اور تو ہار کر رہ جائے گا۔

الغرض موقع اور محل میں بھی اعتدال سے خرچ کرنا چاہئے بالکل ہاتھ روک لینا مومن کے شان نہیں اور جو آیا سب کچھ لٹا دینا بھی مصلحت کے خلاف ہے۔ عام مسلمانوں کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: **خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى** بہترین خیرات وہ ہے جو مالدار کی پیٹھ سے ہو یعنی صدقہ کرنے کے بعد بھی آدمی کے پاس بقدر ضرورت باقی رہے (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۱۹۲۹)

تیسری بات — اہل حقوق پر خرچ کرنے کے لئے ذہن سازی کی گئی تاکہ انسان دل کی رغبت سے خرچ کرے ارشاد ہے — **بیشک اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور (جس کے لئے چاہتے ہیں) تنگ کرتے ہیں یقیناً وہ اپنے بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں —** یعنی اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم حکمت و مصلحت سے کی ہے جس کسی کے مناسب وسعت رزق تھی اس کے ذرائع رزق وسیع کر دیئے اور جس کے لئے اس کے برعکس مصلحت تھی اس کے لئے ذرائع رزق تنگ کئے۔ پس جو کچھ ہو رہا ہے اندھا دھند بغیر کسی حکمت و مصلحت کے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آئین حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔

اس آیت میں خرچ کرنے کا ذہن بنایا گیا ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے پاس چار پیسے جمع ہیں اور تم کھاتے پیتے ہو اور تمہارے اعزاء اور دیگر اہل حاجات تمہارے دست نگر ہیں سو چو! یہ نقشہ الٹا بھی ہو سکتا تھا تم نادار ہوتے اور وہ مالدار ہوتے پھر تم کیسی لپجائی نظروں سے ان کی خوشحالی دیکھتے اور یہ بات بھی نہ بھولو کہ آئندہ بھی احوال بدل سکتے ہیں وہ مالدار اور تم فلاکت زدہ ہو سکتے ہو پس آج اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں سے حقداروں کے حقوق ادا کرو۔ اس سے پہلے کہ پانسا پلٹ جائے، تم پر روزی تنگ ہو جائے اور ان پر کشادہ ہو جائے۔

دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ادھر تو کل ادھر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس نعمت سے بروقت

فائدہ اٹھالے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ كَحَشِيَّةٍ إِلَيْكُمْ ۚ كُنْتُمْ كَارِثِيكُمْ وَلِيَاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ^(۲)	اور تم قتل مت کرو اپنی اولاد کو اندیشہ سے نادراری (افلاس) کے	لَحْنٌ كَزُوفٍكُمْ وَأَيَّاكُمْ إِنَّ	ہم روزی دیں گے ان کو اور تم کو بے شک	كَتَلْتُمْ كَانَ خَطَا ^(۳) كَيْدًا	ان کا قتل ہے گناہ بڑا (بھاری)
---	---	--	---	--	--

گذشتہ آیات میں وہ چار احکام دیئے ہیں جو مامورات کے قبیل سے ہیں۔ اب وہ احکام دیئے جا رہے ہیں جو منہیات کے قبیل سے ہیں۔ مامورات وہ کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے اور منہیات وہ کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور منہیات کی اہمیت مامورات سے زیادہ ہے جیسا کہ بارہ احکام کے اخیر میں یہ بات آئے گی۔

پانچواں حکم — محتاجی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت — اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو بھی ہم روزی دیں گے اور تم کو بھی، یقیناً ان کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے — اولاد کا قتل کبھی تو مفلسی کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی مفلسی کے ڈر سے یعنی قتل اولاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سر دست غربت ہے اس لئے سوچتا ہے کہ خود ہی کھانے کو نہیں، اولاد دھوگی تو کہاں سے کھلاؤں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فی الحال تو فلاکت زدہ نہیں، مگر اندیشہ ہے کہ اگر اولاد شروع ہوئی تو موجودہ آمدنی کافی نہیں ہوگی۔ اس لئے اولاد کو قتل کرتا ہے یا ان کے ہونے کو روکتا ہے — قتل اولاد کی دونوں صورتیں حرام ہیں۔ پہلی صورت کا حکم سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۱ میں گزر چکا ہے اور دوسری صورت کا حکم اس آیت میں ہے۔ وہاں مِنْ اِمْلَاقٍ (مفلسی کی وجہ سے) فرمایا تھا اور یہاں خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ (مفلسی کے ڈر سے) فرمایا ہے اور وہاں نَزَّ فُتُكُمْ مقدم تھا اور یہاں اِنَّا نَكُكُمْ مَوْخَرٍ ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اپنا فکر سر دست ہے اور اولاد کا بعد میں۔ اور یہاں اپنا کوئی اندیشہ نہیں، بلکہ اولاد ہی کے رزق کا فکر ہے۔

انسان خود کو اولاد کی روزی کا ذمہ دار تصور کرتا ہے، حالانکہ رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ وہ جس طرح ماں باپ کو روزی پہنچا رہے ہیں، آنے والی اولاد کی بھی کفالت کریں گے، تجربہ یہ ہے کہ جوں جوں اولاد بڑھتی ہے تنگی دور ہوتی ہے۔ معاشی ذرائع دن بدن وسیع ہوتے ہیں اس لئے نظام باری میں دخل اندازی حماقت کے سوا کچھ نہیں!

مگر افسوس کہ قدیم زمانہ سے برابر ضبط ولادت، فیملی پلاننگ اور منع حمل کی تحریکات اٹھتی رہتی ہیں جس طرح دور (۱) خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ (مربک اضافی) مفعول لہ ہے لَا تَقْتُلُوا (۲) اِمْلَاقٍ (مصدر) مفلسی تک دتی، اَمْلَاقٍ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔ اَمْلَاقٍ اللّٰهُرُ مَالَهُ: ضائع کر دینا (۳) خَطَاٌ مصدر خَطِیْ یَخْطِی: گناہ کرنا ۱۲

قدیم میں افلاس کا خوف قتل اولاد کا یا اسقاط حمل کا محرک ہوا کرتا تھا آج کا پڑھا لکھا انسان بھی محتاجی کے ڈر سے اولاد کا گلا گھونٹ رہا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ جو چاہیں کریں مگر اس مسلمان کو جو اللہ کی رزاقیت پر ایمان رکھتا ہے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ افلاس کے موبہوم ڈر سے نسل کشی کرے۔

روزی کے طالبو! اولاد بھی روزی ہے اور ایک روزی سے دوسری روزی کا دروازہ کھلتا ہے!

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ	اور نزدیک مت جاؤ زنا کے	النَّفْسَ الَّتِي	اس شخص کو جس کو	فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ	پس تحقیق رکھا ہم نے اس کے وارث کے لئے
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً	بے شک وہ ہے بے حیائی	حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ	حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کی وجہ سے	سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ	اختیار پس حد سے تجاوز نہ کرے وہ
وَسَاءَ سَبِيلًا	اور بُری راہ	وَمَنْ قُتِلَ	اور جو شخص قتل کیا گیا	فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ	قتل کرنے میں بیشک وہ (مظلوم) ہے
وَلَا تَقْتُلُوا	اور قتل مت کرو	مَظْلُومًا	ناحق	مَنْصُورًا	مدد کیا ہوا

چھٹا حکم — زنا کی ممانعت — اور زنا کے قریب مت جاؤ، وہ یقیناً بے حیائی اور بری راہ ہے — یعنی زنا بھی حرام ہے اور زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں بھی حرام ہیں مثلاً غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا، چھونا، بات چیت کرنا، اور دلچسپی سے غیر محرم کی باتیں سننا — اور زنا کی حرمت کی بڑی وجہ اس کا بے حیائی ہونا ہے۔ بے حیائی کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان انسانیت کی چادر اتار دے، چاہے کھلے بندوں اتار دے، چاہے چھپ کر اتار دے۔ اور جب حیاتی تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟!

حدیث میں ہے: ”جب تیری حیا جاتی رہے تو جو چاہے کر“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۷۲) حیاتی گناہوں سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک حیا کا ساتھ ہے شیطان ناکام رہتا ہے۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے شیطان کامیاب ہو جاتا

ہے۔ اسی وجہ سے حیا کو ایمان کی اہم ٹہنی قرار دیا گیا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵)

اور بے حیائی نگاہ سے لے کر قدم تک ہر چیز سے سرزد ہو سکتی ہے۔ احساسات بھی بے حیا ہو سکتے ہیں اور دست و بازو بھی۔ اور بے حیائی بالآخر انسان کو وہاں لے جا کر پھینکتی ہے جہاں سے اٹھا نصیب نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے: ”انسان کے نصیب میں زنا کا جو حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اُسے پہنچ کر رہتا ہے: آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور شر مگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے یا باز رہتی ہے“ (رواہ ابوداؤد)

زنا کی حرمت کی دوسری وجہ — یہ ہے کہ وہ بد راہی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور فساد برپا ہوتا ہے اور اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آج دنیا فساد اور بگاڑ سے بھری ہوئی ہے اگر حالات کی چھان بین کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب زنا نکلے گا۔ اسی وجہ سے اس جرم کو تمام جرائم سے سخت قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا بھی دیگر جرائم سے سخت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ یہ ایک جرم ہی سینکڑوں جرائم پیدا کرتا ہے۔ احادیث میں زنا پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے بات نہیں کریں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے بلکہ ان کو دردناک سزا دیں گے۔ ایک بوڑھا زنا کار۔ دوسرا جھوٹا حاکم۔ تیسرا نادار گھمنڈی (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۹)

دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، اور لوٹ چمانے والا جب کوئی ایسی لوٹ مچاتا ہے کہ لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا اور قومی مال میں خیانت کرنے والا جب خیانت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پس ان گناہوں سے بچو ان گناہوں سے بچو! (مشکوٰۃ حدیث ۵۳)

اس حدیث کی شرح ایک دوسری حدیث میں آئی ہے کہ ان جرائم کے مرتکب جب مبتلائے جرم ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس جرم سے فارغ ہوتے ہیں تو ایمان واپس لوٹ جاتا ہے۔

مسند احمد میں یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے زنا کی اجازت چاہی۔ حاضرین نے اُسے ڈانٹ پلائی خبردار! چپ رہو۔ حضور نے اس سے فرمایا: ”میرے قریب آؤ“ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تو یہ

حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ کے ساتھ پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے، ہر گز نہیں! آپؐ نے فرمایا: پس سوچ، دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالائیں کے ساتھ یہ فعل گوارا نہیں کرتے۔ پھر آپؐ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک کر اور شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہوگئی کہ کسی عورت وغیرہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔

شراب، ناچ گانا، فی وی، وی سی آر، تصاویر اور بے پردگی زنا کے چور دروازے ہیں ان سے کلی اجتناب کرو

ساتواں حکم — قتل ناحق کی ممانعت — اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کی وجہ سے — یعنی شرعاً جن صورتوں میں قتل کرنا جائز یا واجب ہے وہ مستثنیٰ ہیں۔ اور وہ پانچ قتل ہیں (۱) کسی قاتل کو قصاص میں قتل کرنا (۲) باغیوں کو یعنی اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی سعی کرنے والوں کو قتل کرنا (۳) مُحصَن (شادی شدہ مرد) اور مُحصَنہ (شادی شدہ عورت) کو ارتکاب زنا کی سزا میں سنگسار کرنا (۴) ارتداد کی سزا میں قتل کرنا (۵) دین سے مزاحمت کرنے والوں کو جہاد میں قتل کرنا۔

یہی پانچ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں قتل کرنا جائز نہیں۔ وہ قتل ناحق ہے مگر آج انسان بہت بڑے پیمانہ پر قتل ناحق کر رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ عداوت اور جنگ اس دنیا کی تقدیر بن گئی ہے۔

اور قتل نفس سے صرف دوسرے انسان کا قتل ہی مراد نہیں بلکہ اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اپنا نفس بھی ایک محترم نفس ہے پس جتنا جرم اور گناہ دوسرے انسان کو قتل کرنے کا ہے اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خود کشی کا بھی ہے، اور یہ سمجھنا بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں اور اس کو تلف کرنے کے مجاز ہیں۔ ہماری جان ہماری ملک نہیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، ہم نہ اس کے اتلاف کے مالک ہیں نہ بے جا استعمال کرنے کے۔ جو لوگ دنیا کی معمولی تکلیفوں سے گھبرا کر خود کشی کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیئے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے پہاڑ (بلندی) سے گر کر خود کشی کی وہ دوزخ میں پہاڑ سے گرنے کی سزا دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور جس نے زہری کر خود کشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ دوزخ میں اسی کو پیتا رہے گا، اور وہ اس میں تا ابد مبتلا

رہے گا۔ اور جس نے کسی دھار دار ہتھیار سے خودکشی کی اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جہنم میں اس کو اپنے پیٹ میں گھونٹتا رہے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا (متفق علیہ، مشکوٰۃ حدیث ۳۳۵۳)

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ قتل یہاں عرفی معنی میں نہیں ہے یعنی کسی کو دھار دار ہتھیار سے ختم کرنا ہی قتل نہیں ہے بلکہ یہ لفظ عام استعمال کیا گیا ہے یعنی کسی بھی طرح سے کسی کو ہلاک کرنا، زہر دینا، غلط دوا دینا جھوٹے مقدمے میں پھانس کر پھانسی دلوانا، کسی کو پیسے دیکر قتل کرنا، جادو کر کے یا کرا کے کسی کو ہلاک کرنا: سب صورتیں قتل ناحق میں داخل ہیں اور سورۃ النساء کی آیت ۹۳ میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔

اور ”جس کو اللہ نے حرام کیا ہے“ کہہ کر قتل ناحق کی شاعت بڑھائی گئی ہے یعنی اس نفس کو محترم کسی ایسے ویسے نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے پس اس کی حرمت کا پاس و لحاظ کرو اور خواہ مخواہ کسی کی جان کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ نے سب کو جینے کا حق دیا ہے اس کا یہ حق تسلیم کرو۔

آگے قتل ناحق پر ایک اور طرح سے روک لگائی گئی ہے، ارشاد ہے — اور جو شخص ناحق قتل کیا گیا اس کے وارث کو ہم نے (قصاص لینے کا) اختیار دیا ہے پس وہ (وارث) قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد کیا ہوا ہے — یعنی جو شخص کسی کو ناحق قتل کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنا انجام سوچ لے، قتل کرنے کے بعد وہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو قصاص لینے کا حق دیا ہے پس اگر تم نے کسی کو ناحق قتل کیا تو تم بھی چند ہی روز زندہ رہ سکو گے۔ دیر سویر قصاص قتل کئے جاؤ گے۔ اور مقتول کے وارث کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے وہ مطلق اختیار نہیں بلکہ محدود ہے وہ صرف قاتل ہی کو قصاص قتل کر سکتا ہے کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا۔ نیز قصاص لینے کا جو شرعی طریقہ ہے اسی طرح قتل کر سکتا ہے۔ جس طرح چاہے قتل نہیں کر سکتا۔ پس وارث کو بھی چاہئے کہ وہ مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے، ورنہ بجائے مظلوم کے وہ ظالم ٹھہرے گا۔

اور آیت کے آخری حصہ میں ناحق قتل کرنے والوں کی ایک خاص ذہنیت کا علاج کیا گیا ہے۔ قاتل سوچتا ہے کہ مقتول کا وارث اور اس کا خاندان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں زبردست ہوں، جتنے قبیلے والا ہوں مال دولت کی میرے پاس کمی نہیں، میرے تعلقات چاروں طرف ہیں۔ میں قتل کروں گا تو مجھ سے کون قصاص لینے کی ہمت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ نہ سمجھ کہ مقتول کا وارث تنہا اور بے سہارا ہے وہ مدد کیا ہوا ہے پوری نیک سوسائٹی اس کی مددگار ہے اور سب سے بڑی مددگار اسلامی حکومت ہے۔ وہ جب تک کمزور کے لئے زبردست ہے بدلہ نہیں لے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ پس قتل کرنے کے بعد تیرا صفایا ضرور ہو کر رہے گا۔

آج کل جو دھڑا دھڑا حق قتل ہو رہے ہیں وہ انہی دو سہاروں کے نہ رہنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں آج کے بگڑے ہوئے ماحول میں لوگ مظلوم کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، اور وہ معذور بھی ہیں مظلوم کی مدد کرنے جاتے ہیں تو خود بچھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ قتل کے چشم دید گواہ بھی کورٹ میں گواہی دینے کی ہمت نہیں کرتے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں بھی جان سے ہاتھ نہ دھولینے پڑیں۔ اور جب گواہ پیش نہیں ہوتے تو مجرم بری ہو جاتا ہے۔

اور حکومت کا حال یہ ہے کہ آج سارے جرائم پولیس کے تغافل سے بلکہ تعاون سے ہوتے ہیں۔ جرم پیشہ آدمی پولیس سے ملی بھگت کر کے چشم زدن میں جس کو چاہتا ہے اڑا دیتا ہے اور کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، واقعہ یہ ہے کہ آج بھی پولیس مظلوم کا بے لاگ تعاون کرے تو کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

وَلَا تَقْرُبُوا	اور نزدیک نہ جاؤ	أَشُدَّهُ	اپنے سن بلوغ کو	إِذَا	جب
مَالَ الْيَتِيمِ	یتیم کے مال کے	وَأَوْفُوا	اور پورا کرو	كِلْتُمْ	ناپو
إِلَّا	مگر	بِالْعَهْدِ	عہد و پیمان کو	وَزِنُوا	اور تولو
بِالَّتِي	اس (طریقہ) سے جو	إِنَّ الْعَهْدَ	بے شک عہد	بِالْقِسْطَاسِ	ترازو سے
هِيَ	(کہ) وہ	كَانَ	ہے وہ	الْمُسْتَقِيمِ	سیدھی
أَحْسَنُ	اچھا ہے	مَسْئُولًا	باز پرس کیا ہوا	ذَٰلِكَ خَيْرٌ	یہ بہتر
حَتَّىٰ	یہاں تک کہ	وَأَوْفُوا	اور پورا کرو	وَأَحْسَنُ	اور اچھا (ہے)
يَبْلُغَ	پہنچ جائے وہ	الْكَيْلَ	ناپ کو	تَأْوِيلًا	انجام کے اعتبار سے

آٹھواں حکم — یتیموں کے مال کو خرد کردہ کرنے کی ممانعت — اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ، مگر ایسے طریقہ سے جو کہ وہ اچھا ہے تا آنکہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے — اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے۔ اس وقت اس کا مال اس کے حوالہ کر دو۔

یتیم بچہ انسانیت کے باغ کا وہ نرم و نازک اور بے زبان پودا ہے جس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، بڑی سے

بڑی سنگدلی کا کامیاب علاج ہے۔ اس کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چاہئے جو ہم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں۔ یتیم کی کفالت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں مگر اس میں خطرہ بھی ہے کیونکہ یتیم بے شعور ہوتا ہے اور اس کی طرف سے ولی سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے عام طور پر لوگ یتیموں کے اموال میں بے احتیاطی برتتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت ۱۰ میں یتامی کے اموال کھانے پر سخت وعید آئی ہے، ارشاد ہے: ”جو لوگ بلا استحقاق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے“

اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری خاندان کے کسی فرد کو یا کسی دوست کو سونپتا ہے اور اس سے عہد لیتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کی پوری خبر گیری کرے گا۔ ایسے موقعہ پر لوگ وقتی طور پر وعدہ کر لیتے ہیں مگر بعد میں جب مرنے والے کی یاد دھندلی پڑ جاتی ہے تو وعدہ کا ایفا نہیں کرتے۔ اس لئے آگے نواں حکم دیا:

نواں حکم — قول و قرار کا پاس کرنا — اور عہد و پیمان پورا کرو، عہد کے بارے میں یقیناً باز پرس ہونے والی ہے — یعنی قیامت کے دن جیسے اور فرائض و واجبات اور احکام الہیہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو پورا کیا یا نہیں؟ اسی طرح باہمی عہد و پیمان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ روز محشر آپ کا رشتہ دار یا دوست حبیب ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے آخری دم میں جو عہد و پیمان کیا تھا کہ آپ اس کے بچوں کی پوری نگہداشت کریں گے اور ان کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے۔ یہ عہد و پیمان آپ نے کہاں تک پورا کیا؟ اگر کما حقہ پورا کیا ہوگا تو وہ دن اپنے عزیز قریب اور دوست حبیب کے سامنے سرخروئی کا دن ہو، گارنٹہ کچھ ایسی پیشینانی ہوگی کہ بات بنائے نہ بنے گی۔

ملحوظہ: قول و قرار اور معاہدوں کے بارے میں تفصیلی کلام سورۃ الحجرات ۱۲ کی تفسیر میں گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

دسواں حکم — ناپ تول میں کمی کرنے کی ممانعت — اور جب پیمانے سے ناپ تول پورا ناپو — جھوک مت مارو — اور (جب ترازو سے تولو تو) صحیح ترازو سے تولو، یہ اچھی بات ہے، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے — اس سے اعتماد قائم ہوتا ہے اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ دغا بازی چند دن چلتی ہے پھر جب لوگ باخبر ہو جاتے ہیں تو اس تاجر سے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور صحیح معاملہ کرنے والا سب کو بھلا لگتا ہے اس لئے اس کی تجارت خوب چمکتی ہے اور آخرت میں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”سچا امانت دار تاجر

انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا (رواہ الترمذی)

حلال و حرام یکساں نہیں، اگرچہ حرام کی کثرت لوگوں کو کھلی معلوم ہوتی ہے

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۚ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۚ ذَٰلِكَ بِمَا أَوَّحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝

وَلَا تَقْفُ ^(۱)	اور پیروی مت کر	عَنْهُ	اُن کے بارے میں	كُلُّ ذَٰلِكَ	ہر ایک اُن (کاموں) کے
مَا لَيْسَ لَكَ	اس کی کہیں ہے تجھے	مَسْئُولًا	باز پرس کیا ہوا	كَانَ	ہے
بِهِ	اس کے بارے میں	وَلَا تَمْشِ	اور مت چل	سَيِّئُهُ ^(۵)	اس کا برا
عِلْمٌ	کچھ علم	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	عِنْدَ رَبِّكَ	تیرے رب کے نزدیک
إِنَّ	بے شک	مَرَحًا ^(۳)	اترا کر	مَكْرُوهًا	ناپسندیدہ
السَّمْعَ	کان	إِنَّكَ	بے شک تو	ذَٰلِكَ	یہ (احکام)
وَالْبَصَرَ	اور آنکھ	لَن تَخْرِقَ	ہرگز نہیں پھاڑ سکتا	بِمَا	اس میں سے ہیں جو
وَالْفُؤَادَ	اور دل	الْأَرْضَ	زمین کو	أَوْحَىٰ	وحی کی ہے تیری طرف
كُلُّ ^(۲)	سب	وَلَن تَبْلُغَ	اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا	رَبِّكَ	تیرے رب نے
أُولَٰئِكَ	ان (اعضاء) کا	الْجِبَالَ	پہاڑوں کو	مِنَ الْحِكْمَةِ ^(۶)	حکمت کی باتوں سے
كَانَ	ہے وہ (شخص)	طُولًا ^(۴)	لسبا ہو کر	وَلَا تَجْعَلْ	اور مت تجویز کر

(۱) لَا تَقْفُ (فعل نہی، صیغہ واحد مذکر حاضر) قَفَا (ن) قَفْوًا: کسی کے پیچھے چلنا، پیروی کرنا (۲) كُلُّ أُولَٰئِكَ (مرکب اضافی) مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ كَانَ عَنْهُ خبر ہے اور عَنْهُ کے بارے میں زحمتی نے فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ کا نائب قائل ہے جو مقدم آیا ہے (۳) مَرَحًا (اسم فعل) اترنا، غرور آمیز اکرنا (۴) طُولًا تمیز محول عن المفعول ہے (۵) سَيِّئُهُ (صفت مشبہ) بد، برا از سُوئے خیال رہے کہ سَيِّئُهُ صفت مشبہ ہے اس کا ترجمہ بدی اور برائی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بد اور برا ہے (۶) مِنَ الْحِكْمَةِ میں من بیان یہ ہے اور یہ مماثل جو ما موصولہ ہے اس کا بیان ہے ۱۲

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ	اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود	فَتَلَفَى فِي جَهَنَّمَ	پس ڈالا جائے تو دوزخ میں	مَلُومًا مَذْخُورًا	اور ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------

گیا رہو اس حکم — تحقیق کے بغیر کسی بات پر عمل کرو نہ بدگمانی کرو — معاملات میں بہت جلد آدمی بدگمان ہو جاتا ہے، بے تحقیق دل میں خیال جمالیتا ہے کہ فلاں دکاندار بے ایمان ہے، جھوک مارتا ہے۔ دغا بازی کرتا ہے، نفع زیادہ لیتا ہے یا سامان خراب دیتا ہے۔ اسی طرح قول و قرار کے معاملہ میں معمولی معمولی باتوں سے بدگمانی ہو جاتی ہے اور آدمی عہد و پیمان سے پھر جاتا ہے اس لئے حکم دیا — اور ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں — یعنی بے تحقیق زبان سے بات مت نکالو۔ اندھا دھند کسی چیز کی پیروی نہ کرو، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے حکم لگا دینا یا اس پر عمل درآمد شروع کر دینا پیشیانی کا باعث ہوتا ہے۔ آگے مذکورہ حکم کی وجہ بیان کی ہے — یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں باز پرس ہونی ہے — یعنی قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کان سے کیا سنا تھا؟ آنکھ سے کیا دیکھا تھا؟ دل کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ کیسے کیسے خیالات دل میں پکائے تھے؟ اور کن کن باتوں پر یقین کیا تھا؟

اس میں جھوٹی گواہی دینا، غلط تہمتیں لگانا، بے تحقیق باتیں سن کر کسی کے درپے آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، ان دیکھی یا ان سنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، نامعلوم چیزوں کی نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں، فال نکال کر چور کا نام بتلانا، قیافہ سے مستقبل کے حالات بتلانا، یہ سب صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔

احساس کرنے والی قوتیں کان اور آنکھ کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ناک سے سونگھ کر احساس کیا جاتا ہے۔ زبان سے چکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے اور کسی چیز کو چھو کر اور ٹٹول کر بھی جانا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تمام قوی کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا تھا؟ مگر چونکہ انسان زیادہ تر کان اور آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے اس لئے انہی دو کا ذکر کیا ہے پھر ان میں بھی زیادہ تر معلومات کان سے حاصل ہوتی ہیں اس لئے اس کو مقدم کیا ہے۔

بارہو اس حکم — فخر و غرور کی ممانعت — تکبر: عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے جس کو یہ روگ لگ جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ حکم سب سے آخر میں اس لئے دیا ہے کہ تکبر: حق کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ گھمنڈ ہی نے اس کو حق کی پیروی سے روکا تھا۔

متکبر آدمی اللہ کا صحیح بندہ بننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی خدمت میں اسے عار محسوس ہوتی ہے، رشتہ

داروں اور محتاجوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے۔ قتل اولاد، بدکاری اور ناحق قتل سے وہ چوکتا نہیں۔ یتیموں کے اموال کو اپنی دولت سمجھتا ہے اور کسی بات پر یقین کرنے کے لئے اس کو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ غرض ساری ہی خرابیاں فخر و غرور سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص حق بات قبول کرنے ہی کے لئے تیار نہ ہو وہ حق بات پر عمل کیا کرے گا؟ اس لئے آخر میں بارہواں حکم دیا جاتا ہے — اور زمین میں اکڑ کر مت چلو — یعنی ایسی چال مت چلو جس سے تکبر اور فخر و غرور شکتا ہو — تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے — یعنی زور سے پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ گردن ابھار کر اور سینہ تان کر پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پس کس رتے پر اپنے کو اس قدر لمبا کھینچتا ہے! — تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ چال ڈھال میں جو چیزیں تکبر پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی ناجائز ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۰۷) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گھمنڈی لوگ قیامت کے دن مقدار میں چھوٹی چیونٹیوں جیسے، اور صورت میں انسانوں جیسے اٹھائے جائیں گے۔ جن پر ہر طرف سے ذلت و خواری برسی ہوگی ان کو جہنم کے ایک جیل خانہ کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بولس ہے جس پر سب سے زیادہ تیز آگ چڑھی ہوئی ہے اور پینے کے لئے ان کو جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا پیپ دیا جائے گا (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۱۲)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو: کوئی کسی پر نہ تو فخر کرے اور نہ ظلم کرے“ (مشکوٰۃ حدیث ۳۸۹۸)

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد سنا ہے کہ: ”جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتے ہیں وہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں وہ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۱۹)

تکبر: حق کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے (حدیث)

اب مذکورہ منہیات (حکم ۱۲۳۵) کی تاکید، اور ان سے اجتناب کا ذہن بنانے کے لئے دو باتیں بیان کی جاتی ہیں:

پہلی بات — یہ سارے کام: ان میں سے جو برے ہیں: تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں —

لہذا اللہ کے مخلص بندوں کو ان کاموں سے کوسوں دور رہنا چاہئے — مامورات کی خوبی انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

توحید کی خوبی اظہر من الشمس ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور دیگر رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کے حقوق کی ادائیگی: اچھی بات ہے۔ ان کاموں کی خوبی ہی انسان کی طبیعت میں تعمیل کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ مگر منہیات کی صورت حال مختلف ہے۔ انسان فطری طور پر برائیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ حدیث میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے چاروں طرف مرغوبات کی باڑھ باندھ دی گئی ہے یعنی جہنم میں لے جانے والے کام انسان کو مرغوب ہیں، اس لئے تاکید فرمایا کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ پس مومن بندے کو ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہئے، چاہے اس کا دل کتنا ہی تملائے!

دوسری بات — یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ پر وحی کے ذریعہ بھیجی ہیں — یعنی مذکورہ احکام حکمت پر مبنی ہیں، انسانوں کو چاہئے کہ وہ ان کی قدر کریں، اور تعمیل کے لئے کمر ہمت کس لیں۔ آخر میں سب سے پہلا حکم جو اصل الاصول ہے: مکرر بیان کیا جاتا ہے: تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو، اور سلسلہ کلام آگے چلے۔ ارشاد ہے — اور تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کر، ورنہ جہنم میں ملامت خوردہ دھکا کارا ہوا ڈال دیا جائے گا — شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور آخرت میں اس کی سزا البدی جہنم ہے۔ لہذا صرف ایک خدا کو اپناؤ، کسی کو اس کا شریک و سہیم مت بناؤ۔

کائنات اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پس اس کا ساجھی تجویز کرنا ناقابل معافی جرم ہے

﴿أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَغْوُوا ۚ لَإِذْ ذَٰلِكَ الْعَرْشُ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝﴾

﴿أَفَأَصْفُكُمْ﴾ (۱) کیا خاص کیا ہے تم کو	رَبُّكُمُ	تمہارے رب	بِالْبَنِينَ	بیٹوں کے ساتھ
---	-----------	-----------	--------------	---------------

(۱) ہمزہ استفہام انکاری ہے۔ فاعل اظہر اور معطوف علیہ مقدر ہے۔ أَصْفَاكُمْ (فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب) کُم ضمیر جمع مذکر حاضر مفعول بہ (أَصْفَى إِصْفَاءً: خالص کرنا۔ أَصْفَاءُ بَکْدًا: مخصوص کرنا مجرد۔ صَفَا يَصْفُو صَفْوًا: صاف ہونا۔

وَ اتَّخَذَ (۱)	اور اپنایا ہے انھوں نے	نُفُورًا (۵)	نفرت میں	تَسْجُدُ	پاکی بیان کرتے ہیں
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ	فرشتوں میں سے	قُلْ	آپ کہئے	لَهُ	اس کی
اِنَّا كُنَّا	بیٹیوں کو؟	لَوْ كُنَّا	اگر ہوتے	السَّمَوَاتِ	آسمان
اِرْكَكُم	بیشک تم	مَعَهُ	اللہ کے ساتھ	السَّعْبِ	ساتوں
لَقَعُولُونَ	یقیناً کہتے ہو	اِلَهَةً	اور معبود	وَالْاَرْضِ	اور زمین
قَوْلًا	بات	كَمَا	جیسا کہ	وَمَنْ فِيْهِنَّ	اور جو مخلوق ان میں ہے
عَظِيْمًا	بڑی سخت!	يَقُولُونَ	وہ کہتے ہیں	وَاِنْ	اور نہیں
وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	اِذَا	تب تو	مِنْ شَيْءٍ	کوئی چیز
صَرَفْنَا (۲)	پھر پھیر کر بیان کیا ہے ہم	لَا تَتَّعَوْا	ضرور ڈھونڈ نکالتے وہ	اِلَّا	مگر
	نے (توحید کے مضمون کو)	اِلَٰهِيْذِهِ	عرش والے کی طرف	يُسَبِّحُوْنَ	وہ پاکی بیان کرتی ہے
	اس قرآن میں	اَلْعَرِشِ		يَحْمَدُوْهُ	اسکی تعریف کے ساتھ
		سَبِيْلًا	راستہ	وَلٰكِنْ	مگر
	تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں	سُبْحٰنَهُ	وہ پاک ہے	لَا تَقْفَهُوْنَ	نہیں سمجھتے ہو تم
	اور نہیں	وَتَعَالٰی	اور برتر ہے	تَسْبِيْحَهُمْ	انکے پاکی بیان کرنے کو
	بڑھایا (پھر پھیر کر	عَمَّا	ان باتوں سے جو	اِنَّهٗ كَانَ	بے شک وہ ہیں
	بیان کرنے نے) ان کو	يَقُولُوْنَ	وہ کہتے ہیں	حٰلِيْنًا	بڑے بردبار
اِلَّا	مگر	عُلُوًّا كَبِيْرًا	بہت زیادہ برتر	عَفُوْرًا	بڑے بخشنے والے

بچھلی آیت میں شرکت کی ممانعت تھی۔ اب ان آیتوں میں مشرکین کی حماقت و جہالت کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) اِتَّخَذَ متعدی بدو مفعول ہے اِنَّا فاعل مفعول اول ہے اور (كَانُوا) بمن الملائكة مفعول ثانی ہے (۲) صَرَفَ تَصْرِيفًا: پھیر پھیر کر بیان کرنا، طرح طرح سے سمجھانا۔ زیادہ تر یہ لفظ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور ایک امر سے دوسرے امر کی طرف پلٹنے اور تبدیل کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ تصريف الرياح ہواؤں کا الٹنا پلٹنا، مختلف جہات سے چلنا تصريف الكلام: بات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا آیت میں صَرَفْنَا کا مفعول محذوف ہے (۳) يَذْكُرُوا باب تفعیل سے ہے اس کی اصل يَذْكُرُ ہے تَذْكُرُ بصیحت پڑنا (۴) يَذْكُرُهُمْ کا فاعل محذوف ہے اِیْ ذٰلِكَ الصّٰرِفِ وَالْعٰیِیْنِ (۵) نُّفُورًا (مصدر) نَفَرًا (ن) نُّفُورًا: بھاگنا، دور ہونا ۱۳

مشرکانہ ذہنیت کی یہ کتنی بڑی کمزوری ہے کہ جو بات کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں، اُسے اللہ پاک کے لئے تجویز کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کے لئے اولاد مانتے ہیں اور اولاد بھی کیسی؟ جسے وہ اپنے لئے پسند نہیں کرتے یعنی لڑکیاں۔ ارشاد ہے — کیسی عجیب بات ہے: تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا۔ یعنی اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کا انتساب ہی جہالت و سفاہت ہے، پھر اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے وہ صنف تجویز کی جسے خود پسند نہیں کرتے — یقیناً تم بڑی بھاری بات کہتے ہو — یعنی بڑی بھاری گستاخی کرتے ہو۔ مشرکین کے معبودوں میں جتنی دیویاں ہیں ان کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین عرب بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ یہاں ان کے اس عقیدہ کو ان کی ناانصافی کے نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن میں (توحید کے مضمون کو) طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں مختلف عنوانوں سے اور نچ بدل بدل کر توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ادیان سماوی کا بنیادی مسئلہ ہے، اسی پر خدا پرستی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور (یہ بات) ان کی نفرت ہی کو بڑھا رہی ہے۔ یعنی بجائے نصیحت پذیر ہونے کے یہ بندگان خدا اور زیادہ بدکتے ہیں اور وحشت کھا کر بھاگتے ہیں۔

شرک کے بطلان کی دلیل — آپ کہئے: اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور عرش والے خدا تک انھوں نے راہ ڈھونڈ لی ہوتی۔ یعنی اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کیساتھ اور خدا بھی ہوتے تو ان سب نے مل کر اللہ کے تخت سلطنت کو الٹ دیا ہوتا۔ کیونکہ اگر وہ واقعی خدا ہوتے تو عرش والے خدا پر چڑھائی کر دیتے، وہ دب کر رہنے والے کہاں تھے اور جب خداؤں میں جنگ چھڑ جاتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حالانکہ نظام عالم کا صحیح طور پر چلنا معلوم ہے، شب و روز ایک ہی انداز پر آ جا رہے ہیں اور زمین و آسمان برقرار ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا اس کا شریک و سہم نہیں^(۱)۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور ان باتوں سے بہت ہی برتر ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کا کوئی شریک و سہم نہیں، نہ برابر کا نہ کمتر درجہ کا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، نہ لڑکے اور نہ لڑکیاں!

توحید کا اثبات: اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ ان کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، مگر تم ان کا پاکی بیان کرنا سمجھتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے (۱) یہ برہان قانع ہے، اور اس کی تقریر سورۃ المؤمنون (آیت ۹۱) کی تفسیر میں کی گئی ہے ۱۲

ہی بردبار بڑے ہی درگزر فرمانے والے ہیں۔ یعنی خواہ کوئی مخلوق ہو، آسمان ہوں، یا زمین ہوں۔ آسمانی اور زمینی مخلوقات سب زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتے ہیں مگر انسان اسے سمجھتا نہیں، کیونکہ ان کی زبان اور ہے اور انسان کی زبان اور۔ مشرکین ایسی عظیم ہستی کے لئے شرکاء تجویز کرتے ہیں اور اس پر عاجزی اور محتاجی کا دھبہ لگاتے ہیں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اُن کو فوراً ہلاک کر دینا چاہئے مگر اللہ تعالیٰ بڑے بردبار ہیں۔ بندوں کو سنہلنے کا موقعہ دیتے ہیں اگر وہ سنہل جائیں اور شرک و کفر سے توبہ کر لیں تو وہ بڑے درگزر کرنے والے ہیں۔ سب گناہ معاف کر دیں گے۔

زبان حال سے تسبیح: کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں یہاں تک کہ کافر بھی اپنے پورے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے اور جو ان کا پروردگار ہے وہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے اور ہر خوبی اور ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اس نے ہر چیز کو جیسا اسے ہونا چاہئے ویسا ہی بنایا ہے۔ ہر مخلوق کی ضروریات وہی پوری کرتا ہے لہذا سب کی نیاز مندیوں کے حقدار بھی وہی تھا ہیں ان کی معبودیت اور خدائی میں کوئی حصہ دار نہیں۔

زبان قال سے تسبیح: کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے شعور کے مطابق اور اپنی عقل و فہم کے لحاظ سے اور اپنے انداز میں زبان سے بھی تسبیح خواں اور حمد گناں ہے۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت وارد ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک میں کنکریاں تسبیح پڑھتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا (معارف القرآن)

اور قرآن کریم میں سورہ ص آیت ۱۸ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں اسی طرح پرندے بھی آپ کے پاس جمع ہو کر اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شعور بخشا ہے اور ہر چیز شعوری طور پر اپنے خالق و مالک کی تسبیح کرتی ہے

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ أَبْهَارِهِمْ نَفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

وَاِذَا	اور جب	اَنْ (۳)	(اس سے) کہ	اَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں
قُرَاتٍ	پڑھتے ہیں آپ	يَفْقَهُوهُ	سمجھیں وہ اُسے	بِمَا (۴)	اس (غرض) کو جو
الْقُرْآنَ	قرآن	وَفِي آذَانِهِمْ	اور ان کے کانوں میں	يَسْتَمِعُونَ	سننے میں وہ
جَعَلْنَا	(تو) کر دیتے ہیں ہم	وَقْرًا (۳)	بوجھ	بِهِ	اس کی وجہ سے
بَيْنَكَ	آپ کے درمیان	وَإِذَا	اور جب	إِذْ (۸)	جب
وَالَّذِينَ الَّذِينَ	اور ان لوگوں کے	ذُكِّرْتُمْ	ذکر کرتے ہیں آپ	يَسْتَمِعُونَ	کان لگاتے ہیں وہ
لَا يُؤْمِنُونَ	درمیان جو	رَبَّكَ	اپنے رب کا	إِلَيْكَ (۹)	آپ کی طرف
بِالْآخِرَةِ	ایمان نہیں رکھتے	فِي الْقُرْآنِ	قرآن میں	وَإِذْ هُمْ	اور جب وہ
رَجَابًا مَسْخُورًا (۱)	آخرت پر	وَحْدَهُ (۵)	تنہا (صرف)	نَجْوَى (۱۰)	سرگوشیاں کرتے ہیں
وَجَعَلْنَا	مخفی پر وہ	وَلَوْ أَنَّ	(تو) پھر جاتے ہیں وہ	إِذْ (۱۱)	جب
عَلَى قُلُوبِهِمْ	اور کر دیتے ہیں ہم	عَلَى أَهْلِ أَبْهَارِهِمْ	اپنی پشتوں پر	يَقُولُ	کہتے ہیں
أَكِنَّةً (۲)	ان کے دلوں پر	نَفُورًا (۶)	نفرت کرتے ہوئے	الظَّالِمُونَ	ظالم لوگ
	پڑے	نَحْنُ	ہم	إِنْ	نہیں

(۱) مَسْخُورًا اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں پوشیدہ، مخفی از ستر (ن) سَتَرًا الشيء: چھپانا، مستور: چھپایا ہوا، نظر نہ آنے والا (۲) اَكِنَّةً: جمع ہے اس کا مفرد كِنَانٌ یا كِنٌّ ہے دیکھئے لُحْلُ (۳) اَنْ مصدر یہ ہے اور اس سے پہلے مِنْ جارہ محذوف ہے (۴) اَعْلَمُ (اس مصدر) بوجھ، گرائی (۵) وَحْدَهُ مصدر ہے اور وَحْدَهُ (مركب اضافی) حال ہے لَانْه فِي قُوَّةِ التَّكْوِينِ إِذْ هُوَ فِي مَعْنَى مَفْرُودًا (۶) نَفُورًا حال ہے (۷) بِمَا میں باصلہ کی ہے عَلِمَ بہ: جانتا اور موصولہ ہے اور بہ میں باسبیہ ہے اور ضمیر مآ کی طرف لوثی ہے (۸) إِذْ الْخ مفعول فیہ ہے اَعْلَمُ کا (۹) پہلے إِذْ پر معطوف ہے (۱۰) نَجْوَى مصدر ہے اور هُمْ کی خبر ہے اور زید عدل کی طرح مبالغہ ہے (۱۱) دوسرے إِذْ سے بدل ہے ۱۲

تَنْذِيْعُونَ	پیروی کرتے ہوئے	كَيْفَ	کیسی	فَضَّلُوا	سوگمراہ ہوئے وہ
إِلَّا	مگر	هَمَزُؤَا	کیسی انھوں نے	فَلَا	پس نہیں
رَجُلًا مَّسْحُورًا	سحر زدہ (پاگل آدمی) کی	لَاكَ	آپ پر	يَسْتَطِيعُونَ	طاقت رکھتے وہ
أَنْظُرْ	دیکھئے	الْأَمْثَالِ	پہبتیاں	سَبِيلًا	راہ (پانے) کی

گذشتہ آیات میں توحید کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں رسالت کا تذکرہ ہے۔ اور مشرکین مکہ کے انکار رسالت کی تین وجوہ بیان کی گئی ہیں:

پہلی وجہ — قرآن کریم کی نصیحت سے اثر پذیر نہ ہونا — اور جب آپ قرآن کریم سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں — جو نظر تو کسی کو آتا نہیں، مگر کام گہرے بادل کا کرتا ہے — اور ہم ان کے دلوں پر قرآن کے فہم کے تعلق سے پردے ڈال دیتے ہیں، اور کانوں پر ڈاٹ لگا دیتے ہیں — پس ان کے دل اوندھے ہو جاتے ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں کور ہو جاتی ہیں — قرآن کریم بڑا ہی پُر تاثیر کلام ہے، مگر جو اس سے اوٹ میں ہو جائے، اس کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے؟ آفتاب سارے جہاں کو روشن کرتا ہے، مگر جو تہ خانہ میں تمام دروازے اور تابدان بند کر کے بیٹھ جائے: اس کو روشنی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ بات خواہ کتنی ہی پرکشش ہو، مگر جو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟

دوسری وجہ — توحید سے نفرت — اور جب آپ قرآن میں فقط اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ نفرت سے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں — ایک اللہ کا تذکرہ ان کو ایک آن نہیں بھاتا۔ ان کی لوہوتوں سے لگی ہوئی ہے، اس لئے وہ رسول اللہ ﷺ کی باتوں پر کان نہیں دھرتے!

تیسری وجہ — رسول کی ذات سے عداوت و نفرت — ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ لوگ قرآن سنتے ہیں، جس وقت وہ آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور جس وقت وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، جس وقت ظالم کہتے ہیں: ”تم ایک سحر زدہ شخص ہی کی پیروی کرتے ہو!“ — اس آیت میں کافروں کی چار حالتیں بیان کی گئی ہیں: ایک: وہ فاسد غرض سے قرآن سنتے ہیں۔ وہ قرآن میں کوئی اعتراض کی بات ڈھونڈھتے ہیں، تاکہ دوسروں کو کمرہ کر سکیں۔ دوم: وہ صرف سر کے کانوں سے سنتے ہیں، گوش حق نیوش سے نہیں سنتے۔ سوم: باہم سرگوشیاں کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کیسے ٹالی جائے؟ تاکہ کوئی اس کا اثر قبول نہ کر لے۔ چہارم: آپ ﷺ پر پھپھتی کتے ہیں۔ ظالم کہتے ہیں: ”یہ شخص سحر زدہ پاگل ہے!“ اس کی باتیں دیوانے کی بڑ ہیں — دیکھئے! ان لوگوں نے آپ

پر کسی پھبتیاں کہیں! — بھلا کوئی جوڑ ہے دیوانے کی بڑ میں اور اس فصیح و بلیغ کلام میں! — سو وہ گمراہ ہوئے، پس وہ اب راہ یاب نہیں ہو سکتے! — کیونکہ جب وہ رسول کی ذات سے عداوت و نفرت میں اتنی دور چلے گئے تو اب ان کو راہ راست کہاں نصیب ہو سکتی ہے!

بات اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے، جب کہنے والے سے عقیدت ہو، اور کوشِ حق نیوش سے سنی جائے

وَقَالُوا عَرِذَاكَ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۖ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۖ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۖ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

۝

وَقَالُوا	اور انہوں نے کہا	کُونُوا	ہو جاؤ تم	فَيَقُولُونَ	پس پوچھیں گے وہ
عَرِذَا ^(۱)	کیا جب	حِجَارَةً	پتھر	مَنْ	کون
كُنَّا	ہو جائیں گے ہم	أَوْ حَدِيدًا	یا لوہا	يُعِيدُنَا	لوٹائے گا ہمیں
عِظَامًا	ہڈیاں	أَوْ خَلْقًا	یا کوئی مخلوق	قُلِ	آپ کہئے:
وَرُفَاتًا ^(۲)	اور چورا	مِمَّا ^(۳)	ان میں سے جو	الَّذِي ^(۴)	وہ جس نے
إِنَّا	کیا بے شک ہم	يَكْبُرُ ^(۵)	بھاری ہو	فَطَرَكُمْ	تم کو پیدا کیا
لَمَبْعُوثُونَ	البتہ اٹھائے جائیں گے	فِي صُدُورِكُمْ	تمہارے سینوں میں	أَوَّلَ مَرَّةٍ ^(۸)	پہلی مرتبہ
خَلْقًا جَدِيدًا ^(۳)	از سر نو پیدا کر کے؟		(پھر بھی تم ضرور دوبارہ	فَسَيُنْغِضُونَ	پس مٹکائیں گے وہ
قُلْ	آپ کہئے		زندہ کئے جاؤ گے) ^(۹)	إِلَيْكَ	آپ کے سامنے

(۱) استقہام انکار و استبعاد کے لئے ہے (۲) کولات: بوسیدہ، گلا ہوا، چورا، وہ چیز جو خشک گھاس کی طرح بوسیدہ ہو کر چورا چورا ہو جائے (۳) خَلْقًا جَدِيدًا حال ہے اور خَلْقُ بمعنی مخلوق ہے (۴) مِمَّا میں من جاڑہ ہے اور ما موصولہ ہے اور کائن سے متعلق ہو کر خَلْقًا کی صفت ہے (۵) کَبُرَ (ک) کَبُرَ وَ کَبُرَ: بڑا ہونا، دشوار ہونا، سخت ہونا، بھاری ہونا (۶) یہ کُونُوا فعل امر کا جواب ہے جو محذوف ہے (۷) جملہ الذی فعل محذوف کا فاعل ہے اور اَوَّلَ مَرَّةٍ مفعول فیہ ہے فَطَرَكُمْ کا (۸) يَنْغِضُونَ از باب افعال اَنْغَضَ رَأْسَهُ: سر کو تعجب یا استہزاء سے ہلانا۔ نَغَضَ (ن) کچکی سے ساتھ ہلنا اور بے قرار ہونا۔

رَوَّسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَثَى هُوَ قُلْ عَسَى ^(۱)	اپنے سر اور کہیں گے کب (ہوگا) وہ آپ کہنے: ہوسکتا ہے	أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ ^(۲) يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ ^(۳)	کہ ہو وہ قریب! جس دن بلائیں گے وہ تم کو پس تم تعمیل حکم کرو گے	يَحْمِلُهُ ^(۴) وَيَكْظُمُونَ إِنْ لَيْسَتْهُمْ إِلَّا فَلْيَلَا	انکی تعریف کرتے ہوئے اور خیال کرو گے تم (کہ) انہیں ٹھیرے تم مگر تھوڑا
---	---	---	--	--	---

توحید و رسالت کے بعد اب آخرت کا ذکر ہے۔ مرکز زندہ ہونا برحق ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بھی طرح طرح سے سمجھائی ہے، مگر کافروں کے گلے نہیں اترتی — اور وہ کہتے ہیں: ”جب ہم ہڈیاں اور چوراہو جائیں گے، تو کیا واقعی ہم از سر نو زندہ کئے جائیں گے؟!“ — یعنی سچ سچ بتاؤ! یہ بات صحیح ہے! جب ہماری لاشیں گل سٹر کر ہڈیاں ہو جائیں گی، پھر وہ چوراہو چوراہو جائیں گی، تو کیا وہ ذرات دوبارہ جی اٹھیں گے؟! ہمیں یہ بات قطعاً ناممکن معلوم ہوتی ہے — آپ جواب دیں: ”تم خواہ پتھر ہو جاؤ خواہ لوہا یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جس کا تم تصور کر سکتے ہو (پھر بھی تم ضرور زندہ کئے جاؤ گے) — یعنی بات ہڈیوں اور چورے پر نہ روکو، اگر تم اس سے بھی سخت کسی دھات کا تصور کر سکتے ہو تو کرو، تمہیں بہر حال زندہ ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں۔ ان کے لئے یہ بات نہایت آسان ہے — پس اب وہ پوچھیں گے: ”کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟!“ — یعنی ایسی کامل قدرت والا کون ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈال دے؟ — آپ جواب دیں: ”جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے!“ — وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے پہلے بھی تمہیں مٹی اور نطفہ سے بنایا ہے جو بے جان چیزیں تھیں، وہی دوبارہ خاک کے ان ذرات میں حیات نو پیدا کر دے گا۔ کیونکہ زندگی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: مادہ میں قابلیت اور فاعل میں قدرت۔ اور یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ مٹی میں حیات کی وافر صلاحیت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ پس جب وہ لاش کے ذرات پر وجود کا فیضان کریں گے تو وہ جی اٹھیں گے۔

جب یہ بات مدلل ہوگئی، اور منکرین لا جواب ہو گئے — تو اب وہ آپ کے سامنے سرمٹا کیں گے — یعنی تسخیر آمیز حرکتیں کریں گے — اور کہیں گے: کب ہوگا وہ (زندہ ہونا؟) — تاکہ ہم بھی وہ دلچسپ تماشا (۱) غسلی تمام ہے اور جملہ یُحْيُوں بتاویل مصدر ہو کر اس کا فاعل ہے۔ (۲) یَوْمَ فعل اذْکُرْ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے (۳) اِسْتَجَابَهُ: جواب دینا (۴) مجملہ حال ہے ضمیر فاعل سے ۱۲

دیکھیں! — آپ جواب دیں: ”کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہو!“ — مگر وہ وقت نظارہ بازی کا نہیں ہوگا — یاد کرو وہ دن جب اللہ تعالیٰ تم کو بلا لیں گے، پس ان کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل حکم کرو گے — یعنی مطیع و منقاد ہو کر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میدانِ محشر میں جمع ہو جاؤ گے — اور تم خیال کرو گے کہ بس ذرا سا ہی ٹھہرے ہو! — یعنی دنیا کی اور قبر کی زندگی تمہیں بس لمحہ بھر معلوم ہوگی۔ کیونکہ وقت ربڑ کی مثال ہے۔ آگے بہت دراز ہے، اور گزرا ہوا زمانہ چند لمحات سے زیادہ نہیں!

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَكُمْ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۖ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۖ

وَقُلْ	اور آپ کہتے	كَانَ (۴)	وہ ہے	أَوْ إِنَّ يَشَأْ	یا اگر وہ چاہیں
لِّعِبَادِي (۱)	میرے بندوں سے	لِلْإِنْسَانِ	انسان کا	يُعَذِّبُكُمْ	(تو) سزا دیں تم کو
يَقُولُوا	(کہ) کہیں	عَدُوًّا	دشمن	وَمَا	اور نہیں
الَّتِي هِيَ (۲)	جو (کہ) وہ	مُبِينًا	کھلا	أَرْسَلْنَاكَ	بھیجا ہم نے آپ کو
أَحْسَنُ	بہتر ہو	رَبُّكُمْ	تمہارے رب	عَلَيْهِمْ	ان پر
إِنَّ الشَّيْطَانَ	بے شک شیطان	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	وَكِيلًا (۵)	ذمہ دار بنا کر
يَنْزِعُ (۳)	فساد ڈالتا ہے	يَكُمُ	تم کو	وَرَبُّكَ	اور آپ کے رب
بَيْنَكُمْ	ان کے درمیان	إِنَّ يَشَأْ	اگر وہ چاہیں	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں
لِنَّ الشَّيْطَانَ	یقیناً شیطان	يَرْحَمْكُمْ	(تو) مہربانی فرمائیں تم پر	بِمَنْ	ان کو جو

(۱) عِبَادِی میں اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی اللہ کے محبوب بندے مومنین (۲) الَّتِي مع صلہ صفت ہے الکلمۃ محذوف کی اور الکلمۃ مفعول بہ ہے یقولوا کا (۳) نَزَعَ (نَزَعَ) نَزَعًا بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد ڈالنا۔ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ: شیطان نے بعض کو بعض پر درغلا دیا۔ اصل معنی نَزَعَ (نَزَعَ) نَزَعًا کے انگلی چھوٹا یا نیزہ مارنا ہیں (۴) كَانَ کا اسم ضمیر مستتر ہے اور عَلَيْنَا مُبِينًا خبر ہے اور لِلْإِنْسَانِ، مُبِينًا سے متعلق ہے پھر جملہ كَانَ إِنَّ کی خبر ہے (۵) وَكِيلًا ضمیر مفعول کاف سے حال ہے ۱۲

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ	آسمانوں میں اور زمین (میں ہیں) اور البتہ تحقیق	فَصَلَّٰنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلٰی بَعْضٍ	برتری بخشی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر	وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ ذِكْرًا	اور دی ہم نے داؤد کو زبور
--	--	--	--	------------------------------------	---------------------------------

تینوں بنیادی مسائل: توحید و رسالت اور آخرت کے بیان کے بعد، اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان منکروں اور کفر مخالفوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ ابھی انھوں نے رسول اللہ ﷺ پر جو پھبتی گئی تھی، اور آپ کو پاگل قرار دیا تھا، اور جس طرح انھوں نے آخرت کی بات کا مذاق اڑایا تھا، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے۔ مگر اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ کبھی اس سے دعوت کا سارا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ اس لئے ارشاد ہے: — اور آپ میرے بندوں سے (مسلمانوں سے) کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو — یعنی ان کی نامعقول باتوں کے جواب میں بھی سنجیدہ اور معقول بات کہیں۔ ان کی باتوں سے طیش میں آکر اشتعال انگیز کلمات استعمال نہ کریں۔ کیونکہ جو بات بہترین انداز سے کہی جاتی ہے وہی لمحہ فکریہ پیدا کرتی ہے۔ کڑوی بات کا جواب میٹھی بات سے دیا جائے تو ضد میں کمی آتی ہے۔ اور یہ جان لیں کہ — شیطان یقیناً لوگوں میں جھڑپ کروا دیتا ہے — وہ مخالف کو ہشکار دیتا ہے، اور وہ مد مقابل آ جاتا ہے — بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے — پس اس کے پلان کو خاک میں ملا دو!

پھر اگر داعی سوچے کہ میں تو ان کی بھلائی کے لئے کوشاں ہوں، عداوت پر وہ اترے ہوئے ہیں، پھر میں نرمی کیوں برتوں؟ تو دونوں کو مخاطب بنا کر دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں:

پہلی بات — تمہارے پروردگار تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تو تم پر مہربانی فرمائیں، یا اگر چاہیں تو تم کو سزا دیں — یہ بات مدعو قوم سے کہی گئی ہے کہ تمہارے سب احوال اللہ پاک کو معلوم ہیں۔ اگر تم کسی قابل نظر آئے تو تمہیں ایمان کی توفیق دیں گے۔ اور اگر تمہاری شامت اعمال رنگ لائی، اور تم دولت ایمان سے محروم رہ گئے تو تمہارے لئے سزا تیار رکھی ہے — اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا — یہ بات داعی کو بتاتی ہے کہ راہِ راست پر لانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ داعی کا کام بس بھلے انداز پر دعوت دینا ہے۔

دوسری بات — اور آپ کے پروردگار ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں بخوبی جانتے ہیں — یہ بات داعی کو سمجھائی کہ ایمان کی دولت کس کو دینی چاہئے کس کو نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ داعی کو اس سلسلہ میں حد سے زیادہ حریص نہیں ہونا چاہئے — اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر برتری بخشی اور

داؤد (علیہ السلام) کو ہم نے زبور دی — یہ بات مدعو قوم کو سنائی کہ اللہ کی سنت انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ ہے کہ بعض کو بعض پر برتری بخشی گئی ہو۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی ہے، اور ان پر زبور نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو کفار پر برتری بخشی ہے۔ پس جو فضل خداوندی کا خواہش مند ہے وہ زمرہ مؤمنین میں شامل ہو جائے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
 رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝
 وَلَنْ مِّنْ قَرِيْبٍ إِلَّا نَحْنُ
 مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

قُلْ	ادْعُوا	الَّذِينَ	رَعِمْتُمْ	مِّنْ دُونِهِ	فَلَا يَمْلِكُونَ	كَشْفَ الضُّرِّ	عَنْكُمْ	وَلَا تَحْوِيلًا	أُولَٰئِكَ	الَّذِينَ
آپ کے رب کی	پکارو تم	جن کو	(معبود) خیال کرتے ہو تم	اللہ کے سوا	سو نہیں مالک وہ	تکلیف ہٹانے کے	تم سے	اور نہ بدلنے کے	یہ لوگ	جن کو
پکارتے ہیں وہ	چاہتے ہیں	اپنے رب کی طرف	ذریعہ تقرب	کون ان میں سے	زیادہ نزدیک ہو؟	اور امید رکھتے ہیں وہ	اس کی مہربانی کی	اور ڈرتے ہیں وہ	اس کے عذاب سے	بے شک سزا
رَبِّكَ	كَانَ	مَحْذُورًا	وَلَنْ	مِّنْ قَرِيْبٍ	إِلَّا نَحْنُ	مُهْلِكُوْهَا	قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	أَوْ مُعَذِّبُوهَا	رَبِّكَ	كَانَ
ہے وہ	ڈرنے کی چیز	اور نہیں	کوئی ہستی	مگر ہم	اس کو ہلاک کرنے	والے ہیں	قیامت کے دن سے	پہلے	یا اس کو سزا دینے والے ہیں	

(۱) رَعِمْتُمْ کے دونوں مفعول محذوف ہیں ای زعمتموہم آلہ (۲) مِّنْ دُونِهِ: الَّذِينَ کا حال ہے (۳) أُولَٰئِكَ مبتدا، يَبْتَغُونَ مع معطوفات خبر ہے (۴) يَدْعُونَ کا مفعول محذوف ہے ای يَدْعُوْنَهُمْ (۵) أَيُّهُمْ (مرکب اضافی) مبتدا، أَقْرَبُ خبر۔ پھر جملہ يَبْتَغُونَ کا مفعول بہ ہے (۶) يَرْجُونَ اور يَخَافُونَ کا عطف يَبْتَغُونَ پر ہے (۷) مِّنْ زَمَانٍ جس کے استغراق کے لئے ہے ←

عَذَابًا شَدِيدًا سَخَتْ سِرًّا	ذَلِكْ	یہ بات	مَسْطُورًا	لکھی ہوئی
ہے	فِي الْكِتَابِ	کتاب (لوح محفوظ) میں		

ابھی فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم کو سزا دیں۔ اس موقع پر اگر منکرین یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آئیں گے تو ہمارے دوسرے خدا ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آپ کہیں: تم ان معبودوں کو پکارو دیکھو جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ورے (معبود) بنا رکھا ہے: وہ نہ تو کسی تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں، نہ ہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی تکلیف میں ان کا تجربہ کرو: وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ ہلکی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے عذاب الیم سے تم کو کیا بچالیں گے!

بلکہ تمہارے وہ معبود تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں: وہ خود اپنے رب کی طرف رسائی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں: کون ان میں سے اللہ سے قریب تر ہو جائے۔ اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے!۔ مشرکین نے اللہ کے نیک بندوں کو: فرشتوں، پیغمبروں، اور ولیوں کو معبود سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کا بیش از بیش قرب ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی ساری محنت اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لئے ہے۔ وہ امید و بیم کی حالت میں ہیں۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہیں۔ اور اللہ کا عذاب واقعی ایسی ہولناک چیز ہے کہ اس سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہئے۔

وسیلہ: تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ یعنی ہر وہ چیز جس کو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ جیسے رسی وسیلہ ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ کنویں کے پانی تک پہنچا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ: ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ مذکورہ صالحین ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب تر کر دیں، جو ہر وقت اللہ کی مرضی پیش نظر رکھتے ہیں، اور احکام شریعیہ کی پابندی کرتے ہیں۔ پس جب خود ان بندوں کا یہ حال ہے تو ان کے عقیدتمندوں کے لئے تو اور بھی ضروری ہے کہ وہ رب حقیقی کو خوش کرنے کی فکر کریں۔

یہاں کفار یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اگلی آیت میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ، یہ بھی اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ ارشاد ہے۔ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کریں گے، یا سخت سزا نہیں دیں گے۔ یہ بات نوشتہ (لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اٹل ہے۔

→ (۸) مُهْلِكُوْا اَوْر مُّعَذِّبُوْا اَصْل میں مُهْلِكُوْنَ اور مُّعَذِّبُوْنَ تھا اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے ۱۲

یعنی اللہ کے عذاب کے لئے، اللہ کے علم میں وقت طے ہے، جب وہ آپہنچے گا تو ٹلائے نہیں ملے گا۔ وہ وقت بدر کا دن تھا۔ اس دن ان کے سورما جنگ کا ایندھن بن گئے!

اللہ کے دشمن اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ ہمیشہ مزے اڑاتے رہیں گے۔ ایک وقت کے بعد ان کا انجام برا ہونے والا ہے

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْذِيرًا ۖ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۚ

وَمَا	اور نہیں	الْأَوَّلُونَ	پہلے لوگوں نے	بِالْآيَاتِ	معجزات کو
مَنَعَنَا ^(۱)	روکا ہم کو	وَآتَيْنَا	اور دی ہم نے	إِلَّا	مگر
أَنْ	(اس سے) کہ	ثَمُودَ	ثمود کو	تَحْذِيرًا	ڈرانے کے لئے
نُرْسِلَ	بھیجیں ہم	النَّاقَةَ	اونٹنی	وَإِذْ	اور (یا دیکرو) جب
بِالْآيَاتِ	(فرمائی) معجزات	مُبْصِرَةً ^(۲)	آنکھیں کھولنے والی	قُلْنَا	کہا ہم نے
إِلَّا	مگر	فَظَلَمُوا	پس نا انصافی کی انہوں نے	لَكَ	آپ سے
أَنْ	اس بات نے کہ	بِهَا	اس کے ساتھ	إِنَّ رَبَّكَ	بیشک آپ کے رب نے
كَذَّبَ	جھٹلایا	وَمَا	اور نہیں	أَحَاطَ	گھیر رکھا ہے
بِهَا	ان کو	نُرْسِلُ	بھیجتے ہم	بِالنَّاسِ	لوگوں کو

(۱) منع فعل ماضی، ضمیر جمع متکلم مفعول بہ۔ اَنْ مصدر یہ سے پہلے مِنْ محذوف اور وَ مَنَعَ کا ظرف، اِلَّا استثناء مَفْرُغ، اَنْ كَذَّبَ الخ بتاویل مصدر ہو کر مَنَعَ کا فاعل (۲) مُبْصِرَةٌ اسم فاعل واحد مؤنث از اِنْصَار: دیکھانا مُبْصِرَةٌ: (روشن، واضح، واضح کرنے والی، دکھانے والی) الناقۃ کا حال ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْزُّبْيَانَ الْآتِيَّ أَكْرَبَ نَفْسِكَ إِلَّا	اور ہمیں بنایا ہم نے اُس مشاہدہ کو جو کرایا ہم نے آپ کو مگر	فِتْنَةً (۲) لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ (۳) الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ	آزمائش لوگوں کے لئے اور اس درخت کو جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں	وَنَجَّوْنَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ (۴) إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا	اور ڈراتے ہیں ہم انکو پس نہیں بڑھاتا (ڈرانا) ان کو مگر بڑی سرکشی میں
--	---	--	--	--	--

اس جگہ پہنچ کر کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ منکرین سے یہ بات منوانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے مطالبات پورے کر دیئے جائیں۔ اور ان کو ان کے فرمائشی معجزات دکھا دیئے جائیں۔ تو وہ حسب وعدہ ایمان لے آئیں گے۔ کفار کے مطالبات کیا تھے؟ یہی تو تھے کہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے۔ مکہ کے آس پاس سے پہاڑ ہٹا کر قابل کاشت زمین بنا دی جائے۔ جیسا کہ آیت ۹۰-۹۳ میں آرہا ہے۔ اور یہ مطالبات پورے کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر یہ آسان راستہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا، جواب ارشاد ہے — اور ہم نے (فرمائشی) نشانیاں بھی جیسا اسی لئے بند کیا ہے کہ انہوں نے ان کو جھٹلایا — یعنی گزشتہ اقوام کو ان کے فرمائشی معجزات دکھائے گئے، مگر وہ ایمان نہ لائے — اور ثمود کو ہم نے آنکھیں کھولنے والی اونٹنی دی تھی، مگر اس کے ذریعہ انہوں نے اپنا نقصان کیا! — ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ فلاں پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نکال دی۔ جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھی۔ مگر وہ ایمان نہ لائے۔ اے ظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس مثال سے اور دیگر بہت سی مثالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ فرمائشی معجزات دکھانے کا حاصل کچھ نہیں۔ پس اگر مکہ والوں کے مطالبات پورے کر دیئے جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

(۱) کُوًۤىٰ یٰۤاَقْرٰنِ میں بغیر واو کے صرف ہمزہ کے ساتھ بغیر مرکز ہمزہ کے لکھا جاتا ہے۔ یہ دَآئِیَ کا مصدر ہے جس کے معنی بصارت یا بصیرت سے دیکھنے کے ہیں۔ نیز فَعْلٰی کے وزن پر اہم بھی ہے اس وقت ”خواب“ کے معنی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں آنکھ سے دیکھنے کے معنی ہیں جیسا کہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ معراج میں جو نشانیاں دکھلائی گئی تھیں وہ امور غیب سے تھیں اور رویت شہادت سے مختلف تھیں اس لئے ان کو عالم خواب کے مشابہ قرار دیکر روایا سے تعبیر کیا ہے (قالہ ابن حجر فی الفتح ۱۲: ۳۰۹ امیرہ) (۲) فِتْنَةً مفعول ثانی ہے جَعَلْنَا کا (۳) الشَّجَرَةَ کا عطف الروایا پر ہے اور عَلُوْنَا (اسم مفعول) اِزْ لَعَنَ (ف) لَعَنَّا لعنت کرنا، رسوا کرنا، خیر سے بعید کرنا، دھتکارنا، سخت مذمت کرنا (۴) یَزِیْدُ کا فاعل ضمیر مستتر ہے اور طُغْيَانًا کَبِیْرًا مفعول ثانی ہے ۱۲

پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر بات ایسی ہے تو گزشتہ اقوام کی فرمائشیں کیوں پوری کی گئیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کو معجزاتِ تخویف و انداز کے لئے دکھائے گئے تھے۔ ارشاد ہے — اور ہم آیتیں (نشانیاں) صرف ڈرانے کے لئے بھیجتے ہیں — یعنی فرمائش معجزات دکھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ سے ڈریں، اور اللہ کی طرف جھکیں — اور (ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما چکے ہیں) یاد کرو جب ہم نے آپؐ سے کہا تھا کہ آپؐ کے رب نے یقیناً لوگوں کو گھیر رکھا ہے — علم سے بھی اور قدرت سے بھی۔ سورۃ البروج میں ہے:

﴿يَهِيءُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کیا یہ ارشاد اندازِ تخویف کے لئے کافی نہیں؟!

اور اگر فرمائشِ نشانیاں دکھانے ہی پر اصرار ہے، تو کفار مکہ کو دو فرمائش معجزے ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھائے جا چکے ہیں۔ ارشاد ہے — اور ہم نے آپؐ کو (شبِ معراج میں) جو مشاہدہ کرایا تھا وہ لوگوں کی آزمائش ہی کے لئے تھا۔ اور وہ درخت بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے — ان دونوں معجزات کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱ — کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپؐ آسمان میں چڑھ کر دکھائیں: ﴿أَوْ تَرَفَىٰ لِيَ السَّمَاءِ﴾ مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ معجزہ ان کو ان کی فرمائش سے پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ شبِ معراج میں آپؐ ﷺ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے، اور عجائباتِ قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ مگر اس مشاہدہ سے منکرین کو کیا حاصل ہوا؟ انھوں نے اس مشاہدہ کو مذاق کا موضوع بنا لیا۔ اور نبی پر جھوٹے اور جنونی ہونے کے الزامات لگانے لگے۔

۲ — مشرکین کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپؐ آسمان میں سے لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، جسے ہم خود پڑھیں: ﴿حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا مِثْلَ بُرْءَانِ﴾ اور ظاہر ہے کہ نبی آسمان سے جو کتاب لائے گا، اس میں آسانیِ خبریں ہوں گی، تو کیا یہ لوگ اس کو مان لیں گے؟ دیکھئے اس قرآن میں ایک نہایت ناپسندیدہ درخت زقوم کی خبر دی گئی، جو دوزخ کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، اور دوزخی اس کو کھائیں گے۔ اس خبر کو مکہ والوں نے کس طرح لیا؟ ابو جہل نے کہا: ”لو بھئی! بھڑکتی آگ میں ہر درخت!“ دوسرا بولا: ”زقوم: یعنی زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں!“ تیسرے نے دعا کی: ”اللہ! ہمارے گھروں کو زقوم سے بھر دے!“

غرض: کس امید پر مشرکین کے مطالبات پورے کئے جائیں؟ اور جہاں تک تخویف و انداز کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ حسبِ مصلحت مسلسل آیات و نشانات دکھاتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہے — اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، مگر ہر ڈراوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتا ہے! — یعنی نہ کوئی نصیحت کارگر ہوتی ہے نہ نشانی! دن بدن ان کی سرکشی کا

اور نہیں	وَمَا	پوری	مَوْفُورًا	قیامت کے دن تک	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وعدہ کرتا ان سے	يَعْلَهُمْ	اور پیرا کھاڑ دے تو	وَاسْتَغْفِرُ ^(۳)	تو ضرور اپنے بس میں	لَا خِشْيَةَ ^(۱)
شیطان	الشَّيْطَانِ	جس کے	مِنْ	کروں گا	دُرَيْبَتَهُ
مگر	إِلَّا	(اکھاڑ) سکے	اسْتَطَاعَتْ	اس کی اولاد کو	إِلَّا قَلِيلًا
دغا بازی والا	غُرُورًا ^(۸)	ان میں سے	وَمِنْهُمْ ^(۴)	تھوڑے لوگوں کے علاوہ	قَالَ
بے شک	إِنَّ	اپنی آواز سے	بِصَوْتِكَ	فرمایا	أَذْهَبَ
میرے بندے	عِبَادِي	اور چڑھالا	وَأَجْلِبَ ^(۵)	جا	فَمَنْ
نہیں ہے	لَيْسَ	ان پر	عَلَيْهِمْ	پھر جو شخص	تَبِعَكَ
تیرے لئے	لَكَ	اپنے سوار	بِخَيْلِكَ ^(۶)	تیری پیروی کرے گا	مِنْهُمْ
ان پر	عَلَيْهِمْ	اور اپنے پیادے	وَرِجَالِكَ ^(۷)	ان میں سے	فَإِنَّ
کچھ قابو	سُلْطٰنٌ	اور ساجھی بن جا ان کا	وَشَارِكُهُمْ	تو بے شک	جَهَنَّمَ
اور کافی ہیں	وَكَفَى	اموال میں	فِي الْأَمْوَالِ	دوزخ	جَزَاءُكُمْ
آپ کے رب	بِرَبِّكَ ^(۹)	اور اولاد میں	وَالْأَوْلَادِ	تمہاری سزا ہے	جَزَاءً ^(۲)
کار سازی کے لئے	وَكَيْبَلًا ^(۱۰)	اور وعدہ کر ان سے	وَعِدَهُمْ	سزا	

پیچھے مومنین سے یہ بات کہی گئی ہے کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے، اور ابھی کفار کے بارے میں یہ بات واضح

(۱) لَا خِشْيَةَ، اِحْتِشَاكَ سے فعل مضارع، صیغہ واحد متکلم لام تاکید نون تاکید ثقیلہ اِحْتِشَاكَ الفروس کے لغوی معنی ہیں گھوڑے کے منہ میں لگام دینا، اور مجازی معنی ہیں قابو میں کرنا (۲) جَزَاءً مَوْفُورًا مفعول مطلق ہے جَزَاءُكُمْ (مصدر) کا (۳) اسْتَغْفِرُ (فعل امر) اس کا مجرد فُور (ن) فُورًا ہے جس کے معنی ہیں گھبرا دینا۔ براہیختہ کرنا، حواس باختہ بنا دینا۔ لسان العرب میں ہے فُورَةٌ فُورًا وَافُورَةٌ افُورَةً وَاَزَعَجَهُ وَطَوَّرَهُ فَوَّادَهُ اور باب استفعال میں آ کر معنی میں مبالغہ پیدا ہو گیا ہے پس اسْتَغْفِرُ من الشيء کے معنی ہیں قدم اکھاڑ دینا، گھبرا دینا۔ آگے آیت ۶ میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے (۴) مِنْهُمْ علی سبیل التنازع اسْتَغْفِرُ اور اسْتَطَاعَتْ دونوں سے متعلق ہے اور اسْتَطَاعَتْ کا مفعول یہ محذوف ہے اُمی من اسْتَطَاعَتْ اَنْ تَسْتَغْفِرَ مِنْهُمْ (۵) اَجْلِبَ القوم: جمع کرنا۔ اَجْلَبَ الجيش: چڑھالانا۔ جَلَبًا (نض) جَلَبًا: ہاک کر لانا اور بَخِيلِكَ میں باز آندہ ہے (۶) خَيْل کے اصلی معنی گھوڑے کے ہیں مگر مجازاً سواروں کے لئے استعمال کرتے ہیں (۷) رَجُلٌ جمع ہے رَجُلٌ کی جس کے معنی ہیں پیادہ (۸) غُرُورٌ مصدر یہ یا تو مبالغہ محمول ہے یا اسم فاعل کے معنی میں ہے اُمی وعدًا ذا غُرُورٍ (۹) بِرَبِّكَ میں کھفی کے فاعل پر باز آندہ آئی ہے (۱۰) وَكَيْبَلًا نسبت سے تیز ہے ۱۲

کی گئی ہے کہ انداز کے لئے ان کو جو بھی نشانی دکھائی جاتی ہے، وہ ان کی سرکشی ہی بڑھاتی ہے۔ اب اس کی مثال میں شیطان کا حال پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اشرف مخلوقات انسان کو وجود بخشا۔ اس کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ اور عملی طور پر اس کی عزت و واضح کرنے کے لئے مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ فرشتوں جیسی برتر مخلوق نے سجدہ کیا۔ مگر ان کے شاگرد معلم المملکت شیطان نے انکار کیا، بلکہ وہ خدائی فیصلہ پر حرف گیر ہوا۔ اور اس نے اپنی برتری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسان تو میری مٹھی میں ہیں۔ میں ان سب کو معدودے چند کے علاوہ اپنی راہ پر ڈال لوں گا۔ یہی اس کی صریح دشمنی ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا ہے کہ ان کو جو بھی نشانی دکھائی جاتی ہے، وہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ فرماتے ہیں: — اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا — اس نے صاف انکار کر دیا اور غرور میں آ گیا — وہ بولا: کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ — یعنی اس نے اللہ سے مناظرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا: میں آدم سے بہتر ہوں۔ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے اور افضل مفضل کو سجدہ کرتا ہے؟! آدم کو حکم دیجئے کہ مجھے سجدہ کرے۔ اسی طرح — اس نے کہا: ”بتلائیے یہ ہے وہ جسے آپ نے مجھ پر عزت بخشی ہے؟“ — یعنی کیا یہ خاک کا پتلا اس قابل ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ میرا اس کا کیا مقابلہ؟ — بخدا! اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو معدودے چند کے علاوہ اس کی ساری اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا — یعنی میں ایسا زبردست ہوں، پھر مجھی کو حکم دیا جاتا ہے اس کو سجدہ! — ارشاد فرمایا: ”دور ہوا جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو دوزخ تم سب کی بھرپور سزا ہے! — یعنی دفع ہو یہاں سے! تجھے قیامت تک مہلت ہے، جانکاں اپنے ارمان! اور کراس کی ذریت کو گمراہ، اور سن لے تیرا بھی اور ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری بھرپور سزا ہے — اور اپنی صدا سے ان میں سے جن کے پیر اکھاڑ سکے اکھاڑ دے — یعنی وسوسہ اندازی کر کے، لہو و لعب کے ذریعہ، ڈھول تماشے سے، ریڈیو، ٹی وی سے اور عزامیر و بانسری کی آواز سے جس کے پیر راہ حق سے ہٹا سکے ہٹا دے، اور گمراہ اور بے دین بنا سکے بنالے — اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا — یعنی اپنی ساری طاقت جھونک دے، پوری قوت سے لشکر کشی کر اور ان کو جتنا تباہ کر سکتا ہو کر ڈال — اور ان کے اموال و اولاد میں اپنا سا جھا کر لے — مال میں شیطان کی شرکت کئی طرح سے ہوتی ہے (۱) حرام طریقہ پر مال کمانا (۲) شیطان کے اشاروں پر حرام جگہ میں خرچ کرنا (۳) فضول خرچی کرنا (۴) اللہ کا نام لئے بغیر کھانا وغیرہ — اسی طرح اولاد میں بھی شیطان کی شرکت کئی طرح سے ہوتی ہے (۱) دعا پڑھے بغیر بیوی

سے صحبت کرنا (۲) اولاد کے مشرکانہ نام رکھنا (۳) ان کی حفاظت کے لئے ٹوٹے ٹوٹے کرنا (۴) حرام آمدنی سے ان کی پرورش کرنا (۵) بد اخلاقی اور گمراہی کی تعلیم دینا وغیرہ — اور ان سے وعدے کر — یعنی ان کو سبز باغ دکھا، جھوٹی آرزوئیں میں پھنسا — اور شیطان کے وعدے تو دھوکے کی ٹٹی ہی ہوتے ہیں — ”ٹٹی“ بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھتر، جو دروازوں یا کھڑکیوں پر لگاتے ہیں یا جن پر پیلیں چڑھاتے ہیں اور ”دھوکے کی ٹٹی“ فریب میں لانے والی یا مغالطہ دینے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کے وعدوں سے فریب کھانا احمقوں کا کام ہے، اس کے سب وعدے دغا بازی اور فریب ہی ہوتے ہیں — یقیناً میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا — شیطان مومن بندوں کو زبردستی اپنی راہ پر نہیں کھینچ سکتا۔ اس کا کام صرف بہلانا، پھسلانا اور جھوٹے وعدے کرنا ہے۔ شیطان کو انسان پر ایسا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ لے — اور کار سازی کے لئے تیرا پروردگار کافی ہے — یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے مومن بندوں کو بچانے والے ہیں اور جن کے محافظ اللہ تعالیٰ ہوں ان کا کوئی کیا بازو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کار سازی کے سامنے شیطان کا مکر و فوس بے اثر ہوتا ہے۔

وساوس پریشان کریں تو دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر سات بار کہیں سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْخَلَّاقِ الْفَعَّالِ پھر ایک بار پڑھیں: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اِنْ شَاءَ اللَّهُ وساوس رک جائیں گے

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمُ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِكُمْ إِلَهُكُمْ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمْنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ
لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيلًا ۝ أَمْ أَمْنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

رَبِّكُمْ (۱)	تمہارے پروردگار	تَدْعُونَ (۳)	پکارتے ہو تم	حَاصِبًا (۶)	شکبار ہوا
الَّذِي	وہ ہیں جو	إِلَّا (۳)	سوائے	ثُمَّ	پھر
يُرْسِي (۲)	لے چلتے ہیں	آيَاتُهُ	اللہ کے	لَا تَعْبُدُوا	نہ پاؤ تم
لَكُمْ	تمہارے لئے	فَلَتَأْتُوا	پھر جب	لَكُمْ	اپنے لئے
الْفَلَكَ	کشتی کو	نَجْصَكُمْ	بچالاتے ہیں وہ تم کو	وَكَيْلًا	کوئی کارساز
فِي الْبَحْرِ	دریا میں	إِلَى الْبَرِّ (۵)	خشکی کی طرف	أَمْرًا مِّنْكُمْ	یابے فکر ہو گئے تم
لِتَبْتَغُوا	تاکہ تلاش کرو تم	أَعْرَضْتُمْ	(تو) پھر جاتے ہو تم	أَنْ	(اس سے) کہ
مِنْ فَضْلِهِ	اس کے رزق میں سے	وَكَانَ	اور ہے	يُعْبِدُكُمْ	لوثائیں وہ تم کو
إِنَّهُ كَانَ	بی شک وہ ہیں	الْإِنْسَانُ	انسان	فِيهِ	دریا میں
يَكُمُ	تم پر	كُفُورًا	بڑا ناشکرا	تَارَةً أُخْرَى (۷)	دوبارہ
رَحِيمًا	بے حد مہربان	أَفَأَمْنْتُمْ	کیا توبہ فکر ہو گئے تم	فَأَيُّرْسِلْ	پھر بھیجیں وہ
وَلَدًا	اور جب	أَنْ	(اس سے) کہ	عَلَيْكُمْ	تم پر
مَسْكُومٌ	پہنچتی ہے تم کو	يَخْشَفُ	دھنسا دیں وہ	فَاصْبِرْ (۸)	سخت طوفان
الضُّرَّ	کوئی تکلیف	بِكُمْ	تمہارے ساتھ	وَمِنَ الرَّحْمِ	ہوا کا
فِي الْبَحْرِ	دریا میں	جَانِبَ الْبَرِّ	خشکی کی جانب کو	فَيُغَيِّرْ فَاكُمُ	پس ڈوبو دیں وہ تم کو
صَلَّ	(تو) غائب ہو جاتے ہیں	أَوْ يُرْسِلْ	بھیج دیں	بِمَا أَكْفَرْتُمْ (۹)	تمہارے کفر کی وجہ سے
مَنْ	وہ جن کو	عَلَيْكُمْ	تم پر	ثُمَّ	پھر

(۱) رَبُّكُمْ مبتدأ اللہ مع صلہ خبر (۲) يُرْسِي جی، اِزْجَاء سے ہے زَجَلَان) زَجُوا وَزَجِي تَزْجِيَةً وَازْجِي اِزْجَاءً: ہانکنا، چلانا، کہا جاتا ہے تَزْجِي اِيَامُكَ؟ تم اپنا زمانہ کس طرح بسر کرتے ہو؟ (۳) تَدْعُونَ کا مفعول محذوف ہے ای تدعو نداء اور وہی ضمیر عائد ہے (۴) اگر مَنْ سے تمام آلہہ مراد لئے جائیں تو استثناء متصل ہے اور اللہ کے سوا معبود مراد لئے جائیں تو استثناء منقطع ہے اور آيَاتُهُ واحد مذکر غائب کی ضمیر منسوب فصل ہے (۵) اِلَى الْبَرِّ نَجَاتُكُمْ سے متعلق ہے وهو معضمن لمعنى الإيصال (۶) حَاصِبًا حَصْبًا سے اسم فاعل ہے حَصْبَاءُ کنکریوں کو کہتے ہیں۔ حَاصِبٌ: پتھر برسانے والی ہوا، پتھروں کا سینہ (۷) تَارَةً أُخْرَى مفعول فیہ ہے (۸) فَاصْبِرْ (اسم فاعل) ایسی تیز آمدھی کہ جو چیز اس کی زد میں آجائے اس کو توڑ دے فَصْفَ (ض) فَصْفًا: توڑ دینا۔ اور باب سمح سے لازم ہے (۹) بِمَا أَكْفَرْتُمْ یہ ہے اور باسیبہ ہے ۱۲

لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا رِبًّا تَذِيْعًا ^(۱) وَلَقَدْ	نہ پاؤ تم اپنے لئے ہم پر اُس بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا اور البتہ تحقیق	كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَبَّرْنَا لَهُمْ	عزت بخشی ہم نے اولاد آدم کو اور سوار کیا ہم نے ان کو خشکی میں اور دیا (میں) اور روزی دی ہم نے ان کو	مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ ^(۲) خَلَقْنَا ^(۳) تَفْضِيلًا ^(۳)	انفیس چیزوں میں سے اور قوت دی ہم نے ان کو بہت سوں پر ان میں سے جن کو پیدا کیا ہم نے فوقیت دینا
---	---	--	--	--	---

اب پھر توحید کا بیان شروع ہوتا ہے ان آیات میں توحید کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں:

پہلی دلیل: — برہان ربوبیت — پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کر کے اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ پانی کی لطافت اور ہوا کی نزاکت اس کے لئے مسخر کی۔ کشتیاں سمندر میں رواں دواں ہیں، اور ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تاکہ انسان ہر طرف سے فضل خداوندی سمیٹ کر لائے۔ ارشاد ہے — تمہارے پروردگار وہ ہیں جو تمہارے لئے سمندر میں کشتی چلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، بلاشبہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہیں — یعنی رب کریم کی عنایتیں دیکھو، انھوں نے صرف خشکی میں تمہارے لئے ذرائع معاش پیدا نہیں فرمائے بلکہ تمہاری رزق رسانی کے لئے سمندر کو بھی مسخر کر دیا۔ بڑے بڑے دُخانی جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک براعظم سے دوسرے بڑے براعظم تک پہنچ رہے ہیں تاکہ تم ان میں تجارتی سامان وغیرہ بھر کر لے جاؤ اور لے آؤ — اور اب تو خدائے قدیر نے فضائے سماوی کو بھی انسان کیلئے مسخر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے ہوائی جہاز فضا میں اڑتے پھرتے ہیں اور شہر شہر، ملک ملک پہنچ رہے ہیں تاکہ انسان خدا کے فضل کو حاصل کرے اور خدا کی مہربانیوں سے بہرہ ور ہو — پروردگار عالم بلاشبہ انسان کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔ وہ طرح طرح سے اس کی ضروریات کی کفالت فرماتے ہیں تاکہ انسان خدا کا شکر بجالائے، اور کسی اور کی چوکھٹ پر جہ سائی نہ کرے۔

دوسری دلیل: — برہان وجدان — انسان کی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی، اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ نفع و نقصان کا مالک بس ایک اللہ ہی ہے۔ چنانچہ بے بسی کی حالت میں وہ اسی کو (۱) تَبِيعَ: پیچھا کرنے والا، دعوے دار تَبِيعَ سے بروزن فعل بمعنی فاعل چونکہ مدعی دعویٰ کے درپے ہوتا ہے اس لئے مجازاً مدعی کے معنی ہیں (۲) مِمَّنْ خَلَقْنَا میں عائد محذوف ہے اور مِنْ جَارِہ محذوف سے متعلق ہو کر سبکی کی صفت ہے (۳) تَفْضِيلًا محذوف مطلق ہے فَضَّلْنَاهُمْ کا۔

پکارتا ہے ارشاد ہے — اور جب تم کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے — تیز و تند ہوا کے جھوکے چلتے ہیں، اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں — تو بحر اللہ کے جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں — اس وقت تم صرف ایک اللہ سے التجا کرنے لگتے ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی تمہارا دستگیر ہے اور آڑے وقت میں وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے — پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچالاتا ہے تو تم رخ پھیر لیتے ہو — مصیبت سے نکلنے ہی فطرت کی آواز کو بھول جاتے ہو۔ جو نبی کشتی بھنور سے نکلتی ہے اور ساحل مراد سے لگتی ہے پھر وہی تمہاری غفلتیں ہوتی ہیں اور وہی تمہاری سرکشیاں! — اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے — اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہو سکتی ہے کہ دریا کی موجوں میں جو خدا یاد آیا تھا، کنارہ پر قدم رکھتے ہی اس کو فراموش کر دیا — کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ وہ خشکی کے کسی حصہ میں تم کو دھنسا دیں — قارون کا انجام تمہیں معلوم ہے اس کو زمین ہی میں دھنسا یا گیا؟! — یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دیں — جس طرح عاد کو تیز و تند ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا تھا — پھر تم اپنے لئے کوئی کار ساز نہ پاؤ — جو تمہیں زمین میں دھنسنے سے اور پتھروں کے مینہ سے بچالے — یا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائیں — یعنی کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے کہ دوبارہ سمندر میں سفر ناگزیر ہو جائے — پھر تم پر ہوا کہ جھک کر بھیج دیں اور تم کو تمہارے کفر کے سبب سے ڈبو دیں، پھر اس مزادینے پر تمہیں ہمارے خلاف کوئی دعویٰ کرنے والا نہ ملے — یعنی کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے باز پرس کرے کہ ان نالائقوں کو ہلاک کیوں کیا؟ وہ قادر مطلق ہیں جس کو چاہیں سزا دیں، کوئی ان کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا۔

اس وجدانی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں انسان خدا کو بھولا رہتا ہے۔ مگر جب اسباب کا ساتھ چھوٹتا ہے تو وجدان بیدار ہوتا ہے۔ اور خدا پرستی کا جذبہ ابھرتا ہے انسان بے اختیار اللہ پاک کو پکارنے لگتا ہے اور اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ حقیقی آسرا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی سب رشتے بیکار، سب بھروسے دھوکا اور سب ہستیاں فریب ہیں — مگر یہ احساس و شعور دیر تک باقی نہیں رہتا، جہاں مصیبت ہٹی کہ دل پر غفلتوں کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا غافل انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اب دوبارہ وہ کسی مصیبت میں نہیں پھنسنے گا؟ اس کا یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں ایک جھٹکے میں اس کا کام تمام کر سکتے ہیں۔

تیسری دلیل: — برہان نعمت — اللہ تعالیٰ انسان کی صرف چارہ سازی نہیں کرتے، بلکہ اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ارشاد ہے — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور خشکی اور تری میں اس

کے لئے سواریاں مہیا کیں، اور نفیس چیزوں میں سے اس کو روزی دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو نمایاں برتری بخشی۔ اس آیت میں چار نعمتوں کا بیان ہے:

پہلی نعمت: انسان کو شرف و برزگی عطا فرمائی، اور اس کو قابل احترام مخلوق بنایا انسان کی تعظیم و تکریم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، یہ انسان کے لئے سب سے بڑی عزت ہے، جس پر فرشتوں کو بھی رشک آیا تھا۔ پھر اس کو موجد ملائکہ بنایا۔ یہ بھی اتنا بڑا شرف و امتیاز تھا کہ شیطان لعین کی آنکھ کا کاغذ بن گیا۔ پھر انسانوں میں نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ اور انہیں بہترین صورت، وافر عقل، اعلیٰ فہم اور معتدل مزاج دیا اور اس کے وجود میں کچھ ایسی قوتیں اور ظاہری اور باطنی خوبیاں جمع کر دیں کہ وہ ساری کائنات پر راج کرنے لگا۔

دوسری نعمت: اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے سواریاں مہیا فرمائیں، تاکہ وہ مہولت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ اگر سواریاں نہ ہوتیں تو کتنی دقت پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی جیسی طاقت ور مخلوقات اس کے لئے مسخر کر دیں۔ جن پر وہ سواری کرنے لگا ورنہ کیا مجال تھی انسان کی کہ وہ ان جانوروں کو اپنے قابو میں کرتا! بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ انھوں نے سمندر میں سفر کرنے کے لئے انسان کو جہاز رانی کا فن سکھایا۔ اس نے موٹر گاڑیاں اور ریلیں بنائیں، ہوائیں پرواز کے لئے ہوائی جہاز بنائے اور یہ کمزور انسان سالوں کی راہ گھنٹوں میں طے کرنے لگا یہ سب اس رب کریم کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔

تیسری نعمت: قسم قسم کے عمدہ، حلال، طیب اور لذیذ کھانے، کپڑے لئے رہائشی مکانات اور دنیوی آسائش کا سامان فراہم کیا۔ جانوروں میں کوئی کچا گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس، کوئی پھل کھاتا ہے۔ اور انسان اپنی غذا کے لئے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے اور نفاست پیدا کر کے لطف و اندوز ہوتا ہے۔

چوتھی نعمت: انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کو فضیلت کلی کا سہرا پہنایا۔ جو انسان کے لئے سب سے بڑا امتیاز ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرے۔ اس کو چھوڑ کر اوروں کی چوٹھوں پر جبہ سائی نہ کرے۔

فائدہ: انسان تمام مخلوقات ارضی و سماوی سے افضل ہے، اور یہ نوعی فضیلت ہے۔ اور افراد کے اعتبار سے: عام مومنین صالحین جیسے اولیاء کرام: عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور خواص مومنین جیسے انبیاء خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور خواص ملائکہ جیسے جبرئیل علیہ السلام عام صالحین سے افضل ہیں۔ رہے کفار تو وہ بدترین خلائق ہیں، اور چوپایوں

سے بھی گئے گذرے ہیں۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَاولئك يَفْرَحُونَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلَّ سَبِيْلًا ۝

يَوْمَ	جس دن	بِیَمِیْنِهِ	اس کے دل پہ ہاتھ میں	فِي هَذِهِ	اس (دنیا) میں
نَدْعُوا ^(۱)	بلائیں گے ہم	فَاُولَئِكَ	پس وہ لوگ	اَعْمٰى	اندھا
كُلِّ اُنَاسٍ	سب لوگوں کو	يَفْرَحُونَ	پر ہنس گے	فَهُوَ	تو وہ
بِاِمَامِهِمْ ^(۲)	لے کر پیشواؤں کے ساتھ	كِتَابَهُمْ	اپنا نامہ اعمال	فِي الْاٰخِرَةِ	آخرت میں (بھی)
فَمَنْ	پس جو شخص	وَلَا يُظْلَمُونَ	اور نہیں ظلم کئے جائیں گے وہ	اَعْمٰى	اندھا (ہوگا)
اُوْتِيَ	دیا گیا	فَتَيْلًا ^(۳)	تا گے کے برابر	وَاَضَلَّ	(بلکہ) زیادہ گم کردہ
كِتَابَهُ ^(۳)	اس کا نامہ اعمال	وَمَنْ كَانَ	اور جو شخص تھا	سَبِيْلًا	راہ

دلائل توحید کے بعد ان آیات میں آخرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد رسالت کا بیان آئے گا۔ اور آخرت کا بیان مقدم اس لئے کیا ہے کہ یہ مسئلہ مختصر ہے اور مسئلہ رسالت کے متعلقات ہیں، جن کا بیان دور تک چلے گا۔ نیز اس مسئلہ کا تعلق پچھلی پانچ آیتوں سے بھی ہے۔ حضرت عکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یمن کے کچھ لوگ آئے۔ ان میں سے ایک نے حضرت ابن عباسؓ پر چوٹ کی۔ اور یہ آیت پڑھی **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى** یعنی جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ ابن عباسؓ آخر زمانہ (۱) **نَدْعُوا** فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے اور واد جمع کا نہیں بلکہ لام کلمہ ہے از **دَعَا** يَدْعُو دُعَاءً: بلا تا مگر قرآنی رسم الخط میں جو واو جمع کے واو کے مشابہ ہوتا ہے اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے (۲) **اِمَامًا**: پیشوا، مقتدا، راہ نما **فَعَالًا** کے وزن پر اسم ہے اور اس کے اصل معنی ہیں: **مَنْ يُوْتَمُّ بِهِ** یعنی وہ جس کا قصد کیا جائے، چونکہ مقتدا اور راہ نما کا قصد کیا جاتا ہے اس لئے اس کو امام کہتے ہیں الغرض جس کی پیروی کی جائے وہ امام ہے خواہ حق میں پیروی کی جائے یا باطل میں اور خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان۔ روح المعانی میں ہے **وَالْاِمَامُ: الْمُفْتَدٰى بِهِ وَالتَّبَعُ**، عاقلًا کان أو غیرہ — مذکورہ مومنٹ کے لئے یکساں ہے اور جمع کے موقع پر بلفظ مفرد بھی مستعمل ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے جمع کا ترجمہ کیا ہے (۳) **كِتَابَهُ** مفعول ثانی ہے اُوْتِيَ کا (۴) کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں جوڑوا ہوتا ہے اس کو فٹیل کہتے ہیں اور باریک تا گے کو بھی جوڑوا انگلیوں میں پکڑ کر بٹا جاسکے فٹیل کہتے ہیں اور محاورہ میں نہایت حقیر اور معمولی چیز کے معنی ہیں ۱۲

میں ناپید ہونگے تھے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا: تم آیت کا مطلب نہیں سمجھے یعنی آیت میں ظاہری اندھا ہونا مراد نہیں اور فرمایا ﴿وَلَكُمْ فِي الْبَحْرِ مِمَّا تَعْصِلُونَ﴾ سے ﴿تَعْصِلُونَ﴾ تک پڑھو، پھر فرمایا: ”ان آیتوں میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں اور جن قدرتی نشانیوں کا تذکرہ ہے: جو شخص ان سے سبق نہیں لیتا اور اندھا رہتا ہے وہ آخرت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے (درمنثور ۴: ۱۹۴)“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں کا ربط گذشتہ پانچ آیتوں سے ہے یعنی جو لوگ اس دنیا میں دل کی آنکھیں کھولتے ہیں اور ہوش کے کانوں سے بات سنتے ہیں وہی توحید کو تسلیم کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں اور جو دنیا میں اندھے بنے رہتے ہیں اور کان بہرے کر لیتے ہیں وہ نہ توحید کے قائل ہوتے ہیں، نہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس لئے وہ آخرت میں اندھے ہونگے۔ ارشاد ہے — اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے — قیامت کے دن ہر فرقہ اس کے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کہا جائے گا: اے امت نوح اپنے نبی کے ساتھ آ جاؤ، اے امت ابراہیم اپنے پیغمبر کے ساتھ آ جاؤ، اسی طرح پکارا جائے گا: اے شیطان کے پیچاریو! اپنے راہ نما شیطان کے ساتھ آ جاؤ، اے بتوں کے پیچاریو! اپنے معبودوں کے ساتھ آ جاؤ، پھر جب سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو نامہ اعمال اڑائے جائیں گے — پھر جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے — یعنی وہ خوشی سے پھولے نہ سائیں گے، خود بھی اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور دوسروں سے بھی پڑھوائیں گے — اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا — یعنی ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا بلکہ پورے سے بھی زیادہ دیا جائے گا کیونکہ نیک عمل کا بدلہ اگر عمل سے کم دیا جائے تو یہ ظلم ہے اور ظلم کا بارگاہ خداوندی میں گزر نہیں لیکن اگر زیادہ ثواب دیا جائے تو یہ فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بے پایاں فضل والے ہیں — اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے — ہدایت کی راہ اس کو نظر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس نے آنکھیں موند لی ہیں تو — وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا — وہ ابتدائے حشر میں بالکل اندھا اٹھایا جائے گا اس وقت وہ کہے گا کہ میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ جواب ملے گا: یونہی تیرے پاس ہماری نشانیاں پہنچی تھیں مگر تو انہیں بھولے رہا۔ لہذا آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا (طہ ۱۲۵ و ۱۲۶) — پھر وہ پینا کر دیا جائے گا اور اس کی نگاہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی (ق ۲۲) — مگر وہ دل کا اب بھی اندھا ہی رہے گا جیسا کہ دنیا میں تھا — بلکہ اور بھی گم کردہ راہ ہوگا — کیونکہ دنیا میں گمراہوں کے لئے سنبھلنے کا موقع ہے مگر آخرت میں کف افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔

وَأَن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا ۚ وَلَوْ أَن تَبَشِّرَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ وَأَن كَادُوا لَيَسْتَفْرِغُوا مِنَّا أَلَّا نَرْضَىٰ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۚ

وَأَن ^(۱)	اور بیشک	علینا	ہماری طرف	کُنْتَ	قریب تھے آپ
كَادُوا ^(۲)	قریب تھے وہ	غَيْرَهُ	اُس وحی کے سوا	تَرْكَنُ	(کہ) جھک جاتے
لَيَفْتِنُونَكَ ^(۳)	کہ بھلا دیں (پھیر دیں) آپ کو	وَإِذَا	اور تب تو	إِلَيْهِمْ	ان کی طرف
عَنِ الَّذِي	اس چیز سے	لَا تَأْخُذُوكَ	ضرور رہنا لیتے وہ آپ کو	شَيْئًا قَلِيلًا	کچھ کچھ
أَوْحَيْنَا	جو وحی کی ہم نے	خَلِيلًا	دلی دوست	إِذَا	تب تو
إِلَيْكَ	آپ کی طرف	وَلَوْ كَا ^(۵)	اور اگر نہ ہوتی	لَأَذَقْنَاكَ	ضرور چکھاتے ہم آپ کو
لَتَفْتَرِيَ ^(۴)	تا کہ غلط بات منسوب کریں آپ	أَن تَبَشِّرَ	یہ بات کہ	ضَعْفَ الْحَيَاةِ	زندگی میں دوہرا عذاب
		لَقَدْ	حیث قدم رکھا ہم نے آپ کو	وَضَعْفَ	اور دوہرا عذاب
			تو یقیناً	الْمَمَاتِ	موت (کے بعد)

(۱) اِنْ مَخْطُفٌ مِنَ الْمَقْضَلِ ہے اصل میں اِنْ تھا اس کا اسم ضمیر شان ہے اور فعل مضارع پر آنے والا لام لام فارقہ ہے جو تانیہ اور مخففہ کے درمیان امتیاز کے لئے آتا ہے (۲) کَادَ افعال مقارب میں سے ہے اور فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اگر یہ کلام مثبت میں ہو تو فعل کی نفی کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع نہیں ہوا البتہ قرب الوقوع تھا جیسے: كَادَ يَرِيغُ فَلَوْ بِهِمْ اور كَادَ اَنْ يَزُولَ اور اگر یہ کلام منفی میں ہو تو فعل کا اثبات کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع ہوا، اگرچہ وقوع کی امید نہ تھی جیسے وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور لَمْ يَكُنْ اَنْ يَزُولَ (۳) لَحْنٌ (ض) فُسْطٌ: گمراہ کرنا، آزمائش میں ڈالنا (۴) اَلْفَرَى الْفِرَاءُ: جھوٹ باندھنا (۵) لَوْلَا امتناعیہ ہے جو لشرطیہ اور لانیہ سے مرکب ہے اور اَنْ مصدر یہ ہے تَبَشِّرَ بتاویل مصدر ہو کر مبتدا ہے اور خبر موجودہ محذوف ہے اور لَقَدْ کلت الخ لولا کا جواب ہے والمعنی ولولا تَبَشِّرَتَا اِيَّاكَ موجود لَقَارَبَتِ الرُّسُلُ اِلَيْهِمْ (جمل) یعنی ہمارے جمانے کی وجہ سے آپ ان کی طرف جھکاؤ کے قریب بھی نہیں ہوئے۔ اور هُنَا قَلِيلًا مفعول مطلق ہے ترکن کا من غیر لفظہ (۶) مضاف پوشیدہ ہے اور اضافت بتلادیری ہے اِی ضَعْفَ عَذَابٍ فِی الْحَيَاةِ۔

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا	پھر نہ پاتے آپ اپنے لئے ہمارے مقابل کوئی مددگار	لَا يَخْذُ جُؤْلَكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ	تا کہ نکال دیں وہ آپ کو سر زمین (مکہ) سے اور تب تو نہ ٹھہرنے پاتے وہ	مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا	(ان کا) جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے ہمارے رسولوں میں سے
وَلَنْ كَاذِبًا لَيَسْتَفِزُّنَكَ ^(۱) مِنَ الْأَرْضِ	اور بیشک قریب تھے وہ کہ اکھاڑ دیں آپ کو زمین سے	خَلَقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ^(۲) سُنَّةً	آپ کے بعد مگر تھوڑا (جیسے) طریقہ	وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا	اور نہیں پائیں گے آپ ہمارے طریقہ کو بدلتا ہوا

اب رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور تین باتیں بیان کی جاتی ہیں:

پہلی بات: کفار پلان بنا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی وحی سے ہٹا دیں — اور کفار بلاشبہ ٹٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تا کہ آپ ہمارے نام کوئی اور بات گھڑ دیں۔ اور ایسا کرنے کی صورت میں وہ آپ کو دلی دوست بنالیں گے — روایات میں اس سلسلہ کے متعدد واقعات آئے ہیں۔

پہلا واقعہ: قبیلہ ثقیف خدمت نبوی میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر ہمیں چند امتیازات چاہئیں تا کہ ہم عربوں پر فخر کر سکیں۔ انھوں نے چار امتیازات مانگے: (۱) مسلمان ہو کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ (۲) ہمارے زوج نامی میدان کو حرم مکہ کی طرح محترم قرار دیا جائے (۳) ہمارا جو سود و سروں پر نکلتا ہے وہ باقی رکھا جائے اور دوسروں کا جو ہم پر نکلتا ہے اسے ختم کر دیا جائے (۴) اور ہم اپنے سب بتوں کو خود توڑیں گے مگر لات نامی بت کو ایک سال تک باقی رہنے دیا جائے — اور انھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عرب ہمارے امتیازات پر حرف گیری کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے میرے رب نے یہ احکام دیئے ہیں۔

دوسرا واقعہ: قریش کے چند سرغنہ جیسے امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور باہمی اختلاف کی خلیج کو پاٹنے کے لئے ایک فارمولہ پیش کیا کہ آئیے آپ ہمارے بتوں کی تھوڑی عبادت کر لیجئے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔

تیسرا واقعہ: کفار مکہ آنحضرت ﷺ سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں سے صرف وہ حصہ نکال دیجئے جو شرک اور بت پرستی کی برائی میں ہے ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں۔

(۱) دیکھئے آیت ۶۳ (۲) منصوب بزوع خافض ہے اِی کَسَنَةً مِّنْ الْخِطِّ اور ابعد کی طرف مضاف ہے ۱۲

ان واقعات کی روشنی میں آیت کریمہ کے اشاروں کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کفار بھلے بیٹھے ہیں، طرح طرح کی پلان بنا رہے ہیں۔ اور آپ ﷺ پر زور ڈال رہے ہیں کہ آپ مصالحت کر لیں، اور وہ راہ اپنائیں جو اللہ کی بتلائی ہوئی نہیں ہے۔ بالفرض آپ ایسا کریں تو وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے، مگر وہ دوستی کس کام کی جو برحق نہ ہو!

دوسری بات: کفار کی چالوں کی سنگینی: — اور اگر ہم آپ کو نہ جانتے تو آپ کچھ کچھ ان کی طرف جھکنے کو ہو جاتے — یعنی ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں، اور ان کا گھیرا ایسا مضبوط تھا کہ اگر آپ معصوم نہ ہوتے تو کچھ کچھ آپ کا ان کی طرف میلان ہو جاتا — یعنی پوری طرح ہموائی کا تو سوال ہی نہیں، البتہ کچھ میلان کا امکان تھا۔ مگر اللہ کی حفاظت کی وجہ سے آپ بال بال بچ گئے، اور ان کی طرف ادنیٰ میلان بھی نہ ہوا — مگر اس سے کفار کی چالوں کی سنگینی واضح ہو گئی۔ وہ بے حد خطرناک چالیں چلتے تھے۔ ایسا وار کرتے تھے کہ کوئی بچ ہی نہ سکے۔ مگر اللہ کی مدد اور توفیق نے آپ ﷺ کو اپنے موقف پر جمائے رکھا — اس کے بعد کفار کو مایوس کرنے کے لئے ارشاد ہے: — اور اس صورت میں ہم آپ کو دنیا میں بھی دھوڑے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور موت کے بعد بھی، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ پاتے — یہ بات نبی کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنائی گئی ہے یعنی جو تمہاری موافقت کرے گا وہ دارین میں دردناک سزا پائے گا۔ پس ہمارے نبی سے تم ایسی اس کیوں لگائے بیٹھے ہو۔

تیسری بات: مخالفین کو وارننگ: — اور بلاشبہ کفار بھلے ہوئے ہیں کہ سرزمین مکہ سے آپ کے پیر اکھاڑ دیں، تاکہ وہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں — یعنی آپ اور مسلمان ان کی ایذا رسانیوں اور چالوں سے تنگ آکر مکہ چھوڑ دیں — اور اس صورت میں وہ خود بھی آپ کے بعد یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے — یعنی یاد رکھیں اگر انھوں نے نبی کو شہر چھوڑنے پر مجبور کیا اور وہ یہاں سے نکل گئے تو مشرکین بھی زیادہ دنوں تک یہاں پنپ نہ سکیں گے — یہی سنت الہی ہے ان لوگوں کے حق میں جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے — یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ اور ان کے انبیاء کے ساتھ۔ جب بھی کسی بستی والوں نے پیغمبر خدا کو ستایا ہے اور اس کو شہر بدر کیا ہے تو بستی والے خود بھی اس بستی میں پنپ نہیں سکے۔ وہ عذاب الہی سے تباہ ہوئے — اور آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے — یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام قوموں کے ساتھ معاملہ یکساں ہے پس اگر مکہ والے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کریں گے تو بعد میں ان کا حشر بھی اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا: کفار مکہ کا ظلم و ستم آنحضرت ﷺ کی اور مسلمانوں کی ہجرت کا سبب بنا آپ کا مکہ مکرمہ سے

نکلتا تھا کہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامور سردار گھروں سے نکل کر بدر کے میدان میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے اور اس کے پانچ چھ سال بعد مکہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اور کفار کی حکومت و شوکت ختم ہو گئی۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُولِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝
وَمِنَ النَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ
أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْلًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

أَقِمِ (۱)	پورا اہتمام کر	النَّيْلِ	رات کا	مَشْهُودًا (۵)	حاضری کا وقت
الصَّلَاةَ	نماز کا	وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (۲)	اور صبح کے پڑھنے کا	وَمِنَ النَّيْلِ (۶)	اور رات میں
لِذُلُولِكَ (۲)	ڈھلنے سے	إِنَّ	بے شک	فَتَهَجَّدْ (۷)	پس تہجد پڑھ
الشَّمْسِ	سورج کے	قُرْآنَ الْفَجْرِ	صبح کا پڑھنا	بِهِ	قرآن کے ذریعہ
إِلَى غَسَقِ (۳)	اندھیرا چھانے تک	كَانَ	ہے وہ	نَافِلَةً (۸)	مزید

(۱) اَقِمِ (امر) راست کر، سیدھا کر از اِقَامَةُ (۲) ذَلَّلَ (ن) كَذَلُّوْكُمْ الشَّمْسُ: سورج کا ڈھلنا اور سورج کا ڈوبنے کے قریب ہونا، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم نے پہلے معنی کئے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوسرے، اور لفظ دونوں معنی کو جامع ہے کیونکہ مادہ کے اصل معنی ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا اور یہ بات زوال میں بھی پائی جاتی ہے اور غروب کے وقت بھی مگر زوال کے معنی زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اس کے قائلین زیادہ ہیں — لَذُلُولِكَ اور اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، اَقِمِ سے متعلق ہیں (۳) غَسَقَ (ن) غَسَقًا وَغَسَقًا اللَّيْلِ: رات کا تاریک ہونا الغاسق (اسم فاعل) رات جبکہ تاریکی بڑھ جائے (۴) قُرْآنَ الْفَجْرِ کا عطف اَقِمِ کے مفعول بہ الصَّلَاةَ پر ہے — قرآن مصدر ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا اور اللہ کی کتاب کو قرآن قرأت و تلاوت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن عموماً فجر کے ساتھ نماز میں، دینی محافل میں، مدارس میں اور دیگر تقریبات میں پڑھا جاتا ہے (۵) مَشْهُود (اسم مفعول) حاضر کیا ہوا — چونکہ نماز فجر کی قرات میں رات اور دن کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اس لئے اس کو مشہود کہا گیا ہے۔ قیامت کا دن بھی مشہود ہے (ہو آیت ۱۰۳) کیونکہ اس دن سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر کئے جائیں گے اسی طرح عرفہ کا دن بھی مشہود ہے (بروج آیت ۳) کیونکہ اس دن سب لوگ میدان عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں (۶) مِنَ اللَّيْلِ فعل محذوف سے متعلق ہے اَيُّ قَوْمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّيْلِ — اور ←

لَاكَ	اور آپ کے لئے	مُخَذَّجٌ ^(۲)	نکالنا	الْبَاطِلُ	باطل
عَسَى	ہوسکتا ہے	صِدْقٍ	سچا (بہترین)	كَانَ	ہے (وہ)
أَنْ	کہ	وَأَجْعَلَ ^(۳)	اور بنائے آپ	زُھَوًى	تباہ شدہ
يَبْعَثَكَ	اٹھائیں آپ کو	لِئَلَّا	میرے لئے	وَنُزُولٍ	اور نترن اترتے ہیں ہم
رَبُّكَ	آپ کے رب	مِنْ لَدُنْكَ	اپنے پاس سے	مِنَ الْقُرْآنِ ^(۵)	قرآن سے
مَقَامًا ^(۱)	مقام	سُلْطَانًا	غلبہ	مَا هُوَ	جو (کہ) وہ
مَحْمُودًا	ستودہ میں	نَصِيرًا ^(۴)	مدد کیا ہوا	شِفَاءً	شفا
وَقُلْ	اور کہئے	وَقُلْ	اور کہئے	وَرَحْمَةً	اور مہربانی (ہے)
رَبِّ	(اے) میرے پروردگار!	جَاءَ	آگیا	لِلْمُؤْمِنِينَ	ایمان والوں کے لئے
أَدْخِلْنِي	داخل کیجئے آپ مجھے	الْحَقُّ	حق	وَلَا يَزِيدُ	اور نہیں بڑھاتا قرآن
مُدْخَلَ ^(۲)	داخل کرنا	وَسَرَّ هَقٌّ ^(۳)	اور گیا	الظَّالِمِينَ	نا انصافوں کے لئے
صِدْقٍ	سچا (بہترین)	الْبَاطِلُ	باطل	إِلَّا	مگر
وَأَخْرِجْنِي	اور نکال لے آپ مجھے	إِنَّ	بے شک	خَسَارًا	کھانا (نقصان)

مکہ مکرمہ میں سرزمین باوجود اپنی پہنائی کے اہل حق کے لئے تنگ ہوتی جا رہی تھی، مخالفین طرح طرح کی ریشہ

→ تَهَجَّدَ کا قلم محذوف پر عطف ہے۔ اور یہ کی ضمیر مضاف الیہ کے بغیر صرف قرآن کی طرف راجع ہے اور جار مجرور تَهَجَّدَ سے متعلق ہیں۔ (۷) تَهَجَّدَ (فعل امر) از باب تَفَعُّلٌ، یہ فعل اضداد میں سے ہے هَجَّدَ (ن) تَهَجَّدَ: رات میں سونا اور بیدار ہونا۔ شریعت کی اصطلاح میں تہجد کے معنی ہیں رات کو سونے کے بعد اٹھ کر نقلیں پڑھنا (۸) نَافِلَةٌ مصدر ہے جیسے عَافِيَةٌ نَافِلَةٌ وغیرہ فَرَأَيْتَ سے زائد کلام نقل اور نافلہ کہلاتے ہیں۔ نَافِلَةٌ لَكَ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور اس فعل کا حذف واجب ہے

(۱) مَقَامًا مَحْمُودًا مفعول فیہ ہے (۲) مُدْخَلَ اور مُخْرَجٌ (میم کے پیش کے ساتھ) باب افعال کے مصادر ہیں اَدْخَلَ اِدْخَالًا وَمُخْرَجًا: داخل کرنا اَخْرَجَ اَخْرَاجًا وَمُخْرَجًا: نکالنا (۳) اَجْعَلَ کا مفعول اول سُلْطَانًا نَصِيرًا ہے اور مفعول ثانی لَئِي ہے اور مِنْ لَدُنْكَ محذوف سے متعلق ہو کر سُلْطَان کی صفت ہے ای سلطانا کائنات من عندک (۴) نَصِيرًا افعیل کا وزن بمعنی مفعول ہے ای منصوباً بہ (۵) زَهَقَ (ف) زُھَوًى الباطل: نیست و نابود ہونا، کمزور ہونا۔ زَهَقَ الشَّيْءُ: تباہ ہونا، ہلاک ہونا۔ زَهَقَتْ الرُّوحُ: روح کا جسم سے نکلنا (۵) مِنَ الْقُرْآنِ میں من بیان یہ ۱۲

دو انیاں اور سازشیں کر رہے تھے اور ہر ممکن طریقہ سے مسلمانوں کے پیر اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ان جانگداز حالات میں مسلمانوں میں صبر و ہمت پیدا کرنے کے لئے درج ذیل پانچ احکامات دیئے گئے:

- ① — مسلمان پانچ فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور بطور خاص فجر کی نماز کا اور اس میں طویل قراعت کا اہتمام کریں۔
- ② — تہجد کی نماز کا اہتمام کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔
- ③ — دعا کا بطور خاص اہتمام کریں — اور دعا کے کے جو الفاظ تلقین فرمائے گئے ہیں، ان میں اشارہ ہے کہ اب مکہ چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے مگر یہ مفارقت عارضی ہوگی۔
- ④ — اللہ کی ذات سے پر امید رہا جائے اور بے انگ و ہل اعلان کیا جائے کہ غلبہ بہر حال حق کا ہوگا اور باطل دم توڑ دے گا۔

⑤ — قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ تعلق استوار کیا جائے کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی پریشانیوں کا علاج بھی ہے اور نزول رحمت کا سبب بھی۔

آیتوں کا خلاصہ پڑھنے کے بعد اب تفصیل سے پانچوں احکام پڑھئے۔

پہلا حکم: — نماز کا اہتمام کیجئے، زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا اچھانے تک اور فجر کی قراعت کا بھی۔ بیشک فجر کی قراعت حاضری کا وقت ہے — یعنی مسلمان کفار کی منصوبہ بندیوں کی کچھ فکر نہ کریں، اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں۔ پانچ فرض نمازوں کو ٹھیک ٹھیک قائم کریں اور خاص طور پر فجر کی نماز میں خوب دل لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور جان لیں کہ تعلق مع اللہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے درج ذیل باتیں یاد رکھیں:

پہلی بات: اس آیت میں اقامتِ صلوٰۃ یعنی نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے اور کسی چیز کی اقامت کے معنی ہیں: اس کو درست رکھنا، قائم کرنا اور اس کے حقوق بجالانا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے اِقَامَةُ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پس نماز کے تمام ارکان، شرائط، سنن و آداب کی رعایت کرنا، مکروہات سے بچنا، مسجد، جماعت اور اذان و اقامت کا نظام بنا کر اجتماعی طور پر نماز ادا کرنا یہ سبھی باتیں اس حکم میں شامل ہیں۔

دوسری بات: زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا اچھانے تک چار نمازیں ہیں (۱) ظہر: جس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے (۲) عصر: جس کا وقت دوسرے یا تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے (۳) مغرب: جس کا وقت سورج کے ڈوبنے ہی شروع ہوتا ہے (۴) عشاء: جس کا وقت رات کی تاریکی کھل ہو جانے پر یعنی شفق غروب ہو جانے پر شروع

ہوتا ہے۔

تیسری بات: فجر کی قراءت سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے لئے اکثر لفظ صلوٰۃ استعمال کیا گیا ہے مگر کہیں اس کے اجزاء (ارکان) میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ مثلاً قیام، قراءت، رکوع، سجدہ، ذکر، تسبیح، حمد وغیرہ۔ اور جہاں جس جز سے نماز مراد لی گئی ہے وہاں اس جز کی خصوصی اہمیت ہے۔ یہاں فجر کی قراءت کہہ کر فجر کی نماز مراد لی ہے۔ فجر کے وقت صرف قرآن کریم کی تلاوت مراد نہیں بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا مراد ہے۔

چوتھی بات: فجر کی قراءت حاضری کا وقت ہے۔ اس کی تفصیل احادیث شریفہ میں یہ آئی ہے کہ فجر اور عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں اور فجر میں چونکہ جہری قراءت ہے اس لئے آنے جانے والے فرشتے نماز فجر میں اللہ کا کلام سننے کے لئے شریک جماعت ہوتے ہیں کیونکہ ذکر اللہ ہی ان کی غذا ہے اس وجہ سے فجر کی نماز میں لمبی قراءت مطلوب ہے۔ نیز انسانوں کے لئے بھی یہ وقت سکون اور دلجمعی کا ہے۔ طبیعت خوب حاضر ہوتی ہے اور بات دل میں اترتی ہے اس وجہ سے بھی فجر کی نماز میں لمبی قراءت منسول ہے۔

پانچویں بات: فجر کی نماز کے لئے قراءت قرآن کی تعبیر اس لئے بھی اختیار کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت ظاہر ہو اور نماز کے اجزاء میں سے قراءت کا مقام متعین ہو، چنانچہ قراءت ہی کو نماز کا اصلی رکن قرار دیا گیا ہے باقی ارکان حضوری اور بار خداوندی کے آداب ہیں^(۱)

دوسرا حکم: — اور رات میں: پس قرآن سے تہجد کی نماز پڑھئے، زائد ہے آپ کے لئے۔ بعید نہیں کہ آپ کے پروردگار آپ کو مقام محمود (ستودہ مرتبے) میں فائز کر دیں — یعنی رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھئے اور اس میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجئے یہ مزید نماز ہے۔ اس سے بہت بڑا مرتبہ ملتا ہے۔

اس حکم کو بھی اچھی طرح سمجھنے کے لئے درج ذیل باتیں جان لیں:

پہلی بات: نفل عبادت خواہ نماز ہو، خیرات ہو، روزہ ہو، یا حج سب مطلوب شرعی ہیں۔ نفل عبادتیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”بندہ فرائض کے ذریعہ جس قدر میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا۔ اور بندہ نوافل کے ذریعہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو دیتا ہوں اور کوئی دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں“ (مسند احمد ۶: ۲۵۶)

(۱) تفصیل کے لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ کی کتاب ”توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام“ اور اس کی میری لکھی ہوئی شرح: ”کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے؟“ مطالعہ فرمائیں ۱۲

دوسری بات: عبادات میں سب سے افضل فرائض ہیں، پھر واجبات کا درجہ ہے۔ کیونکہ وہ عملاً فرض ہیں پھر سنن مؤکدہ کا درجہ ہے، ان کے بعد تہجد کی نماز ہے، آخر میں رات دن کے دوسرے نوافل کا درجہ ہے۔ حدیث میں ہے: ”فرض نمازوں کے بعد بہترین نماز رات کے بیچ کی نماز (تہجد) ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۶) اور واجب نماز اور سنن مؤکدہ فرض نمازوں کے ساتھ ملحق ہیں اس لئے ان کا مرتبہ تہجد کی نماز سے بلند ہے۔

تیسری بات: دن میں چونکہ آدمی طرح طرح کے مشاغل میں گھرا رہتا ہے اس لئے اس آیت میں رات کی تخصیص کے ساتھ نفلیں پڑھنے کا حکم دیا، ورنہ دن رات میں آدمی جس قدر نوافل پڑھ سکے بہتر ہے۔

چوتھی بات: رات کی نفلیں خاص طور پر سو کر اٹھنے کے بعد، جن کو اصطلاح میں تہجد کہا جاتا ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ فائدہ میں دیگر نوافل سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان کی ادائیگی کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے: ”ہر رات پروردگار عالم پہلے آسمان پر جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کرس؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟“ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ: ”پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو ایسے شخص کو قرض دے جو نہ غریب ہے نہ نادہند؟ یہاں تک کہ پوچھتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۳)

ایک اور حدیث میں ہے: ”رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دارین کی کوئی بھلائی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۳)

نیز حدیث میں ہے: ”رات کی نماز لازم پکڑو، وہ پچھلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا اور وہ تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی چیز ہے اور گناہوں کو مٹانے والی اور برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۷)

پانچویں بات: اور قرآن سے تہجد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ جلدی جلدی چند رکعتیں پڑھ لینے سے تہجد کا حق ادا نہیں ہوتا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ تلاوت قرآن ہی کے لئے نماز تہجد مشروع کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ تہجد کی چار رکعتوں میں سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ یا انعام پڑھتے تھے (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۰۰) اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس نے دس آیتوں سے تہجد پڑھا وہ غافلوں میں شمار نہ ہوگا اور جس نے سو آیتوں سے پڑھا وہ قانتین (فرماں برداروں) میں شمار ہوگا اور جس نے ایک ہزار آیتوں سے تہجد پڑھا وہ دولت مندوں میں شمار ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۰۱)

چھٹی بات: تہجد کی نماز ابتداء اسلام میں فرض تھی۔ سورۃ المزمل کے شروع میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ فرضیت ختم کر دی گئی۔ اب صرف مستحب ہے اور اس بات پر امت کا اجماع ہے اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ آپ پر بھی فرض نہ تھی کیونکہ آپ اگرچہ پابندی سے تہجد پڑھتے تھے مگر گاہے چھوٹ بھی جاتی تھی اور آپ اس کی تلاوتی سورج نکلنے کے بعد بارہ رکعتیں ادا فرما کر کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک طویل حدیث ہے جس میں سعد بن هشام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے چند سوالات کئے ہیں۔ ایک سوال تہجد کے بارے میں بھی کیا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم نے سورۃ المزمل نہیں پڑھی؟ سعد نے جواب دیا: کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں تہجد کی نماز فرض کی تھی۔ حضور اور صحابہ ایک سال تک تہجد پڑھتے رہے اس سورت کی آخری آیتیں ایک سال تک اللہ تعالیٰ نے روک رکھیں پھر اس سورت کے آخر میں سہولت نازل فرمائی تو تہجد کی نماز نفل رہ گئی۔ اور آنحضرت ﷺ کا طریقہ تھا کہ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس کی پابندی کرتے اور جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے آپ تہجد ادا نہ کر سکتے تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے (مسلم شریف ۶: ۶۶ صری)

ساتویں بات: مقام محمود کا لفظی ترجمہ ہے، تعریف کیا ہوا مرتبہ۔ اور آیت پاک میں آنحضرت ﷺ کے تعلق سے اس کا مطلب ہے شفاعت کبریٰ کا مقام۔ قیامت کے دن جب اولین و آخرین میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہ ہوگا تو ساری خلقت پریشان ہوگی اور چاہے گی کہ کوئی بندہ خدا سفارش کرے کہ حساب شروع ہو جائے مگر وہ دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا۔ اس وقت آنحضرت ﷺ شفاعت کریں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی تعریف ہوگی۔ گویا اس روز عظمت محمدی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگی۔

اور امت کے تعلق سے مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نماز تہجد کی پابندی کرے گا اس کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے رات کی عبادت کے انوار دن میں چہرے پر عیاں ہوتے ہیں اور آخرت میں ایسے بندوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حدیث میں ہے: ”جنت میں کچھ کمرے ایسے ہیں جن کا اندر باہر سے دکھتا ہے اور جن کا باہر اندر سے نظر آتا ہے یہ کمرے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات میں جب لوگ سوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں“ (۱)

(۱) اَللّٰہُ جَدُّ کا خطاب اولین و رسول اللہ ﷺ سے ہے۔ مگر آپ کے واسطے سے یہ خطاب امت سے بھی ہے کیونکہ خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ عمومیت کی دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز امت کے لئے بھی مشروع ہے اور یہ نماز امت سے بھی مطلوب ہے اور ہمیشہ امت کے صالح افراد یہ نماز پڑھتے رہے ہیں ۱۲

آٹھویں بات: حقیقت یہ ہے کہ امت کا جب تک قرآن سے تعلق مستحکم رہا وہ دنیا میں سرخ رو رہی اور جب اس کا قرآن سے تعلق کمزور پڑ گیا تو وہ ذلیل و خوار ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ ایک قوم کو بلند کرتے ہیں اور دوسری قوم کو پست کرتے ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۱۵) یعنی جب تک امت حامل قرآن رہے گی دنیا و آخرت میں سرخ رو رہی اور جب وہ تارک قرآن ہو جائے گی ذلیل و خوار ہوئی۔ اور آخرت میں اللہ کے رسول بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے کہ: ”میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا“ (سورہ الفرقان آیت ۳۰)

تیسرا حکم: — اور دعا کیجئے: ”میرے پروردگار! مجھے بہترین طریقہ پر داخل فرما اور بہترین طریقہ پر نکال اور مجھے اپنی طرف سے مدد کیا ہو غالبہ عطا فرما“ — یعنی خدایا! آپ ہمیں جہاں بھی رکھیں ہر حال میں ہماری مدد فرمائیں۔ مکہ سے نکال کر کسی اور جگہ پہنچائیں تو بہترین انداز سے نکالیں، دشمنوں کی تمام اسکیموں کو خاک میں ملائیں اور جہاں پہنچائیں وہاں بھی عزت کا مقام عطا فرمائیں آج ہم کس مہر سی کی حالت میں ہیں مگر خدایا آپ کی قدرت کامل ہے آپ ہمیں غلبہ، قوت اور حکومت بخشیں جس کے ساتھ آپ کی مدد بھی شامل ہو۔

اس دعا میں اس طرف اشارہ ہے کہ اب مکہ مکرمہ چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا ہے نیز یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ چھوڑنا ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگا، دوبارہ مکہ مکرمہ میں واپسی ہوگی اور یہ بھی صاف اشارہ ہے کہ قوت و غلبہ ملنے کا وقت بھی قریب آ پہنچا ہے۔ چنانچہ بعد کے حالات نے اس دعا کی حرف بہ حرف تصدیق کی۔ آنحضرت ﷺ نے حفاظت خداوندی دشمنوں کے زعمے سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں پورے اعزاز کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آٹھ ہی سال میں مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اور دس سال کے قلیل عرصہ میں وہ حکومت و غلبہ نصیب ہوا کہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں سے کوئی آنکھ ملانے والا باقی نہ رہا۔

چوتھا حکم: — اور اعلان کیجئے کہ حق آ گیا اور باطل گیا۔ باطل بلاشبہ مٹنے ہی والا ہے! — یعنی مسلمان مایوس نہ ہوں۔ رحمت خداوندی سے ہر امید رہیں۔ حق کا غلبہ ہونے والا ہے اور باطل کے دن آگئے ہیں اور اس بات کو خوب مشتہر کر دیں اور لوگوں میں اعلان کر دیں تاکہ آئندہ جب یہ پیشین گوئی پوری ہو تو صداقت اسلام اور حقانیت قرآن کی ایک دلیل بن جائے۔

فائدہ: مذکورہ بالا دونوں آیتوں کے الفاظ عام ہیں، مگر بعد کے حالات نے واضح کیا کہ دونوں آیتوں کا تعلق درحقیقت مکہ مکرمہ سے ہے۔ داخل کرنے سے بھی مکہ میں داخل کرنا مراد ہے اور نکالنے سے بھی مکہ سے نکالنا مراد ہے اور داخل کرنے کو تفادلاً (نیک فالی کے طور پر) مقدم کیا گیا ہے اور اس داخل کرنے اور نکالنے کے درمیان اسلامی

حکومت قائم ہوگی جس کے شامل حال اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ رہا یہ سوال کہ مکہ میں جس پر دشمنوں کا قبضہ ہے واپسی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب دوسری آیت میں دیا گیا ہے کہ مکہ میں حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے دن کعبہ میں جو تین سو ساٹھ بت تھے آنحضرت ﷺ کے اشارے سے سب اوندھے منہ گر پڑے اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھا: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

پانچواں حکم: — اور ہم قرآن میں بتدریج اس چیز کو نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفا اور مہربانی ہے اور ظالموں کے لئے وہ گھانا ہی بڑھاتی ہے — یعنی قرآن کی آیات سے جو بتدریج اترتی رہتی ہیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دلوں سے عقائد باطلہ، اخلاق ذمیمہ اور شکوک و شبہات کا فورہ ہوتے ہیں اور صحت باطنی حاصل ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔

بہر حال ایمان لانے والے یعنی اس نسخہ شفا کو استعمال کرنے والے تمام قلبی و روحانی امراض سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور باطنی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ ہاں جو مریض اپنی جان کا دشمن ہو اور وہ دوا دارو سے دور بھاگے وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔

پانچویں احکام کا خلاصہ: یہ ہے کہ مکہ کے جاں گسل حالات میں مسلمانوں کو نماز و حج گناہ کے اہتمام کی تلقین کی گئی، تہجد کا حکم دیا گیا، قرآن کریم سے زیادہ سے زیادہ تعلق استوار رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی اور بشارت سنائی گئی کہ حالات بدلنے والے ہیں حق کا غلبہ ہوگا اور باطل رفوچکر ہوگا پس مسلمان کو کیسے ہی جانگداز حالات پیش آئیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہئے اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔

چھ آیات شفا ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿شِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ کو عرق گلاب میں زعفران بھوگر چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور چالیس دن تک مریض کو نہار منہ پلائیں ان شاء اللہ شفا نصیب ہوگی اور مرض کی پیچیدگی دور ہوگی۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأِجِبَانِيهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُفِّرًا ۖ
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۖ

وَلَا ذَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا نَسَانِ	اور جب انعام فرماتے ہیں ہم آدمی پر	مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ	چھوتی ہے اس کو تکلیف تو جاتا ہے	عَلَا شَاكِ لَمْ يَكُنْ ^(۲) فَوَيْلٌ لَّكُمْ أَعْلَمُ	اپنے ڈھنگ سے سو تمہارے پروردگار بخوبی جانتے ہیں
أَعْرَضَ وَنَّا ^(۱) بِجَانِبِهِ	(تو وہ روگردانی کرتا ہے اور بچاتا ہے اپنا پہلو اور جب	يَبْؤُسًا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ	مایوس آپ کہیں ہر شخص کام کرتا ہے	يَبْؤُنَ هُوَ أَهْذَى سَبِيلًا	اس کو جو وہ سب سے زیادہ راہ یاب ہے

مسلمانوں کو مذکورہ احکام دینے کے بعد، اب کفار سے خطاب ہے: — اور جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی اور پہلو تہی کرتا ہے — یعنی خدا فراموش انسان کا عجیب حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نعمتوں سے نوازتے ہیں تو احسان مند نہیں ہوتا جتنا عیش آرام ملتا ہے اتنا ہی منعم حقیقی کی طرف سے اعراض کرتا ہے اور پہلو بچاتا ہے — اور جب وہ مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے — یعنی جب سخت وقت آتا ہے تو ایک دم آس توڑ کر ناامید ہو جاتا ہے یعنی دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہتا ہے، پہلے غفلت کی بنا پر اور اب مایوسی کی وجہ سے۔ سچ ہے: انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہے تو ہر حال اس کو اللہ سے غافل کرنے کے لئے کافی ہے — کہئے: ”ہر شخص اپنے ڈھنگ پر کام کر رہا ہے اور تمہارے پروردگار اس شخص کو بخوبی جانتے ہیں جو سب سے زیادہ راہ یاب ہے — یعنی کفار اپنی فطرت کی روش پر رواں دواں ہیں۔ اور نبی اور ان کے اصحاب اپنی راہ پر گامزن ہیں۔ کس کی راہ راہ راست ہے، وہ اللہ بخوبی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ابھی علمی طور پر واضح کر رہے ہیں، کل عملی طور پر بھی اس کا فیصلہ فرمادیں گے۔ انتظار کرو۔

وضاحت: انسان کی ماحول، عادت اور رسم و رواج کے مطابق ایک طبیعت بن جاتی ہے، اسی ڈھب پر وہ کام کرتا ہے اور اسی کو مناسب اور حق سمجھتا ہے۔ چنانچہ کفار اپنی روش پر خوش ہیں اور اپنی حالت پر مگن ہیں۔ قرآن کریم (۱) نائی (فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب) مصدر نَائِي بَابِ فَتْح نَائِي نَائِيًا فَلَانًا وَعَنْ فَلَانٍ: دور ہونا۔ صفت نَائِيَةٌ نَائِيَةٌ آیت میں باء سے متعدی ہے اس لئے ترجمہ ہے بچانا، دور کرنا، پھیر لینا۔ (۲) شَاكِ لَمْ يَكُنْ (اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث) فطری طریقہ اور روش شَكْل سے جس کے معنی ہیں مانند نظیر، کہا جاتا ہے لَسْتُ مِنْ شَكْلِي وَلَا شَاكِ لِي (تو نہ میری طرح ہے نہ میری روش پر) اس مفہوم کے لئے دوسرا مترادف لفظ سَجِيئَةٌ ہے جس کے معنی ہیں فطری عادت ۱۲

ان کو جو باتیں سمجھاتا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ اس کو گمراہی سمجھتے ہیں اور اپنے غلط طریقہ کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ تصور کرتے ہیں جبکہ مسلمان قرآن کی دعوت سمجھ چکے ہیں وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور مشرکین کے طریقہ کو نہایت خطرناک گمراہی تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم دونوں جماعتوں کے احوال کو محیط ہے وہ سب کے طور و طریق کو برابر دیکھ رہے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون کجروی اختیار کئے ہوئے ہے اور وہ وقت جلد آ رہا ہے جب اس کا عملی فیصلہ کر دیا جائے گا۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝
وَلَيْنُ شِئْنَا لَنُدْهِبَنَّهُ بِالْذِّمَىٰ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝
إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ
الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

وَيَسْأَلُونَكَ	اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے	وَلَيْنُ	اور البتہ اگر	عَلَيْنَا	ہمارے مقابلہ میں
عَنِ الرُّوحِ	روح کے بارے میں	شِئْنَا	چاہیں ہم	وَكِيلًا	کوئی کارساز
قُلِ	آپ کہتے	لَنُدْهِبَنَّهُ	(نہ ختم کر لے جائیں ہم)	إِلَّا	مگر
الرُّوحُ	روح	بِالْذِّمَىٰ	اس کو جو	رَحْمَةً	مہربانی (ہے)
مِنْ أَمْرِ رَبِّي	میرے رب کے حکم سے	أَوْ حِينًا	وہی کی ہے ہم نے	مِّن رَّبِّكَ	آپ کے رب کی
	سے (ایک چیز ہے)	إِلَيْكَ	آپ کی طرف	إِنَّ فَضْلَهُ	بے شک اس کا فضل
وَمَا	اور نہیں	ثُمَّ	پھر	كَانَ	ہے (وہ)
أُوتِيتُمْ	دیئے گئے ہو تم	لَا تَجِدُ	نہ پائیں آپ	عَلَيْكَ	آپ پر
مِّنَ الْعِلْمِ	علم میں سے	كَانَ	اپنے لئے	كَبِيرًا	بڑا
إِلَّا قَلِيلًا	مگر تھوڑا	بِهِ	اس سلسلہ میں	قُلْ	آپ کہتے

لَیِّنٌ	اور البتہ اگر	بِمِثْلِهِ	اس کے مانند	فِي هَذَا	اس قرآن میں
اجْتَمَعَتْ	اکٹھا ہو جائیں	وَلَوْ كَانَتْ	اگرچہ ہو	الْقُرْآنِ	
الْإِنْسُ	انسان	بَعْضُهُمْ	ان کا بعض	وَمِنْ كُلِّ	ہر قسم کے
وَالْجِنِّ	اور جنات	لِبَعْضٍ	بعض کا	مَثَلٍ	عدہ مضامین
عَلَىٰ أَنْ	اس کام کے لئے کہ	ظَهِيْرًا	مددگار	قَابِلٍ	سوانح کار کیا
يَأْتُوا	لائیں وہ	وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	أَكْثَرُ	بیشتر
رَعِيْلٍ	مانند	صَرَفْنَا	پھیر پھیر کر بیان کئے	النَّاسِ	لوگوں نے
هَذَا الْقُرْآنِ	اس قرآن (کے)		ہیں ہم نے	إِلَّا	بجز
لَا يَأْتُونَ	(تو) نہ لائیں وہ	لِلنَّاسِ	لوگوں کے لئے	كُفْرًا	کفر (کے)

مسئلہ رسالت چل رہا ہے۔ مشرکین نے رسول کی صداقت جانچنے کے لئے مشاورت کی۔ رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ تو انہیں بے داغ نظر آئی۔ آپؐ ان کے درمیان جوان ہوئے تھے۔ آپؐ کی امانت و دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے انھوں نے سوچا کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کا کلام بتلاتے ہیں: اس کو جانچا جائے۔ خود تو علوم انبیاء سے واقف نہیں تھے، اس لئے ایک وفد مدینہ بھیجا۔ علماء یہود نے ان کو تین سوالات بتلائے اور یہ بھی بتلایا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو دو کا جواب دیں گے، ایک کا نہیں دیں گے۔ اور اگر وہ جھوٹا شخص ہے تو تینوں کا جواب دے گا، یا کسی کا بھی جواب نہیں دے گا۔

وہ تین سوالات یہ تھے:

۱۔ ان لوگوں کا حال بتاؤ جو قدیم زمانہ میں بادشاہ سے ڈر کر کسی عار میں چلے گئے تھے۔

۲۔ اس بادشاہ کا حال سناؤ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔

۳۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟

وفد نے واپس آ کر رسول اللہ ﷺ سے یہی سوالات کئے۔ قرآن کریم میں جوابات نازل ہوئے۔ پہلے دو سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں ہیں۔ اور روح کے متعلق ارشاد فرمایا: — اور لوگ آپؐ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپؐ جواب دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے — یعنی اس کی حقیقت نہیں کھولی، اور اس کی وجہ بتلائی — اور تم لوگ بس تھوڑا سا علم دیئے گئے ہو! — یعنی کسی مسئلہ کو سمجھنے کے لئے

علم کی ایک مقدار ضروری ہے۔ کندہ ناتراش کو آسمان کی حقیقت نہیں سمجھائی جاسکتی۔ جنت و جہنم کے احوال سے پوری طرح واقف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ماوراء طبعیات کو جھانکنے کی سب میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روح بھی دوسری دنیا کی چیز ہے اور غیر محسوس ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنی بات بتلائی جو عام لوگوں کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ ایک وجودی چیز ہے، جو حکم خداوندی سے حیوان میں آ موجود ہوتی ہے۔ اور جاندار جی اٹھتا ہے، اور جب وہ چیز بدن سے نکل جاتی ہے تو جاندار مرجاتا ہے۔

مشرکین کو قرآن کریم پسند نہیں تھا۔ کیونکہ وہ بتوں کو مسخر کرتا تھا۔ اور توحید کی تلقین کرتا تھا۔ آخرت یا دلاتا تھا، اور اخلاقی ضابطوں میں جکڑتا تھا۔ اس لئے ان کا مطالبہ تھا کہ یہ قرآن بدل کر دوسرا لائیے، جس میں بتوں کی برائی نہ ہو، یا اسی میں کچھ تبدیلی کر دیجئے (سورہ یونس آیت ۱۵) ان کو جواب دیا جا رہا ہے: — اور بخدا! اگر ہم چاہیں تو جو جی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس کو واپس لے لیں — یعنی قرآن میں تبدیلی یا ترمیم کی بات کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ قرآن کو اٹھالیں، قیامت کے قریب اللہ پاک ایسا کریں گے بھی — پھر آپ کو اس سلسلہ میں ہمارے مقابلہ میں کوئی کار ساز نہ ملے — یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کرم فرمایا۔ ان کو قرآن جیسی بے بہا نعمت عطا فرمائی۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے پایاں مہربان ہیں۔ پس اس نعمت کی قدر کرو، ٹھکراؤ نہیں۔

ملفوظ: یہ ارشاد: ”جو جی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے“ اس کی مخاطب امت دعوت ہے، جو ابھی ایمان نہیں لائی۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مخاطب رسول اللہ ﷺ کو بناتا ہے، اور خطاب امت سے کرتا ہے۔

مشرکین کا مذکورہ مطالبہ اس خیال پر مبنی تھا کہ قرآن خود نبی ﷺ کا کلام ہے۔ حالانکہ ایسا کلام کسی بھی انسان کے بس کا نہیں۔ چنانچہ مشرکین کو چیلنج دیا — آپ کہیں: بخدا! اگر جن و انسان اکٹھا ہو کر اس قرآن جیسا کلام بنانا چاہیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے، گو وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں — یعنی آؤ بازو آؤ مالو! اور سب مل کر قرآن جیسا کلام بنالو! — اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے نفع کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کئے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں! — یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی خیر خواہی کے لئے نہج بدل بدل کر بات سمجھاتے ہیں، مگر اکثر لوگ ناقدرے ہیں، اور وہ انکار ہی کو شیوہ بنائے ہوئے ہیں۔

لوگو! قرآن کی قدر کرو۔ قرآن وہ نعمت ہے جو اپنے ماننے والوں کو دنیا کی بالائیں اور آخرت میں خلد آشیاں بناتا ہے!

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ
مِنْ نَحِيلٍ ۚ وَعَذِيبٌ مُتَفَجِّرٌ لَا تَهْزِجُ فِيهَا ۚ تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُعمَتَ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بَالَهُ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ
تَرْفَعُ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُقْرَأُ ۚ وَكُلُّ سُبْحَانَ
رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۚ

وَقَالُوا	اور کہا انہوں نے	جَنَّةٌ	کوئی باغ	عَلَيْنَا	ہم پر
لَنْ تُؤْمِنَ	ہم ہرگز ایمان نہیں	مِنْ نَحِيلٍ	کھجور کا	كِسْفًا ^(۲)	پارہ پارہ کر کے
لَكَ	لائیں گے	وَعَذِيبٌ	اور اگور (کا)	أَوْ تَأْتِيَ	یا لے آئیں آپ
حَتَّى	آپ پر	تَفْجِرُ	پس جاری کر دیں آپ	بِأَلِهِ	اللہ تعالیٰ کو
تَفْجِيرًا ^(۱)	یہاں تک کہ	الْأَنْهَارُ	نہروں کو	وَالْمَلَائِكَةُ	اور فرشتوں کو
لَنَا	بہادیں آپ	خِلَالَهَا	اس کے بیچ میں	قَبِيلًا ^(۳)	روبرو
وَمِنَ الْأَرْضِ	ہمارے لئے	تَفْجِيرًا	جاری کرنا	أَوْ يَكُونَ	یا ہو
يَنْبُوعًا ^(۲)	زمین سے	أَوْ تُسْقِطَ	یا گرا دیں آپ	لَكَ	آپ کے لئے
أَوْ تَكُونَ	کوئی چشمہ	السَّمَاءِ	آسمان کو	بَيْتٌ	کوئی گھر
لَكَ	یا ہو	كَمَا	جیسا کہ	مِنْ زُخْرٍ ^(۵)	سونے کا
	آپ کے لئے	زُعمَتَ	گمان کرتے ہیں آپ	أَوْ تَرْفَعُ	یا چڑھیں آپ

(۱) فَجَّرَ (ن) فَجَّرَ الماء: پانی بہانا، جاری کرنا۔ یہ باب مبالغہ کے لئے ہے
(۲) يَنْبُوعٌ کی جمع يَنْائِعٌ ہے، چشمہ یعنی وہ سوت جس میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ نَبْعٌ (ف ض) الماء: کنویں یا چشمہ سے
پانی کا پھوٹ کر نکلتا (۳) كِسْفٌ جمع ہے كِسْفَةٍ کی جیسے: قِطْعٌ جمع ہے قِطْعَةٍ کی جس کے معنی ہیں پارہ ٹکڑا اور یہ السَّمَاءُ کا
حال ہے (۴) قَبِيلٌ کے دو معنی ہیں: ۱۔ سامنے اور ظاہر، کہا جاتا ہے رَأَيْتُهُ قَبِيلًا میں نے اس کو سامنے سے ظاہر طور پر دیکھا ۲۔ گروہ
گروہ اس صورت میں یہ قَبِيلَةٌ کی جمع ہوگی اور پہلی صورت میں قَبِيلًا اللہ کا حال ہے اور ملائکہ کا حال محذوف ہے اور دوسری
صورت میں قَبِيلًا ملائکہ کا حال ہے (۵) زُخْرٌ کے اصل معنی ہیں زینت، چونکہ سونا بھی زینت ہے اس لئے سونے کو بھی
زخرف کہتے ہیں اور جب قول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو ملمع سازی کے معنی ہوتے ہیں جیسے زُخْرُفُ الْقَوْلِ فریب کی باتیں۔

فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ تَنْصِفُونَ لِرَبِّكَ ^(۱) حَقِّي ثُمَّ لَنْ	آسمان میں اور ہرگز یقین نہیں کریں گے ہم آپ کے چڑھنے کا یہاں تک کہ اتاریں آپ	عَلَيْهِنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ^(۲) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي	ہم پر کوئی ایسا نوشتہ جس کو پڑھیں ہم جواب دیجئے: پاک ہے میرا پروردگار	هَلْ ^(۳) كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا	نہیں ہوں میں مگر آدمی پیغامبر
--	--	---	--	---	---

رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جب مشرکین سے قرآن کا چیلنج نہ اٹھ سکا، اور وہ قرآن کریم کا شل پیش کرنے سے عاجز رہ گئے، تو انھوں نے معجزات کے مطالبے شروع کر دیئے — اور ان لوگوں نے کہا: (۱) ہم آپ کی بات ہرگز نہ مانیں گے تا آنکہ آپ ہمارے لئے سرزمین مکہ کو بھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دیں — اور اس بنجر اور بے آب و گیاہ سرزمین کو سرسبز و شاداب کر دیں — (۲) یا آپ کے لئے کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے بیج میں نہریں رواں دواں کر دیں — تاکہ لوگ آپ کی ریاست و سیادت تسلیم کر لیں، اور آپ کا ٹھانڈ دیکھ کر لوگ آپ کے گردیدہ ہو جائیں — (۳) یا آسمان کو اپنے قول کے مطابق پارہ پارہ کر کے ہم پر گرا دیں — ”اپنے قول کے مطابق“ جیسا کہ سورۃ الباقیہ آیت ۹ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کفار کو زمین میں دھنسا دیں، یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ کفار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کر کے دکھاؤ، تاکہ آپ کی صداقت اور اللہ کی انتہائی قدرت ظاہر ہو — (۴) یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آئیں — یعنی خدا خود جلوہ گر ہو کر کہیں، اور فرشتے آکر گواہی دیں کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہم مانیں — (۵) یا آپ کے لئے سونے کا کوئی گھر ہو — جسے دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جائیں اور آپ کی بڑائی تسلیم کر لیں — (۶) یا آپ آسمان پر چڑھیں — تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بالائی طاقت سے قوی رابطہ ہے، اور آپ اس حکومت کے نمائندے ہیں — اور آپ کا چڑھنا ہرگز تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر کوئی ایسا نوشتہ جسے ہم خود پڑھیں! — اور اس میں آپ کے آسمان پر چڑھنے کی رسید بطور تصدیق لکھی ہو۔

جواب: — آپ کہیں: سبحان اللہ! — والعظمۃ للہ! — نہیں ہوں میں مگر ایک انسان رسول!

(۱) دُئِی: دُئِی (س) کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں اوپر چڑھنا (۲) نَقْرُؤُهُ جملہ فعلیہ کُتِبَ اُنْکَارِی بِمَعْنٰی (۳) اسْتَفْہَامِ اِنْکَارِی بِمَعْنٰی نفی ہے ۱۲

یعنی کیا میں نے خدا ہونے کا کبھی دعویٰ کیا ہے جو تم یہ مطالبات مجھ سے کرنے لگے ہو؟ میرا دعویٰ تو اول روز سے یہی ہے کہ خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں۔ تمہیں اگر جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو، میرا اطمینان کرو، ایمان لانا ہے تو میرے پیغام کی صداقت کو دیکھ کر ایمان لاؤ انکار کرنا ہے تو اس میں کوئی نقص نکال کر دکھاؤ۔ یا اس کا مقابلہ کرو، میری صداقت کا اطمینان کرنا ہے تو میری زندگی کو، میرے اخلاق کو اور میرے کام کو دیکھو، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم مجھ سے جو فرمائش کر رہے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت والے کام ہیں، میرے بس کی یہ باتیں کب ہیں؟ میرا کام جو ادھر سے ملے اس کو بے کم و کاست ادھر پہنچا دینا ہے۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں فرمائی نشانات دکھانا یا نہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت بالغہ پر موقوف ہے۔

یہ خیال غلط ہے کہ رسول خدائی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اس کا کام صرف پیغام حق پہنچانا ہے

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ
قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمَشِّقُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَكًّا
رَسُولًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

وَمَا	اور نہیں	الْهُدَىٰ	ہدایت	رَسُولًا	رسول بنا کر
مَنَعَ ^(۱)	روکا	إِلَّا	مگر	قُلْ	آپ کہئے
النَّاسَ	لوگوں کو	أَنْ	(اس بات نے) کہ	لَوْ كَانِ	اگر ہوتے
أَنْ	(اس بات سے) کہ	قَالُوا	کہا انھوں نے	فِي الْأَرْضِ	زمین میں
يُؤْمِنُوا	ایمان لائیں وہ	أَبَعَثَ	کیا بھیجا	مَلَائِكَةٌ	فرشتے
إِذْ	جبکہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	يُمَشِّقُونَ ^(۲)	چلتے
جَاءَهُمْ	پہنچی ان کو	بَشَرًا	انسان کو	مُطْمَئِنِّينَ	باطمینان

(۱) مَنَعَ کا مفعول اول الناس ہے اور جملہ اَنْ يُؤْمِنُوا بتاویل مصدر ہو کر مفعول ثانی ہے اور اَنْ مصدر یہ سے پہلے مِنْ محذوف ہے
إِذْ جَاءَهُمْ مفعول فیہ ہے یُؤْمِنُوا کا — إِلَّا اَنْ قَالُوا الخ بتاویل مصدر ہو کر منع کا فاعل ہے اور بَشَرًا مفعول بہ ہے بَعَثَ کا اور
رَسُولًا اس کا حال ہے (۲) جملہ يُمَشِّقُونَ صفت ہے مَلَائِكَةٍ کی اور مُطْمَئِنِّينَ حال ہے يُمَشِّقُونَ کے فاعل سے مَلَائِكَةُ مفعول بہ ہے نَزَّلْنَا کا اور رَسُولًا اس کا حال ہے۔

لَقَدْ كُنَّا	(تو) البتہ اتارتے ہم	قُلْ	آپ کہتے	وَبَيِّنْكُمْ	اور تمہارے درمیان
عَلَيْهِمْ	ان پر	كُفًى	کافی ہیں	لَقَدْ كُنَّا	بیشک وہ ہیں
مِّنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	بِاللَّهِ ^(۱)	اللہ تعالیٰ	بَعِيدًا ^(۲)	اپنے بندوں کو
مَكَّنَّا	فرشتے کو	مُشَاهِدًا	بطور گواہ	خَبِيرًا	خوب جاننے والے
رُسُلًا	رسول بنا کر	بَيِّنًا	میرے درمیان	بَصِيرًا	خوب دیکھنے والے

مذکورہ جواب پر مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بشر پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ بھلا جو کھانا پیتا ہو، بیوی بچے رکھتا ہو، بازار میں چلتا پھرتا ہو، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں۔ نبوت و رسالت ان کو زیب دیتی ہے۔ انسان کا رسول ہونا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ — ان آیتوں میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ شبہ ہمیشہ لوگوں کو پیش آتا رہا ہے۔ اور فرشتوں کو رسول بنا کر نہ بھیجنے کی وجہ بیان فرمائی ہے: ارشاد ہے — اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا کہ کہنے لگے: ”کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟!“ — یعنی بشریت اور رسالت کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ ہمیشہ ان کو اس پر اشکال رہا کہ آدمی رسول کیسے ہو سکتا ہے — آپ کہتے: اگر زمین میں فرشتے باطمینان چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے — یعنی اگر یہ زمین آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی ہستی ہوتی تو بیشک موزون تھا کہ ہم فرشتہ کو رسول بنا کر اتارتے، مگر جب یہاں فرشتوں کی بود و باش نہیں، بلکہ یہ زمین انسانوں کا مستقر ہے تو کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے کا آخر فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ فرشتے سے استفادہ کیسے کریں گے؟ اور فرشتہ لوگوں کی دینی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ یہ کام تو انسان ہی کے ذریعہ انجام پاسکتا ہے اس لئے انسانوں کے لئے انسان ہی کا رسول ہونا نہ صرف یہ کہ موزوں ہے بلکہ ضروری ہے۔

پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیغام سنا دے بلکہ اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیغام کا نمونہ بنا کر پیش کرے تاکہ عوام اس عملی نمونہ سے استفادہ کریں۔ نیز ان لوگوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھائے اور اس سلسلہ میں ضروری راہ نمائی کرے۔ ظاہر ہے فرشتہ یہ سب کام نہیں کر سکتا نہ وہ حاجات رکھتا ہے نہ ضروریات اور نہ وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے پھر وہ انسانوں کی راہ نمائی کیسے کر سکتا ہے؟ نیز استفادہ کے لئے طبعی مناسبت ضروری (۱) بِاللّٰهِ: کھنی کا فاعل ہے اور ب کھنی کے فاعل پر زائد ہے اور مُشَاهِدًا تمیز ہے نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لئے آئی ہے (۲) بَعِيدًا مابعد سے متعلق ہے عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُع۔

ہے جو ہم جنس میں ہوتی ہے اس لئے انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا قرین مصلحت ہے۔ اب بھی منکرین نہ مانیں تو — آپ کہہ دیں: میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو خوب جانتے اور خوب دیکھتے ہیں — یعنی دلائل واضح سے آپ کی نبوت و رسالت ثابت ہو جانے کے بعد اور تمام شکوک و شبہات دور کر دینے کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو آپ کہئے کہ میرا حال اور تمہارا حال اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں وہ کافی گواہ ہیں کہ میں سچا رسول ہوں اور جو کچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہو اس کو بھی وہ بخوبی جانتے ہیں اور فیصلہ آخر کار انہی کو کرنا ہے جو دیر سویر تمہارے سامنے آ کر رہے گا۔

یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، فیصلہ کی جگہ نہیں، فیصلہ کا دن یوم جزا ہے جو جلد آرہا ہے

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ مُؤْتَحَشِرُهُمْ ۚ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا ۖ وَبَيْنَا وَصَمَاءَ ۖ مَا وَهُمْ مِنْهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۖ^(۱)
ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَقَالُوا مَا آدَاكُنَا عِظَامًا ۖ وَرَفَاكُنَا عَرَاتًا ۖ لَمُبْعُوثُونَ خُلُقًا ۖ
جَدِيدًا ۖ^(۲) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۖ
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا ۖ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَاَبٰى الظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُوًا ۖ^(۳) قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ
رَحْمَةِ رَبِّي ۖ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۖ

ع ۱۱

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ	اور جس کو	وَمَنْ يُضِلِلْ	اور جس کو گمراہ کریں	مِنْ دُونِهِ	اللہ تعالیٰ کے سوا
فَهُوَ ^(۱)	راہ دکھائیں اللہ تعالیٰ	فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ ^(۲)	پس ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لئے	وَنَحْشُرُهُمْ	اور اکٹھا کریں گے ہم انکو
الْمُهْتَدِ ^(۳)	پس وہ راہ پر آ جانے والا ہے	أَوْلِيَاءَ	دوست	يَوْمَ الْقِيَمَةِ	قیامت کے دن
				عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ^(۴)	منہ کے بل

(۱) يَهْدِ (مضارع مجزوم) اصل میں يَهْدِي تہائی جزم کی وجہ سے گر گئی ہے (۲) هُوَ کا مرجع مَنْ ہے جو لفظوں میں مفرد ہے۔
(۳) الْمُهْتَدِ (اسم فاعل) اصل میں الْمُهْتَدِي تہائی کو ساقط کر دیا ہے۔ مصدر اِهْتَدَا: راہ پانا (۴) لَهُمْ کی ضمیر مَنْ کی طرف لڑتی ہے مَنْ معنی جمع ہے (۵) عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، مَا شِئْنَ سے متعلق ہو کر نَحْشُرُهُمْ کی ضمیر مفعول سے حال ہے اسی طرح عُمِّيًّا وغیرہ بھی احوال مترادفہ ہیں۔

عَمِيَّا	اندھے	وَرَفَاتًا	اور چورا	فِيهِ	اس میں
وَبَكْمًا	گوٹے	مَرَاتًا	کیا یقیناً ہم	فَاتِي	پس انکار کیا
وَصُمًا	اور بہرے	لَتَكْفُوتُنَّ	البتہ اٹھائے جائیں گے	الظَّالِمُونَ	ظالموں نے
مَا وَهُمْ	ان کا ٹھکانہ	خَلْقًا جَدِيدًا	از سر نو؟	إِلَّا	بجز
جَهَنَّمَ	دوزخ (ہے)	أَوَلَمْ يَرَوْا	کیا اور نہیں دیکھا انھوں نے	كُفْرًا	کفر (کے)
كَلِمًا	جب بھی	أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ تعالیٰ	قُلْ	کہے
خَبْرًا ^(۱)	جیسی پڑے گی	الَّذِي	جنھوں نے	تَو	اگر
رَزَقْنَاهُمْ	(۷) زیادہ کر دیں گے انکو	خَلَقَ	پیدا کیا	أَنْتُمْ ^(۲)	تم
سَعِيدًا	بطور سیکھنے کے	السَّمَوَاتِ	آسمانوں کو	تَنْدَكُونَ	مالک ہوتے
ذَلِكَ	یہ	وَالْأَرْضِ	اور زمین کو	خَذَّابِينَ	خزانوں کے
جَزَاءَ مَا كَفَرُوا	ان کی سزا (ہے)	قَادِرٌ	قادر ہیں	رَحْمَةً رَّبِّيَّ	میرے رب کی رحمت کے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	اس وجہ سے کہ انھوں نے	عَلَى أَنْ	اس بات پر کہ	إِذَا	تب تو
كَفَرُوا	انکار کیا	يَخْلُقُ	پیدا کریں وہ	لَا مَسْئَةَ	ضرور ہاتھ دیکھ لیے تم
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	ہماری آیتوں کا	مِثْلَهُمْ	ان جیسوں کو	خَشِيَّةَ	اندیشے
وَكَاثِرًا	اور انھوں نے کہا	وَجَعَلَ ^(۳)	اور مقرر کیا ہے (اللہ نے)	الْإِنْفَاقِ ^(۴)	خرچ ہو جانے کے
عَذَابًا	کیا جب	لَهُمْ	ان کے لئے	وَكَانَ	اور ہے
كُتِبَ	ہو جائیں گے ہم	أَجَلًا	ایک مدت	الْإِنْسَانِ	انسان
عَقَابًا	ہڈیاں	لَا رَيْبَ ^(۵)	کوئی شک نہیں	قَتُورًا ^(۸)	بڑا تنگ دل

(۱) خَبْرًا (ن) خَبَرًا وَخُبْرًا: بھجنا، دھیم پڑنا سَعِيدًا (فَعِيلٌ بمعنی مفعول) تیز ہے، نسبت کے ابہام کو دور کرتی ہے (۲) يَا أَيُّهَا النَّاسُ الخ مصدر جزاء سے متعلق ہے (۳) خَلَقًا جَدِيدًا مفعول مطلق ہے من غیر لفظ المصدر اور تاکید کے لئے ہے ای بعفا جلیدًا (۴) جَعَلَ مَحْطُوف ہے أَوَلَمْ يَرَوْا پر اور چونکہ جملہ أَوَلَمْ يَرَوْا فَلَنَرَكُم مَعْنٰی دیتا ہے اس لئے انشائیہ ہو کر بھی اس پر جملہ خبریہ کا عطف درست ہے (۵) لَا رَيْبَ فیہ مصفت ہے أَجَلًا کی (۶) أَنْتُمْ باب احتمال (مَا أَضْمَرَ عاملہ علی شرطیۃ التفسیر) سے ہے کیونکہ لو کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے یا أَنْتُمْ کی تقدیر کُتِبَ ہے (۷) الْإِنْفَاقِ (افعال) یہاں لازم ہے یعنی خرچ ہو جانا (۸) قَتُورٌ مصفت مشبہ ہے یعنی تجوس طبیعت آدمی قَتَر (ن ہن) قَتَرًا وَقَتُورًا بہت ہی کم خرچ کرنا، کنجی کرنا ۱۳

اب سورت کے آخر میں منکرین رسالت و آخرت کو ان کا انجام سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے قرآن کی دعوت قبول نہ کی تو دنیا میں بھی تمہارا اُمہ حال ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا اُمہ احشر ہوگا: — اور اللہ تعالیٰ جس کو راہ پر لادیں وہی راہ یاب ہے اور جن کو گمراہ کر دیں: آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے — یعنی جو لوگ ہدایت پانے کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ پر لے آتے ہیں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے ہیں — اور جو لوگ ہدایت کے خواہش مند ہی نہیں مگر انہی ان کو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پسندیدہ راہوں پر ڈال دیتے ہیں اور حق کے راستہ سے بچلا دیتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں ان کا دنیا میں کوئی حامی اور کارساز نہیں — اور ہم قیامت کے دن منہ کے بل چلا کر، اور اندھا، بہر اور گونگا بنا کر ان کو میدانِ حشر میں اکٹھا کریں گے — کفار کو قیامت کے دن سر کے بل چلایا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کفار کو منہ کے بل چلا کر کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ یعنی آدمی چلتا تو پیروں سے ہے سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جو اللہ پیروں سے چلاتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ سر کے بل چلائے؟!“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۷) حضرت قتادہ رحمہ اللہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو انھوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! وہ ضرور اس پر قادر ہے۔ قسم ہے ہمارے رب کی عزت کی! (قرطبی) اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ مضمون زائد ہے کہ: ”سنو! وہ منہ کے بل چلیں گے اور ہر ٹیلے اور کاٹنے سے بچتے ہوئے چلیں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۶) — یعنی سر کے بل چلنے کی کیفیت تو ہم نہیں جانتے مگر اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں — ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب بھی اس کی آگ دھیمی پڑے گی ہم ان کی آگ کی دھبک بڑھا دیں گے — یعنی مقررہ انداز سے عذاب کم نہیں ہونے دیا جائے گا جب بھی آگ کی لپٹیں ہلکی ہوگی دوزخ کو اور دہکایا جائے گا اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی دوسری کھالیں بدل دی جائیں گی تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھیں — یہ ان کی سزا ہے بایں وجہ کہ انھوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا: کیا جب ہم ہڈیاں اور چوراہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ — یعنی یہ بات بعید از عقل ہے! جواب سنئے! — کیا انھوں نے یہ بات نہیں جانی کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے — یعنی سوچو، آسمان و زمین کا پیدا کرنا بھاری ہے یا انسانوں کا؟ جس خدا نے اتنے بڑے اجسام پیدا کئے ہیں اس کے لئے انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں! — مگر قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے — اور اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر رکھا ہے

جس میں ذرہ برابر شک نہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں — اور اگر کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے دوبارہ زندہ ہونے کا تو وقت مقرر ہے مگر دنیا میں عذاب سے کیا مانع ہے؟ تو — آپ کہیے: اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو ضرور خرچ ہو جانے کے اندیشہ سے ہاتھ روک لیتے اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے — مگر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں، ان کو نہ خرچ ہو جانے کا اندیشہ ہے نہ وہ تنگ دل یا تنگ دست ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی ہے کہ وہ ایسے نالائقوں پر بھی دنیا میں کرم کی بارش برسا رہے ہیں۔ منکرین مزے اڑا رہے ہیں۔ عیش سے دن کاٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیئے ہوئے ہیں تاکہ دیر سویر وہ سنبھلنا چاہیں تو سنبھل جائیں۔

اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے، وہ اپنے دشمن کو بھی بڑا عیش دیتے ہیں۔ یہ ان کا قانونِ امہال

ہے، اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسَلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُودِيكَ مَسْئُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونُ مَثْبُورًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۖ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	بَيِّنَاتٍ ^(۱)	کھلی	جَاءَهُمْ	پہنچے موسیٰ ان کے پاس
آتَيْنَا	ہم نے دیں	فَنَسَلَ ^(۲)	پس پوچھ	فَقَالَ لَهُ	پس کہا ان سے
مُوسَى	موسیٰ کو	بَنِي إِسْرَءِيلَ	بنی اسرائیل سے (اگر)	فِرْعَوْنُ	فرعون نے
تِسْعَ	نو		یقین نہ ہو)	إِنِّي	بیشک میں
آيَاتٍ	نشانیوں (معجزے)	إِذْ ^(۳)	(یاد کرو) جب	كَأَظُنُّكَ	یقیناً گمان کرتا ہوں تجھ کو

(۱) بینات صفت ہے آیات کی (۲) ظا جزا سیہ ہے اور شرط محذوف ہے ای ان كنت فی ریب۔ (۳) اذ طرف ہے اذ کُر محذوف کا اور فقال میں فاعطف ہے اور معطوف علیہ مقرر ہے ای إذا جاء هم فبلغهم الرسالة فقال له فرعون إلغ (جمل)

یُمُوسِنَ مَنْحُوْرًا	اے موسیٰ سحر زدہ (عقل کا مارا)	وَرَاتِقٍ لَا كُفَّ ثَمَكْ	اور بیشک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو	وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ	اور کہا ہم نے فرعون کے (ڈوبنے
قَالَ لَقَدْ	کہا موسیٰ نے البتہ تحقیق	يُقْرِعُونَ مَثْبُورًا ^(۳)	اے فرعون شامت زدہ!	لَبَقِيَ اسْرَاءِيلَ	بنی اسرائیل سے
عَلِمْتَ مَعًا ^(۱)	جانتا ہے تو (کہ) نہیں	فَاَرَادَ اَنْ	پس چاہا اس نے کہ	اسْكُنُوا الْاَرْضَ	رہو سہو زمین میں
اَنْزَلَ هَؤُلَاءِ	اتارا ہے ان (نشانوں) کو	يَسْتَفْزِهِمْ ^(۴) مِنَ الْاَرْضِ	پھر اکھاڑ دے ان کے سر زمین (مصر) سے	فَاِذَا جَاءَ	پھر جب آئے گا
اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ	مگر آسمانوں اور زمین	فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ	سو ڈبو دیا ہم نے اس کو اور ان کو جو	وَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا	آخرت کا وعدہ (تو) لائیں گے ہم
وَالْاَرْضِ بَصَاۤئِرُ ^(۲)	کے رب نے بصیرت افروز بنا کر	مَعَهُ جَمِيعًا	اس کے ساتھ تھے سبھی کو	يَكْفُرُ لَفِيفًا ^(۵)	تم کو اکٹھا

پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کو ان کا دنیوی اور آخروی انجام سنایا گیا تھا اب ان کو فرعون اور فرعونوں کا حال سنایا جاتا ہے جن کا وہ بد بے مکہ والوں سے کہیں زیادہ تھا، وہ صدیوں پرانی حکومت کے مالک تھے مگر جب انھوں نے پیغام حق قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے پیغمبر کو جھٹلی تک کہہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو پکڑ لیا اور سب کو غرقاب کر دیا اور آخرت کا سخت معاملہ تو ابھی باقی ہے۔^(۶)

(۱) مَا اَنْزَلَ اِلَیْهِ عَلِمْتَ کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے (۲) بَصَاۤئِرُ حال ہے ہولاء سے اور یہ بَصِيْرَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دل کی بینائی، سمجھ بوجھ اور حال ہونے کی صورت میں ترجمہ ہے کھلی، واضح، روشن، بصیرت افروز، دل کی بینائی بڑھانے والی (۳) مَثْبُورٌ مفعول ثانی ہے اُظُنُّ کا اور اسم مفعول ہے جس کے معنی ہیں خیر سے محروم، شامت زدہ، تباہ حال، کم بختی کا مارا، بُرَّهَانٌ (ن) خَبْرًا: لعنت کرنا، دھمکانا، محروم کرنا، ہلاک کرنا (۴) يَسْتَفْزِهِمْ کے لئے دیکھئے آیت ۶۳ کا حاشیہ (۵) لَفِيفًا حال ہے ٹکٹھ سے اور لفیف صفت مشبہ ہے جس کے معنی ہیں آدمیوں کا بڑا گروہ جس میں مختلف قبائل کے آدمی ہوں۔ لَفٌّ (ن) الطوب: کپڑا لپیٹنا (۶) یہاں یاد رکھنے کا نکتہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب ان کا دنیوی انجام سنایا تو بات مختصر کی اور جب ان کو آخروی انجام سنایا تو تفصیل کی اور مثال میں اس کے برعکس ہے۔ فرعونوں کا دنیوی انجام مفصل بیان کیا گیا ہے اور آخروی انجام کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ایک کا اجمال دوسرے کی تفصیل سے مل کر مضمون تام ہو جائے ۱۳

اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو نو نہایت واضح نشانیاں عطا کیں — یعنی مکہ والے جو بار بار معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہماری مطلوبہ نشانیاں دکھادی جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے وہ سن لیں کہ فرعونوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نو کھلی نشانیاں دی تھیں مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا فرعون اور اس کی قوم معجزات دیکھ کر ایمان لے آئی؟ نہیں بلکہ ان کی سرکشی اور بڑھگئی — وہ نو معجزات یہ تھے (۱) عصائے موسیٰ جو زمین میں پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا تھا (۲) ید بیضاء جو نخل میں دبا کر زکالنے سے سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا (۳) پانی کا سیلاب (۴) ٹنڈی دل (۵) جو یکس یا چیچڑی یا ٹمر صری (۶) مینڈک (۷) خون (۸) قحط سالیاں (۹) پھلوں کی کمی — پہلی دو نشانیاں قرآن پاک میں متعدد جگہ مذکور ہیں اس کے بعد کی چار نشانیاں سورۃ الاعراف آیت ۱۳۳ میں مذکور ہیں اور آخری دو نشانیاں سورۃ الاعراف آیت ۱۳۰ میں مذکور ہیں۔

یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات تھے جو فرعونوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی تھے مگر انھوں نے ایمان لانے کا بار بار عہد کر کے بھی خلاف ورزی کی اور بالآخر تباہ ہوئے۔ آج یہ مکہ والے جو معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں تو کیا وہ مان جائیں گے؟ اور نہیں مانیں گے تو ان کا حشر ان کے برادروں سے کچھ مختلف ہوگا؟ اور معجزات موسوی کے بارے میں اگر تمہیں کچھ شک ہو — تو بنی اسرائیل سے تحقیق کر لو — ان کے باخبر اور منصف مزاج علماء قرآن پاک کے بیان کی حرف بہ حرف تصدیق کریں گے۔

اور یاد کرو — جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے — اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا — تو فرعون نے ان سے کہا: اے موسیٰ! میرے خیال میں تو تو سحر زدہ ہے! — رسول و رسول کچھ نہیں بلکہ کسی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جس سے تیری عقل ماری گئی ہے اور یہی ہم کی باتیں کرنے لگا ہے — موسیٰ نے جواب دیا: تو بخوبی جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے نازل فرمائی ہیں — یعنی زبان سے تو انکار کرتا ہے مگر تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ عظیم الشان نشانیاں تیری اور تیری قوم کی آنکھیں کھولنے کے لئے رب کائنات نے دکھائی ہیں اور دل میں تو میری صداقت کو سمجھ گیا ہے مگر تیری زبان اقرار کرنے کے لئے تیار نہیں — اور اے فرعون! میرے خیال میں تو تو تباہ حال آدمی ہے — یہ جواب ترکی بہ ترکی ہے یعنی تباہی کی گھڑی تیرے سر پر کھڑی ہے مگر تو غافل ہے!

پس فرعون نے چاہا کہ سرزمین مصر سے ان کے پیر اکھاڑ دے — چنانچہ ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کئے۔ اور طرح طرح کے ظلم کا ان کو تختہ مشق بنایا تا کہ ان کو گھبرا دے اور سرزمین مصر چھوڑنے پر مجبور کر دے — پس ہم نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو کو غرقاب کر دیا — یعنی اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے بندوں کو مٹائے

وہ خود ہی ملیا میٹ ہو گیا — اور ہم نے اس کے بعد — یعنی فرعون کی ہلاکت کے بعد — بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تم زمین میں رہو سہو — اب تم فرعون کی محکومی اور غلامی سے آزاد ہو، چھین سے زندگی بسر کرو — پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر کریں گے — یعنی قیامت کے دن ہم تم کو اور فرعونوں کو ایک مرتبہ پھر اکٹھا کریں گے اور شقی و سعید اور جنتی اور جہنمی ہونے کا دائمی فیصلہ کر دیں گے۔

فرعون کی تباہی کا حال مشرکین مکہ کو اس لئے سنایا گیا ہے کہ وہ بھی اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور آنحضرت ﷺ کو سر زمین مکہ سے گھبرا دیں، چنانچہ وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ نازیبا برتاؤ کرتے تھے اس پر انہیں سنایا گیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہا تھا مگر ہوا کیا؟ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیئے گئے اور زمین پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بسایا گیا۔ پس آج اگر تم ان کی روش پر چل رہے ہو تو سن لو تمہارا انجام بھی ان سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔

ملاحظہ: اِذْ جَاءَهُمْ میں ضمیر جمع بنی اسرائیل کی طرف لوثی ہے اور وہی موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی امت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت درحقیقت بنی اسرائیل کی طرف ہے اور فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی ضمناً امت ہیں جیسا کہ رسول انسانوں کی طرف مبعوث کئے جاتے ہیں اور جنات ضمناً ان کی امت ہوتے ہیں۔ یہی تفاوت ظاہر کرنے کے لئے اِذْ جَاءَهُمْ کو فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ سے پہلے لایا گیا ہے اگر بعد میں لایا جاتا تو ضمیر فرعون کی طرف بھی لوثی اور اس کا موسیٰ علیہ السلام کی اصلی امت ہونا لازم آتا جو خلاف واقعہ تھا۔ واللہ اعلم۔

جواب ٹرکی بہ ترکی جبکہ تسامح اور رعایت میں کوئی مصلحت نہ ہو: کرم اور کمال اخلاق کے منافی نہیں

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ ۝ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ يَخْرُوْنَ لِلاَّذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَان وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخْرُوْنَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّٰمًا تَدْعُوْا فَلَہٗ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۝ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰتِكَ وَلَا تَخَافْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ

يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةٌ كَثِيرًا ۝

وَيَا حَقُّ (۱)	اور حق کے ساتھ	عَلَىٰ مَكْنًى (۵)	ٹھہر ٹھہر کر	عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے
أَنْزَلْنَاهُ	اتارا ہم نے قرآن کو	وَنَزَّلْنَاهُ	اور بتاتے آواز ہم نے اس کو	يَخْذُونَ (۷)	(تو) گرتے ہیں وہ
وَيَا حَقُّ (۱)	اور حق کے ساتھ	تَنْزِيلًا	آہستہ آہستہ اتارنا	لِلَّذُقَانِ (۸)	ٹھوڑیوں کے بل
نَزَلَ	اُترادہ	قُلْ	آپ کہئے	سُجَّدًا	سجدہ کرتے ہوئے
وَمَا	اور نہیں	أَمِنُوا (۶)	ایمان لاؤ تم	وَيَقُولُونَ	اور کہتے ہیں وہ
أَرْسَلْنَاكَ	بھیجا ہم نے آپ کو	يَا أَيُّهَا	اس قرآن پر	سُبْحَنَ	پاک ہے
إِلَّا	مگر	أَوْ لَا تُؤْمِنُوا	یا ایمان نہ لاؤ تم	رَبَّنَا	ہمارا پروردگار
مُبَشِّرًا (۲)	خوشخبری سنانے والا	إِنَّ الَّذِينَ	پیشک جو لوگ	إِنْ كَانِ (۹)	پیشک ہے
وَكَذِبِيرًا	اور ڈرانے والا	أَوْتُوا	دیئے گئے ہیں	وَعْدُ رَبَّنَا	ہمارے رب کا وعدہ
وَفَرَاتًا (۳)	اور قرآن کو	الْعِلْمَ	علم	لَمَفْعُولًا	پورا ہو کر رہنے والا
فَرَقْنَاهُ	جدا جدا کیا ہم نے اس کو	مِنْ قَبْلِهِ	قرآن سے پہلے	وَيَخْذُونَ	اور گرتے ہیں وہ
بِنَقْدَرَةٍ	تاکہ پڑھیں آپ اس کو	إِذَا يُنْثَلُ	جب تلاوت کیا جاتا	لِلَّذُقَانِ	ٹھوڑیوں کے بل
عَلَى النَّاسِ (۳)	لوگوں کے سامنے		ہے (قرآن)	يَبْكُونَ (۱۰)	روتے ہوئے

(۱) دونوں جار مجرور بعد میں آنے والے فعل سے متعلق ہیں اور بلاست کی ہے (۲) مُبَشِّرًا اور نَذِيرًا حال ہیں مفعول کی ضمیر سے (۳) فَرَاتًا باب افعال سے ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی ما اضمر عامله علی شریطۃ التفسیر ہے (۴) علی الناس اور علی مُکْتَبَدُونَ لِنَقْدَرَةٍ سے متعلق ہیں اور ایک جنس کے دو حرف جبر ایک فعل سے متعلق اس لئے ہوئے ہیں کہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں پہلے جار مجرور مفعول بد کی جگہ میں ہیں اور دوسرے حال کی جگہ میں ہیں ای مُتَمَهِّلًا وَمُتَرَسِّلًا (۵) مُنْكَثٌ مصدر ہے اس کا باب نصر اور کرم ہے جس کے معنی ہیں انتظار کرتے ہوئے توقف کرنا یعنی اس کے مفہوم میں انتظار داخل ہے (۶) أَمِنُوا فَعْل امر ہے اور جواب امر محذوف ہے (۷) يَخْذُونَ، غَوَّسَ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا اوپر سے اس طرح گرنا کہ اس کے گرنے سے غریب کی آواز پیدا ہو۔ غریب: پانی کی روانی کی آواز یا ہوا کا سنا (۸) ذُقْنِ کی جمع ہے جس کے اصل معنی ہیں ٹھوڑی اور مجازی معنی ہیں چہرہ یہاں مجازی معنی مراویں (۹) إِنَّ مَخْفَفَهُ مِنَ الْمُضْطَفِّ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان ہے اور جملہ کان خبر ہے اور لمفعولاً پر لام فارقہ ہے (۱۰) يَبْكُونَ جملہ فعلیہ حال ہے فاعل کی ضمیر سے ای باکین من خشية الله۔

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا	اور بڑھاتا قرآن ان کا خشوع	بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ	اپنی نماز اور نہ چپکے چپکے پڑھو	وَلَدَا وَلَمْ يَكُنْ	کسی اولاد کو اور نہیں ہے
قُلْ ادْعُوا اللَّهَ	آپ کہئے پکارو تم اللہ کو	يَهَيَّا وَابْتَغِ	اپنی نماز اور تلاش کرو	لَهُ شَرِيكَ	اس کے لئے کوئی سا جہی
أَوْادْعُوا الرَّحْمَنَ	یا پکارو تم رحمن کو	بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا	ان دونوں کے درمیان کوئی راہ	فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ	سلطنت میں اور نہیں ہے اس کیلئے
أَيُّهَا مَا ^(۱) تَدْعُوا	جس کو بھی پکارو گے تم	وَقُلْ الْحَمْدُ	اور آپ کہئے تمام تعریفیں	وَلِيُّ ^(۲) مِنَ الذَّلِيلِ	کوئی مددگار کمزوری کی وجہ سے
فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى	پس اس کیلئے نام ہیں اچھے اچھے	اللَّهُ الَّذِي	اس اللہ کے لئے ہیں جس نے	وَكِبْرَةٌ أَوْ بَرَاءَةٌ	اور بڑائی بیان کیجئے آپ ان کی
وَلَا تَجْهَرُ	اور نہ پکار کر پڑھو	لَعْنِيَّتُ خِذْ	نہیں بنایا	كَكَبِيرًا	خوب بڑائی بیان کرنا

اور پر مضمناً معاد کا مسئلہ آگیا۔ اب رسالت اور آخر میں توحید کا ذکر کر کے سورت ختم کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے — اور ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے — یعنی قرآن دین برحق لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لئے نازل کیا ہے کہ لوگ سچا دین سیکھیں اور وہ ٹھیک اس سچائی کے ساتھ لوگوں کے پاس پہنچ بھی گیا ہے۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا لوگوں کا کام ہے — اور آپ کو ہم نے صرف خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے — یعنی آپ کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ قرآن پیش کر دیں اور حق بات ان کو پہنچادیں اور بتادیں کہ جو سچی بات مان لے گا اس کا دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں۔

قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا تھا۔ منکرین کو اس پر اشکال تھا کہ دفعہ واحد کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو تھوڑا تھوڑا بنا کر بھیج رہے ہیں؟ سورۃ الفرقان آیت ۳۲ میں یہ اعتراض مذکور ہے،

(۱) اُیٰ کلمہ شرط ہے اور مازائدہ ہے اور اُیٰ مامفعول بہ ہے تَدْعُوا کا جازم بھی یہی ہے پس یہ عامل بھی ہے اور معمول بھی، اور جزاء محذوف ہے اُیٰ فہو حَسَن (۲) اَلَّذِلُّ مصدر ہے ذَلَّ يَذِلُّ کا۔ دوسرے کے دباؤ اور قہر کی بنا پر جو ذلت ہو اس کو ذَلَّ کہتے ہیں اور بغیر قہر و دباؤ کے خود اپنی سرکشی اور سخت گیری کے بعد جو ذلت حاصل ہو وہ ذَلَّ کہلاتی ہے ۱۲

اور وہاں اس کا جواب بھی ہے۔ یہاں بھی اس کی حکمت بیان کی جاتی ہے: ارشاد ہے — اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ آپ اس کو ٹھیک ٹھیک کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اس کو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے — اس آیت میں دو باتوں کی ایک ہی حکمت بیان کی گئی ہے: ایک: قرآن کریم کی عبارت دوسری کتابوں کی طرح مسلسل کیوں نہیں؟ دوم: پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ جواب یہ ہے کہ ایسا سہولتِ تعلیم کے لئے کیا گیا ہے۔

پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم کا انداز بیان دوسری کتابوں سے مختلف ہے۔ اس کو چھوٹی بڑی ایک سو چودہ سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ہر سورت کو آیتوں میں بانٹ کر جدا جدا کیا ہے۔ اور لمبی آیتوں کے درمیان بھی وقفے رکھے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کے لئے پڑھنے میں، یاد کرنے میں اور سمجھنے میں سہولت ہو۔ اگر عبارت مسلسل ہوتی تو بات سمجھنے میں دقت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: ”قرآن کریم پانچ پانچ آیتیں کر کے سیکھو، کیونکہ جبریل علیہ السلام پانچ پانچ آیتیں اتارا کرتے تھے“ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) اور ابو نعمرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہمیں صبح پانچ آیتیں پڑھاتے تھے، اور شام پانچ آیتیں۔ اور فرماتے تھے کہ جبریل علیہ السلام بھی پانچ پانچ آیتیں لاتے تھے (حوالہ بالا)

اور دوسری بات کی تفصیل یہ ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت قرآن کو بچوں نے نہیں، بلکہ بڑوں نے حفظ کیا تھا، اور ہر عمر کے بڑوں نے حفظ کیا تھا۔ اور جب ۲۳ سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا تو ہزاروں مرد و زن پورے قرآن کے یا اس کے کچھ حصہ کے حافظ موجود تھے۔ یہ تدریجی نزول کی برکت تھی۔

آیت پاک کا اچھی طرح مطلب سمجھنے کے لئے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ آج تو ہمیں چھپے ہوئے قرآن میسر ہیں، ہم اس میں سے ایک مقدار متعین کر کے کسی بچہ کو یا بڑے کو دیدیتے ہیں اور وہ اپنے طور پر یاد کر لاتا ہے مگر آنحضرت ﷺ کے مبارک دور میں مطبوعہ قرآن تو کیا، ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن بھی عام طور پر لوگوں کو میسر نہیں تھے، اس زمانہ میں قرآن تلقین کے ذریعہ یاد کرایا جاتا تھا یعنی استاد ایک آیت پڑھتا طالب علم اس کو دہراتا۔ استاد پھر پڑھتا طالب علم پھر دہراتا۔ یہاں تک کہ وہ آیت یاد ہو جاتی۔ اب سوچئے اگر قرآن کریم مسلسل لمبی عبارت ہوتی تو اس کو کس طرح یاد کرایا جاتا؟ الگ الگ آیتیں ہونے کی وجہ سے ایک ایک آیت کر کے یاد کرانا آسان ہو گیا۔ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا یہی مطلب ہے مسلسل ایک لمبی عبارت پڑھ کر سنادی جائے تو اس کو یاد نہیں کیا جاسکتا اور ہر ہر آیت پر رُک کر پڑھا جائے تو آسانی سے یاد بھی کیا جاسکتا ہے اور سمجھا بھی جاسکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو سورتیں ابتدا میں نازل ہوئی ہیں ان کی آیتیں چھوٹی ہیں سورۃ المدثر پڑھ کر دیکھئے کتنی چھوٹی

آیتیں ہیں اور عبارت کی بندش کتنی مضبوط ہے ایک دو بار پڑھتے ہی یاد ہو جاتی ہیں بشرطیکہ عربی جانتا ہو پھر جب حفظ کرنے کی مشق ہوگئی تو بڑی آیتوں والی سورتیں نازل کی گئیں۔

فائدہ: سورتوں اور آیتوں میں قرآن کی تقسیم توقیفی ہے یعنی نزول قرآن کے ساتھ آسمان سے یہ تفصیلات بھی نازل ہوئی ہیں اور علمائے امت نے اس کے علاوہ اور بھی مختلف طرح سے قرآن کریم کو مفصل یعنی جدا جدا کیا ہے مثلاً:

① — حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن کریم کو تیس پاروں (ککڑوں) میں تقسیم کیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی قرآن کو مساوی یا قریب بہ مساوی تیس حصوں میں بانٹ کر پہلے لفظ سے پارہ کا نام رکھا گیا پھر ہر پارہ کے چار مساوی حصے کئے گئے یعنی الربع (چوتھائی) النصف (آدھا) الثلثۃ (تین چوتھائی) کی اصطلاح مقرر کی گئی اور سورۃ الفاتحہ کو کسی پارہ میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ سہارے قرآن کا فاتحہ یعنی دیباچہ ہے۔

② — اہل مصر و مغارب نے قرآن کو ساٹھ حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصہ کو حزب کے نام سے موسوم کیا جو تقریباً نصب پارہ ہوتا ہے پھر ہر حزب کے چار حصے کئے جن میں سے ہر ایک کو ذبیح حزب کہتے ہیں۔ عرب ممالک میں جو مصاحف رائج ہیں ان میں یہی تقسیم ہے۔

③ — چھتیس و تیس یعنی پانچ پانچ اور دس دس آیتوں پر نشانات بھی صحابہؓ اور تابعینؓ کے زمانہ سے لوگ لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ علامہ دانی فرماتے ہیں کہ ائمہات مصاحف ہوں یا ان کے بعد کے قرآن، سب میں سورتوں اور سورتوں کی آیات کے شمار اسی طرح خمیس اور اعشار کی نشانی بنانے میں کوئی حرج نہیں، یہ کام بھی اولاً نصر بن عاصم لیشی بصری تابعی رحمہ اللہ کا ہے (قرآنی املا اور رسم الخط ص ۳۶) مگر اب مصاحف میں یہ علامات باقی نہیں ہیں صرف آیتوں کا شمار لکھا جاتا ہے۔

④ — آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پورے قرآن کو سات منزلوں میں تقسیم کیا تھا اور وہ اسی کے مطابق ورد کرتے تھے وہ ایک ہفتہ میں قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ یہ منازل فُجَی بِشَوِّق کے نام سے مشہور ہیں ف سے مراد الفاتحہ سے مراد المائدہ ی سے یونس ب سے بنی اسرائیل ش الشعراء و سے والصفات اور ق سے سورۃ قاف مراد ہے۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت یونس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت ﷺ روزانہ اس وفد کے پاس عشا کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور دین کی تعلیم دیتے ایک رات آپ دیر سے تشریف لے گئے تو ان حضرات نے وجہ دریافت کی، آپ نے فرمایا کہ میرا قرآن کا ورد باقی رہ گیا تھا اس کو پورا کرنے سے پہلے آنا مجھے پسند نہ آیا۔ اس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کس طرح قرآن کا ورد کرتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ تین سورتیں (بقرہ، آل عمران اور نساء)

پانچ سورتیں (مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ) سات سورتیں (یونس سے النحل تک) نو سورتیں (بنی اسرائیل سے الفرقان کے ختم تک) گیارہ سورتیں (اشعراء سے یس تک) تیرہ سورتیں (الصافات سے الحجرات تک) اور مفصلات تمام ایک ساتھ (ق سے ختم قرآن تک) (بذل المحمود ۷: ۱۸۴، مصری)

⑤۔ بعض حضرات نے قرآن کے عاشقوں کے لئے پورے قرآن کی تین منزلیں بنائی ہیں۔ یہ حضرات تین دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہ منازل فیل کے نام سے مشہور ہیں۔ لفظ فیل کے معنی ہیں ہاتھی، یہ منزلیں چونکہ ہاتھی کی طرح بڑی ہیں اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے اس میں ف سے الفاتحہ ی سے یونس اور ل سے لقمان مراد ہے۔

⑥۔ تقریباً ۳۰۰ھ کے آغاز میں علمائے ماوراء النہر نے تمام بڑی سورتوں کو رکوع میں تقسیم کیا اور ان میں اس بات کا لحاظ رکھا کہ ہر رکوع ایک مکمل مضمون ہوتا کہ نماز میں قراءت کرنے میں آسانی ہو اب ہر رکوع بمنزلہ ایک سورت کے ہے پس جس طرح سورت کا بعض حصہ پڑھنا مکروہ ہے رکوع کا بعض حصہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں دو رکعتوں میں رکوع پورا کر لے تو حرج نہیں۔

اب خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے قرآن کی شان رفیع میں کچھ کمی نہیں آتی۔ کیونکہ اس پر ایمان لانے والے اور اس سے کماحقہ استفادہ کرنے والے بہت ہیں جو ایمان نہیں لائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا ارشاد ہے —

آپ کہہ دیجئے کہ تم خواہ اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ — قرآن کا کچھ نقصان نہیں! — بیشک جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے پروردگار پاک ہیں۔ ہمارے پروردگار کا وعدہ ضرور تکمیل پذیر ہونے والا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع اور بڑھادیتا ہے — یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے علم و فہم دیا ہے جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو فوراً ایمان لے آتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن سہم جاتا ہے اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور صرف چہروں کے بل نہیں بلکہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہر برائی سے پاک ہیں وہ جھوٹا وعدہ کر ہی نہیں سکتے نہ وعدہ خلافی ان کے شان ہے انھوں نے غلبہ اسلام کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ضرور پورے ہونگے۔ اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور قرآن کریم من کران کا انقیاد اور بڑھ جاتا ہے — اور ٹھوڑیوں کے بل گرنا مبالغہ ہے یعنی گویا ٹھوڑیاں بھی زمین سے ملا دیتے ہیں یا ٹھوڑیوں سے مراد چہرے ہیں۔

فائدہ: تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن الشَّحَّیْر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں

خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سیزہ مبارک سے ہانڈی کی سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی تھی یعنی آپ نماز میں رو رہے تھے (رواہ ابوداؤد و احمد و النسائی ۱۳۰۳ ہجری) — نیز دوسرے کی تلاوت سن کر رونا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: مجھے قرآن سناؤ، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا: میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں ﴿لَا كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ پر پہنچا آپ نے فرمایا کہ: ”بس کرو“ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں (مشکوٰۃ حدیث ۲۱۹۵)

اس کے بعد توحید کا بیان شروع ہوتا ہے:

توحید کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق صرف ایک ذات ہے جو بے نظیر ہے، تمام خوبیاں اس میں جمع ہیں اور وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ کیونکہ جس ذات میں کسی خوبی کی کمی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ نہ وہ مستی خدا ہو سکتی ہے جس میں کوئی عیب پایا جائے۔ خدا کے لئے بے ہمہ (یکتا) اور باہمہ (بے نیاز) ہونا ضروری ہے۔ احتیاج، کمزوری اور مجبوری ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔

کمالات خداوندی پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں وہ صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ کہلاتی ہیں اور جن کے ذریعہ عیوب و نقائص سے اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے وہ صفات سلبیہ اور تنزیہات کہلاتی ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ بیان کی جاتی ہیں — اور آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ عربوں میں باری تعالیٰ کے لئے لفظ اللہ کا استعمال تو خوب ہوتا تھا وہ اس نام سے بخوبی واقف تھے مگر الرحمن سے زیادہ واقف نہیں تھے اس لئے جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت استعمال کی گئی تو وہ بدکنے لگے اور وحشت کھانے لگے۔ وہ جب آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے الرحمن کا تذکرہ سنتے تو کہتے کہ محمدؐ ہم کو تو دو خداؤں کو پکارنے سے روکتے ہیں اور خود اللہ کے سوا دوسرے خدا رحمان کو بھی پکارتے ہیں ان کو جواب دیا جاتا ہے — آپ کہہ دیجئے کہ تم خواہ اللہ کو پکارو یا الرحمن کو — دونوں ایک ہی ذات کے نام ہیں، کسی بھی نام سے دعا کر سکتے ہو — جس نام سے بھی پکارو گے تو ان کے لئے اچھے نام ہیں — یعنی صرف الرحمن ہی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ان کی تو بے شمار صفات ہیں اور کسی بھی صفت کے ذریعہ دعا مانگی جاسکتی ہے۔ صفات کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں آتا۔

فائدہ: اسمائے حسنیٰ کا مفصل بیان سورۃ الاعراف آیت ۱۸۰ کی تفسیر میں گذر چکا ہے۔ وہاں یہ بات بھی بتلائی

جاچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ننانوے صفات نہیں ہیں بلکہ ان کے اسمائے حسنیٰ غیر متناہی (بے شمار) ہیں اور ترمذی شریف اور بیہقی کی جو روایت وہاں بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”جو ان ناموں کا احاطہ کر لے گا وہ جنت میں جائے گا“ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صرف ان صفات کو لیا گیا ہے جو انسانوں کی ہدایت اور ان کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر صفی نام کوئی نہ کوئی خوبی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمالات اور خوبیاں ان گنت ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کے مبارک نام بھی ان گنت ہوں۔

اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ جب کسی ذات میں گونا گوں خوبیاں ہوتی ہیں اور زبان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہوتا جس میں سب خوبیوں کی سمائی ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں متعدد الفاظ کے ذریعہ وہ خوبیاں ظاہر کی جاتی ہیں مثلاً ایک شخص مکمل دین پڑھا ہوا ہے تو اس کی اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو ”مولوی“ کہیں گے۔ پھر اگر اس کو علم دین میں رسوخ حاصل ہے تو اس خوبی کو ظاہر کرنے کے لئے ”مولوی“ کا لفظ کافی نہیں بلکہ اب اس کو ”مولانا“ کہا جائے گا پھر اگر وہ دینی مسائل میں مہارت بھی رکھتا ہو تو ”مفتی“ کہلائے گا اور فن تجوید سے پوری طرح واقف ہو تو ”قاری“ اور لوگوں کے نزاعات بھی نمٹاتا ہو تو ”قاضی“ بھی کہا جائے گا اسی طرح خوبیاں بڑھیں گی تو القاب بھی بڑھیں گے۔

اب سمجھئے کہ اللہ پاک کی ذات والا صفات میں بے شمار اور گونا گوں خوبیاں اور کمالات ہیں اور عربی زبان بلکہ کسی بھی زبان میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں جو سب خوبیوں کو ایک ساتھ واضح کر سکے، اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ پر متعدد صفات کا اطلاق کیا جاتا ہے اور چونکہ خوبیاں غیر متناہی ہیں اس لئے ان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی غیر متناہی ہیں۔

اگر صفات باری کے تعدد کی یہ وجہ آپ سمجھ گئے ہوں تو یہ بات اب بہت آسانی سے سمجھ میں آجائے گی کہ اس آیت میں اللہ کی صفات کمالیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ جامع الکملات ہستی ہے، کوئی کمال ان کے لئے منتظر نہیں، ہر کمال ان کو حاصل ہے اور وہ غیر متناہی کمالات کے مالک ہیں اس لئے ان کے لئے اچھے اچھے اور مبارک نام بھی بہت ہیں (فائدہ تمام ہوا)

اور چونکہ مشرکین اللہ کی صفت الرحمن کے قائل نہیں تھے اس لئے وہ اس صفت کا مذاق اڑاتے تھے اور بدزبانی کرتے تھے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے نماز آہستہ پڑھنی شروع کر دی تھی مگر اس میں خود اپنا نقصان تھا اس لئے مسلمانوں کو ہدایت دی — اور آپ اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل ہی پست آواز سے اور ان دونوں میں درمیانی راہ اختیار کریں — یعنی ٹھیک ہے آپ بہت زور سے نہ پڑھیں مگر بہت آہستہ بھی نہ

پڑھیں۔ نماز اس طرح ادا کریں کہ نہ اپنا نقصان ہو نہ کفار کو ٹھٹھا کرنے کا موقع ملے۔ نہ اس قدر زور سے پڑھا جائے کہ دشمنان اسلام اپنی مجالس میں ہنسیں اور نہ اتنا آہستہ پڑھا جائے کہ مقتدی بھی نہ سن سکیں۔ بلکہ افراط و تفریط چھوڑ کر میانہ روی اختیار کریں تاکہ دل اثر پذیر بھی ہو اور کسی کو بدزبانی کا موقع بھی نہ ملے۔

یاد رہے کہ یہ حکم جہری نمازوں کے لئے ہے، ظہر اور عصر میں تو بالکل انہماک متواترہ سے ثابت ہے اور جہری نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر تو داخل ہی ہیں، تہجد کی نماز بھی اس حکم میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نماز تہجد کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ دیکھا کہ وہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ خوب بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر جب دونوں حضرات آپ کے پاس اکٹھا ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے دریافت کیا کہ میں آپ کے پاس سے گزرا تھا تو آپ آہستہ پڑھ رہے تھے، کیوں؟ حضرت صدیقؓ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! مجھے جس کو سنانا تھا اس کو سنانا ہوا تھا یعنی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ خفی سے خفی آواز بھی سنتے ہیں پھر بلند آواز سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب نہایت معقول اور تشفی بخش تھا پھر آپ نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا کہ تم زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انھوں نے عرض کیا کہ سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تلاوت سنتے ہیں مگر زور سے پڑھنے میں دو اور فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے زور سے پڑھ رہا تھا۔ ایک گھر میں جو لوگ سوئے پڑے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائیں اور نماز میں مشغول ہو جائیں۔ دوسرے جس گھر میں قرآن کریم زور سے پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ حضرت عمرؓ کا جواب بھی نہایت معقول تھا مگر پھر بھی آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ ذرا زور سے پڑھا کریں۔ کیونکہ بہت آہستہ پڑھنے سے طبیعت اکٹا جاتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ ذرا آہستہ پڑھیں کیونکہ جہر مضر تھا کہ دیتا ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۴۰۲) — اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ کفار کے درمیان ہی عمل کرنے کے لئے نہیں بلکہ عام ہے۔

اس کے بعد سورت کی آخری آیت میں اللہ پاک کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا بیان ہے یعنی اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے اور جو باتیں اللہ کے شایان شان نہیں ان سے اللہ پاک کی تنزیہ اور پاکی کی بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی، اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی سا جھی ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیا کریں — یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، وہ اپنے ہر کمال میں یگانہ ہیں اور ہر قسم کے عیب و قصور اور نقص

وَقُور سے پاک ہیں۔ ان کی ذات میں کسی طرح کی کمزوری نہیں جس کی تلافی کے لئے دوسرے کی حاجت پڑے، نہ چھوٹے سے مد لینے کی جیسے باپ اولاد سے مد لیتا ہے نہ برابر سے جیسے ایک شریک دوسرے شریک سے مد لیتا ہے اور نہ بڑے سے جیسے کمزور آدمی ذلت و مصیبت کے وقت بڑے آدمیوں سے مد لیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی طرف متوجہ ہو اور دل سے ان کی بڑائی کا اقرار کرے اور ان کو ہر طرح کی کمزوریوں سے برتر سمجھے اور زبان سے اس کا خوب ورد کرے اور اعلان کرے اور یہ بات پہنچائے جہاں تک پہنچے۔

فائدہ: یہ آخری آیت آیۃ العِزِّ (عزت بخشنے والی آیت) ہے اس کا بہ کثرت ورد کرنے سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خاندان میں جب کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تو آپ اس کو یہ آیت سکھا دیتے تھے (درمنثور ۴: ۲۰۸)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا۔ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گدرا ایک شکستہ حال پریشان بال آدمی پر ہوا۔ آپ نے اس سے حال پوچھا تو اس نے بیماری اور تنگدستی کا گلہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ ہیں: تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ آخِرَ آيَاتٍ تَكْ حَضَرَت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ خوش ہوئے اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے ہیں میں برابر پابندی سے اس کو پڑھتا ہوں (درمنثور ۴: ۲۰۸)

فائدہ (۱): ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں اپنائی۔ اس میں متحقی بنانے کی نفی کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مجلس اولاد کا تو سوال ہی نہیں۔ مخلوق میں سے بھی کسی کو بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔

فائدہ (۲): آیت کی ابتداء اور انتہا میں صفات ثبوتیہ کا بیان ہے۔ الحمد للہ اور کبرہ تکبیراً میں خوبیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور درمیان میں تین صفات سلبیہ کا بیان ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ میں نصاریٰ کا رد ہے، اور ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ﴾ میں مشرکین کے شرک کا ابطال ہے، اور ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا﴾ میں ان یہود پر رد ہے جن کے یہاں گشتی میں خدا تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے مقابلہ میں تاب نہیں لاسکا تھا۔ (العیاذ باللہ!)

﴿بِحَمْدِ تَعَالَى سُوْرہ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہوئی﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الكهف

نمبر شمار ۱۸ نوعیت نزول مکی نمبر نزول ۶۹

آیات: ۱۱۰ رکوع: ۱۲ کلمات: ۱۲۰۱ حروف: ۶۶۲۰

یہ سورت ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور بڑی بابرکت سورت ہے حدیثوں میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔ یہاں چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں:

حدیث (۱) — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ یہ پوری سورت یکبارگی نازل ہوئی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے جلو میں آئے تھے (رواہ الدیلمی فی سند الفردوس) ملائکہ کی یہ ہر کابی اس سورت کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لئے تھی، تاکہ لوگ اس کی قدر کریں اور اس سے خوب استفادہ کریں۔

حدیث (۲) — حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس ہفتہ میں دجال نکل آئے گا تو وہ اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا“ (اخرجہ الفیاء المقدسی فی المختارۃ وابن مردویہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورت کو تمام فتنوں سے خاص طور پر دجال اکبر کے فتنہ سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ دجالی فتنے روز نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں پس لوگوں کو چاہئے کہ ان حالات میں اس سورت کا خاص طور پر ورد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔

حدیث (۳) — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے یہی مضمون سورۃ کہف کی آخری دس آیتوں کے بارے میں بھی منقول ہے (اخرجہ مسلم والنسائی واحمد وغیرہم) یہی مضمون حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (اخرجہ النسائی والبیہقی) لہذا اس سورت کا پہلا رکوع اور آخری

رکوع ہر شخص کو یاد کر لینا چاہئے۔ اور روزانہ نماز میں ایک بار اس کو پڑھ لینا چاہئے، نماز میں موقع نہ ملے تو سوتے وقت یا کسی دوسرے وقت یا کبھی بار ضرور پڑھ لینا چاہئے۔

حدیث (۴)۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے سر سے قدم تک ایک نور ہوگا۔ اور جو پوری سورت پڑھے اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہوگا (ابن کثیر) اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے اس کے لئے آئندہ جمعہ تک نور ہوگا (اخرجہ الحاکم والبیہقی)

حدیث (۵)۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لئے قدم سے آسمان کی بلندی تک نور ہوگا، جو قیامت کے دن کام آئے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے (اخرجہ ابن مردویہ عن عمر)

حدیث (۶)۔ حضرت انس بن خیر رضی اللہ عنہ ایک بار سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ مکان میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بدکنے لگا۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک بادل چھایا ہوا ہے (انھوں نے پڑھنا موقوف کر دیا) اور آنحضرت ﷺ سے اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: پڑھتے رہتے، وہ تو سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی (متفق علیہ)

حدیث (۷)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور جو شخص آخری دس آیتیں سوتے وقت پڑھے گا، تو اس کے لئے سر سے قدم تک قیامت کے دن نور ہوگا (ابن مردویہ)

حدیث (۸)۔ حضرت عبد اللہ مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتا (اخرجہ ابن مردویہ)

حدیث (۹)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی سورت نہ تلاؤں جس کی عظمت نے آسمان و زمین کے مابین کو بھر دیا ہے اور جو شخص اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے، اور مزید تین دن کے کل دس دن کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جو اس کی آخری آیتیں سوتے وقت پڑھے گا وہ رات میں جس وقت بیدار ہونا چاہے گا اس کی آنکھ کھل جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں! ضرور بتائیں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ سورہ کہف ہے۔

یہ نو احادیث ہیں، جو درمنثور سے لی گئی ہیں، یہ حدیثیں اس سورت کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

سورت کا نام اور زمانہ نزول: — اس سورت کی ابتدا میں کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لئے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ یہ سورت ہجرت سے دو ڈھائی سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جبکہ مکہ والوں نے ظلم و ستم، قید و بند اور زد و کوب کے تمام حربے پوری سختی کے ساتھ استعمال کرنے شروع کر دیئے تھے اور مسلمانوں پر مکہ مکرمہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، ان حالات میں مسلمانوں کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا ہے تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ گذشتہ زمانہ میں بھی اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لئے کیا کچھ کر چکے ہیں۔

آج بھی کسی ملک میں یا کسی بستی میں کفار کا بے پناہ غلبہ ہو اور مسلمانوں کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ دی جا رہی ہو تو ان کو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہئے اگر وطن میں قیام اور مقابلہ ممکن نہ ہو تو تنہا ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ نہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑتا ہے اس کو روئے زمین پر بہت جگہ ملے گی (النساء آیت ۱۰۰)

شان نزول: — روایات میں آیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو قریش پریشان ہوئے۔ انھوں نے نضر بن الحارث اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ چند آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ علمائے یہود کے پاس بھیجا اور ان سے صورت حال کے بارے میں مشورہ طلب کیا کہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ لہذا محمد (ﷺ) کے بارے میں ہمیں بتلاؤ کہ وہ دعویٰ نبوت میں کہاں تک سچے ہیں؟ اور تمہاری الہامی کتابوں میں اس سلسلہ میں کیا لکھا ہے؟ وفد نے بیٹرب پہنچ کر علمائے یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ علمائے یہود نے ان کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی جو صفات درج ہیں ان کی رو سے وہ سچے نبی ہیں۔ تاہم تم لوگ ان سے تین سوالات کرو۔ اگر انھوں نے ان کے صحیح جوابات دیدئے تو سمجھ لو کہ وہ سچے نبی ہیں ورنہ باتیں بگھارنے والے ہیں۔ ایک ان سے اُن نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانہ میں اپنا دین بچانے کے لئے شہر سے نکل کر پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپے تھے۔ کیونکہ ان کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے دوسرے اس بادشاہ کا حال دریافت کرو جس نے مشرق و مغرب کا دورہ کیا تھا۔ تیسرے ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے؟ — وفد واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن تجویز لے کر آئے ہیں اور سارا قصہ سنایا۔ پھر وہ رسول اللہ (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوالات پیش کئے آپ نے فرمایا: میں کل ان کے جوابات دوں گا مگر آپ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ وہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ (ﷺ) وحی کے انتظار میں رہے مگر وعدہ

کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہ آئی۔ بلکہ پندرہ دن انتظار کرتے کرتے گزر گئے۔ قریش نے مذاق اڑانا شروع کیا جس سے رسول اللہ ﷺ کو سخت رنج پہنچا۔

پندرہ دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر آئے اور اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو ان شاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے اپنے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس سورت میں ان نوجوانوں کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور مشرق و مغرب کا سفر کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کا حال بھی سنایا گیا ہے اور روح کے بارے میں مختصر جواب دیا گیا ہے جو ترتیب قرآنی میں سورہ الاسراء میں گزر چکا ہے۔

سورت کا مرکزی مضمون — کی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی بنیادی مضامین یہ ہیں (۱) شرک کا بطلان (۲) توحید کا اثبات (۳) رسول کی صداقت (۴) قرآن کی حقانیت (۵) آخرت کی ضرورت (۶) دنیا کی بے ثباتی (۷) دین کے لئے قربانی دینے کی اہمیت (۸) کفار کا انجام بد (۹) مومنین کی فلاح و کامیابی — اور اس سورت میں چار واقعات ذکر کئے گئے ہیں۔

غار والوں کا قصہ — یہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو توحید کے قائل تھے ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے مشابہ تھا اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویہ سے مختلف نہ تھا۔ اس قصہ کے ذریعہ جہاں توحید و شرک اور معاد کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے وہاں اہل ایمان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کفار کے بے پناہ غلبہ ان کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہ کرے۔ اگر ان کے لئے مکہ کی سر زمین تنگ ہو گئی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر تن بہ تقدیر مکہ سے نکل جانا چاہئے۔

دو باغ والے کا واقعہ — یہ شخص بے ایمان تھا اور اس کا ساتھی غریب تھا مگر ایمان دار تھا۔ اس واقعہ سے بھی توحید و شرک کے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور دنیا کی بے ثباتی ذہن نشین کی گئی ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا واقعہ — اس واقعہ کے ذریعہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے ان تک انسان کی کوتاہ نظر نہیں پہنچ سکتی، اور اسی وجہ سے انسان بہت سی مرتبہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یا کیا ہوا؟ یہ تو غضب ہو گیا؟ حالانکہ اگر حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا جائے تو ہر انسان خود فیصلہ کر لے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے، وہ بھی کسی اچھے نتیجہ ہی کے لئے ہوتی ہے:

نہیں ہے چیز نکتی کوئی زمانہ میں ❁ کوئی برائی نہیں قدرت کے کارخانے میں ذوالقرنین کا قصہ — اس واقعہ کے ذریعہ بھی شرک و کفر کی برائی اور توحید و ایمان کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا سبق دیا گیا ہے کہ ذوالقرنین مستحکم دیوار بنا کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے انھوں نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا تھا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اور جب ان کی مرضی بدلے گی دیوار میں رخنوں اور شکافوں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔

پھر آخر میں قیامت تذکرہ ہے اور کفار کو ان کا انجام بد سنایا گیا ہے اور مؤمنین کو ان کے بہترین انجام سے مطلع کیا گیا ہے اور بالکل آخر میں دو نہایت اہم اعلان کر کے سورت ختم کی گئی ہے۔ پہلا اعلان: اللہ تعالیٰ کے علوم بے پایاں ہیں۔ ان کی کوئی حد و نہایت نہیں اور انبیاء کے ذریعہ جو علوم انسانوں کے پاس بھیجے گئے ہیں وہ ان کے ظرف کا لحاظ کر کے نازل کئے گئے ہیں۔

دوسرا اعلان: آنحضرت ﷺ بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں البتہ وہ عظیم الشان رسول بھی ہیں، وہ جو کچھ بتاتے ہیں وحی کے ذریعہ بتاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنا ذاتی علم کوئی نہیں لہذا لوگوں کو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہئے کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہمارے ہر سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھٹ سے کیوں نہیں دیتے؟

(۱۸) سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ (۶۹) ﴿۱﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِنُذَارٍ
بَاسًا شَدِيدًا ۖ مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا ۖ مَا كَثُرِينَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ
بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبْرَاهِيمَ كِبَرٌ ۚ كَلِمَةً نَّخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ مِنْ أَنْ يَقُولُوا إِلَّا كَذِبًا ۖ
فَلَعَلَّكَ بَاطِلٌ خَفِيَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا
مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا
عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۖ

بِسْمِ	ہام	اللہ	اس اللہ کے لئے ہیں	وَلَمْ يَجْعَلْ	اور نہیں بنائی
اللَّهُ	خدا	الَّذِي	جس نے	لَهُ	اس کے لئے
الرَّحْمَنِ	بے حد مہربان	أَنْزَلَ	نازل فرمائی	عِوَجًا	ذرا کجی
الرَّحِيمِ	نہایت رحم والے	عَلَى عَبْدِهِ	اپنے بندے پر	قَيِّمًا ^(۲)	بالکل سیدھی
الْحَمْدُ	تمام تعریفیں	الْكِتَابِ	(آسمانی) کتاب	لِنُذَارٍ ^(۳)	تا کہ ڈرائے وہ

(۱) اِلَیْہِ ثابت سے متعلق ہو کر خبر، الذی صلہ کے ساتھ اللہ کی صفت، جملہ وَلَمْ یَجْعَلْ حال الکتاب سے — عِوَج (اسم) کجی، ٹیڑھاپن، الوزیذ لغوی کہتے ہیں کہ جو کجی آنکھوں سے نظر آئے وہ عِوَج بالفتح ہے اور جو عقل و شعور سے سمجھ میں آئے وہ عِوَج بکسر العین ہے مگر اس پر لا تَوْرٰی فیہا عِوَجًا وَلَا اِفْتَالٌ (آیت ۱۷۷) سے اعتراض ہوتا ہے اس لئے ابن السکیت کہتے ہیں کہ کسرہ کے ساتھ عام ہے (۲) قَیِّمًا (صیغہ صفت) کے دو معنی ہیں (۱) درست، ٹھیک بمعنی مستقیم جیسے ذَلِکَ دِیْنُ الْقَیِّمَیْنِ طریقہ درست مضامین کا بتلایا ہوا ہے (الہیہ آیت ۵) (۲) درست کرنے والی یعنی ایسی کتاب جو معاش اور دنیا و آخرت دونوں کو درست کرنے والی ہے اس صورت میں بمعنی مَقْرُوم ہوگا — قَیِّمًا حال ہے الکتاب سے یا فاعل محذوف کا مفعول ثانی ہے اِی جَعَلْہُ قَیِّمًا — امام نھس رحمہ اللہ نے عِوَجًا پر سکتہ کیا ہے یعنی سانس توڑے بغیر وقف کیا ہے تا کہ یہ واضح ہو جائے کہ قیما کا تعلق عِوَج سے نہیں ہے بلکہ الکتاب سے —

بَاسًا شَدِيدًا	سخت عذاب سے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	بَاخِعٌ ^(۱)	غم میں گھونٹ دیں
مِّن لَّدُنْهُ	جو منجانب اللہ ہوگا	وَلَدَا	اولاد کو	نَفْسَكَ	اپنے آپ کو
وَيُبَيِّنُ	اور خوش سنائے	مَا ^(۲)	نہیں	عَلَىٰ أَثَرِهِمْ	ان کے پیچھے
الْمُؤْمِنِينَ	ان مؤمنین کو	لَهُمْ	ان کے لئے	إِنْ	اگر
الَّذِينَ	جو	يَه	اس بارے میں	لَعَنُوكُمَا	وہ نہ ایمان لائیں
يَعْمَلُونَ	کرتے ہیں	مِّنْ عِلْمٍ	کچھ علم	بِهَذَا الْعَدِيثِ	اس بات پر
الصَّالِحِينَ	نیک کام	وَلَا	اور نہ	أَسْفًا	افسوس کرتے ہوئے
أَنَّ لَهُمْ ^(۱)	کہ ان کے لئے	لَا بَأْسَ بِهِمْ	ان کے باپ داداؤں کو	إِنَّا جَعَلْنَا	بی شک ہم نے بنایا
أَجْرًا حَسَنًا	اچھا اجر (ہے)	كَبُرَتْ ^(۵)	بھاری ہے	مَا	اس کو جو
مَّا كَشِئْنَ ^(۲)	ٹھہرنے والے ہیں وہ	كَلِمَةً	بات	عَلَى الْأَرْضِ	زمین پر ہے
فِيهِ	اس میں	تَخْزِيءٍ	(جو) نکلتی ہے	زِينَةً ^(۴)	روشن
أَبَدًا	ہمیشہ	مِنْ أَفْوَاهِهِمْ	ان کے منہ سے	لَهَا	اس کے لئے
وَيُنذِرُ ^(۳)	اور ڈرائے وہ	إِنْ يَقُولُونَ	نہیں کہتے ہیں وہ	لَيَنْبَلُوهُمْ	تاکہ جانچیں ہم ان کو
الَّذِينَ	ان کو جنہوں نے	إِلَّا	مگر	أَيُّهُمْ ^(۸)	کون ان میں سے
قَالُوا	کہا:	كَذَّبَا	جھوٹ	أَحْسَنُ	زیادہ اچھا ہے
اتَّخَذَ	اختیار کیا	فَلَعَلَّكَ	پس شاید آپ	عَمَلًا	عمل کے اعتبار سے

→ ہے یا یہ نیا جملہ ہے (۳) لَيُنذِرُ میں لام تعلیل یا لام عاقبت ہے اور جار مجرور اَنْزَلَ سے متعلق ہیں اور يُنذِرُ کا مفعول اول الکافرین محذوف ہے اور بَاسًا شَدِيدًا مفعول ثانی ہے اور مِنْ لَّدُنْهُ محذوف سے متعلق ہو کر بَاسًا کی صفت ثانی ہے۔

(۱) اُن سے پہلے با جارہ محذوف ہے بِشَرِّ بَدْ خُشْ خبری دینا (۲) مَا يَكُونُ حال ہے لَہُمْ کی ضمیر سے اور فِیْہِکی ضمیر کا مرجع اجر ہے (۳) دوسرے یُنذِرُ کا پہلے یُنذِرُ پر عطف ہے یہ خاص عطف عام پر ہے اور مفعول ثانی محذوف ہے اِی بَاسًا شَدِيدًا (۴) مَا لَہُمْ الخ جملہ مستادہ ہے اور لَہُمْ خبر مقدم ہے اور من علم مبتدا مؤخر ہے اور مبتدا پر من زائدہ ہے (جمل) اور وَلَا یَا بَآئِہُمْ کا خبر پر عطف ہے اور یہی ضمیر کا مرجع قول ہے (۵) کَبُرَتْ کا فاعل محذوف ہے اِی کَبُرَتْ مَقَالَتُہُمْ اور کَلِمَةً تمیز ہے اور جملہ تَخْزِیء صفت ہے کَلِمَةً کی (۶) بَاخِعٌ (ام فاعل) بَخِعَ مصدر غم میں گھونٹ ڈالنے والا فَلَعَلَّكَ میں فاجز ایہ ہے اور یہ شرط کا جواب مقدم ہے اور اَسْفًا مفعول لہ ہے یا حال ہے بَاخِعٌ کے فاعل سے (۷) لَیْزِنَہ مفعول لہ بھی ہو سکتا ہے اگر جَعَلَ بمعنی خلق ہو اور مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے اگر جَعَلَ بمعنی صَوَّر ہو (۸) اَیُّہُمْ (مرکب اضافی) مبتدا، اَحْسَنُ خبر، عَمَلًا تمیز پھر جملہ نبلو کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے ۱۲

وَلَا تَأْكُلْ	اور بیشک ہم	مَا (۱)	اِس کو جو	صَعِيدًا	میدان
لَتَجْعَلُوْنَ	ضرور بنانے والے ہیں	عَلَيْهَا	اِس (زمین) پر ہے	جُزْءًا	چٹیل (نجر)

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے مہربان، نہایت رحم والے ہیں

سورہ بنی اسرائیل رسالت و وحید کے بیان پر ختم ہوئی تھی، یہ سورت انہی دو مضامین سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے عظمت قرآن کا بیان ہے، پھر توحید کا۔ ان آیتوں میں درج ذیل چار باتیں بیان کی گئی ہیں:

۱۔ حمد باری اور قرآن کریم کی عظمت شان۔

۲۔ نزول قرآن کے تین مقاصد اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں۔

۳۔ حال قرآن کی ذمہ داری۔ اس میں نبی کریم ﷺ کے لئے تسلی کا سامان بھی ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس مقصد سے پیدا کی ہے؟ اور اس کائنات کا آخری انجام کیا ہونے والا ہے؟

پہلی بات — تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی —

یعنی سب خوبیوں کے مالک، تمام تعریفوں کے سزاوار اور بہتر سے بہتر شکر کے مستحق وہی اللہ پاک ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص اور محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر یہ عظیم الشان کتاب اتاری — اور اس میں ذرا کجی نہیں

رکھی — اس کی عبارت انتہائی سلیس و فصیح، اسلوب بیان نہایت مؤثر اور شگفتہ اور تعلیم نہایت متوسط و معتدل ہے۔ جو ہر زمانہ اور ہر مزاج کے مناسب اور عقل سلیم کے مطابق ہے، وہ — بالکل سیدھی — ہے، کوئی کتنا

ہی غور کرے بال برابر کجی نہیں پائے گا اور یہ کتاب لوگوں کو راہ راست پر لانے والی ہے، وہ بندوں کی تمام ضروریات اور معاد و معاش کے مصالح کی ضامن ہے اور مخلوق خدا کو کامل و مکمل بنانے والی ہے۔

دوسری بات: قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے نزول کے تین مقاصد ہیں:

پہلا مقصد: — تاکہ وہ (مکہ والوں کو) ایک سخت عذاب سے ڈرائے جو منجانب اللہ ہوگا — اُس

عذاب کی سختی کا اندازہ کون کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ یہ عذاب مشرکین پر دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔

(۱) مَا عَلَيْنَا موصول صلیل کر مفعول اول اور صَعِيدًا جُزْءٌ موصوف مفت مل کر مفعول چلی۔ جُزْءٌ: نجر چٹیل جُزْءٌ سے جس کے معنی کاٹ دینے اور کھا کر صاف کر دینے کے ہیں اور نجر زمین چونکہ درختوں اور گھاس سے خالی ہوتی ہے اس لئے وہ جُزْءٌ کہلاتی ہے۔ اسی طرح جس زمین میں سے گھاس اور درختوں کو کاٹ پھاٹ کر صاف میدان کر دیا جائے وہ بھی جُزْءٌ ہے ۱۲

دوسرا مقصد: — اور ان مؤمنین کو جو نیک کام کرتے ہیں خوش خبری سنائے کہ ان کو اچھا اجر ملنے والا ہے — یعنی جو لوگ قرآن کی دعوت قبول کر کے اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں ان کو قرآن جنت کی خوش خبری سناتا ہے — جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے — وہاں ان کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی، پس وہ دنیا کی چند روزہ پریشانیوں کا غم نہ کھائیں۔

تیسرا مقصد: — اور ان لوگوں کو (بھی) ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے — یعنی یہ قرآن خاص طور پر ان لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں جیسے نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ کچھ یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں، اور ہندو بھی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ ایسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سب اقوام کو قرآن کریم چوکنا کر رہا ہے کہ ایسے فاسد سراسر باطل اور لغو عقیدے سے باز آ جاؤ۔ یہ محض بے اصل عقیدہ ہے — نہ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہ ان کے اسلاف کے پاس تھی — یعنی محض عقیدت مندی کے غلو میں انھوں نے یہ بات گھڑ لی ہے — بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے — ان کو کچھ احساس نہیں کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کہہ رہے ہیں اور رب العالمین کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں — وہ لوگ محض جھوٹ بکتے ہیں — بے دلیل محض ایک جھوٹی بات بکے چلے جا رہے ہیں۔

تیسری بات: حامل قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد ہے — پس ہو سکتا ہے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے پچھتا کر اپنی جان کھودیں! — یعنی اگر آپ دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہیں۔ دل میں گھٹنے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ اس بات پر پچھتائیں کہ میری کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ داعی کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ آپ اپنی محنت میں کامیاب ہیں، کم نصیب اگر قبول نہ کریں تو انہیں کا نقصان ہے۔

چوتھی بات: جو سب سے زیادہ اہم ہے: وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشنما کائنات، دنیا کی یہ دلفریب زندگی اور یہ بارونق زمین اس لئے نہیں پیدا کی کہ انسان اس پر مگن ہو جائے یہ رزق برق جہاں محض امتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے باغ و بہار چند روزہ ہیں پھر اس کو کاٹ چھانٹ کر چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ ارشاد ہے — بیشک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زمین کے لئے رونق بنایا ہے — یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ زندگی بے کیف نہیں بنائی کہ نہ یہاں سامان راحت ہو نہ عیش کے اسباب۔ نہ آرزوئیں ہوں نہ غمگین۔ بلکہ دل اکتا دینے والی

گھڑیاں ہوں جو کائے نہ کشیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ زندگی بڑے کیف اور رزق برق بنائی ہے ہر طرح کی راحتوں کے اسباب پیدا کئے ہیں اور اتنی خوشنما بنائی ہے کہ انسان کا دل کبھی نہیں اکتا تا مگر یہ روفی اس لئے بھی نہیں ہے کہ انسان اس کی نہنت پر فریفتہ ہو کر رہ جائے۔ اور اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر دے۔ بلکہ یہ امتحان گاہ ہے — تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ — تاکہ وہ جنت کے اونچے درجوں کا حقدار بنے۔ یہ مضمون سورۃ الملک کی دوسری آیت میں بھی آیا ہے ارشاد ہے: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ ترجمہ: جس نے مرنا اور جینا بنایا تاکہ تم کو جانچے کہ کون تم میں سے سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے اور وہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔

مرنا جینا بنایا یعنی دنیا کی یہ زندگی بنائی۔ کیونکہ اسی زندگی میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں اس سے پہلی زندگی میں عدم تھا اور آخرت میں زندگی ہوگی مرنا نہیں ہوگا۔ جینا پھر مرنا اسی دنیا میں ہے اور یہ سلسلہ اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی جانچ کی جائے کہ کون برے کام کرتا ہے کون اچھے، اور کون اچھے سے اچھے، تاکہ آئندہ زندگی میں اس کا انجام سامنے آئے۔ کیونکہ اگر دنیا کی یہ زندگی نہ ہوتی اور عمل نہ ہوتا تو جزا کس بات کی ہوتی؟ اور یہاں موت نہ آتی تو انسان کب تک عمل کرتا؟ اور نیچے عمل سے ایک شاد کام ہوتا؟ اور اگر دوسری زندگی نہ ہوتی تو بھلے بُرے کی تمیز کیسے ہوتی؟ اور کب ہوتی؟ غرض انہی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ چند روزہ زندگی پیدا کی ہے تاکہ انسان اس میں عمل کرے اور آنے والی زندگی میں اس کا پھل کھائے۔

فائدہ: ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ زندگی یہ دیکھنے کے لئے نہیں ہے کہ کون برے کام کرتا ہے یا کون بُرے سے بُرے کام کرتا ہے؟ اگرچہ یہ بات بھی ضمننا سامنے آئی جائے گی مثلاً تعلیم گاہ اس لئے قائم کی جاتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کون اعلیٰ نمبرات حاصل کرتا ہے، اور کس کو طلائی یا نھرتی تمغہ ملتا ہے۔ اگرچہ امتحان کے نتیجے میں بعض بدشوق طلبہ قلیل بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سرزنش کے مستحق بھی ہوتے ہیں مگر تعلیم گاہ کے قیام کی غرض وہ طلبہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ عالم رنگ و بو بہتر سے بہتر کام کرنے والوں کو چھانٹنے کے لئے ہے تاکہ ان کو جنت کے بلند سے بلند درجے عطا فرمائے جائیں — یہ حضرات سابقین اولین ہیں اور نسبت کچھ کم نمبرات حاصل کرنے والے اصحاب الہمین ہیں جو جنت کے فروتر درجات حاصل کریں گے اور بُرے کام کرنے والے بھی چھٹ جائیں گے جو جہنم رسید ہوں گے بلکہ بد سے بدتر اعمال کرنے والے بھی ہونگے جن کو جہنم میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی مگر مقصد حیات صرف قسم اول کو چھانٹنا ہے تاکہ ان کا پوری طرح اعزاز کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر

سے بہتر اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور جنت کے بلند سے بلند درجات سے سرفراز فرمائیں (اسمین)

اس کے بعد اس زمینی زندگی کا انجام سنئے — اور ہم یقیناً زمین کی تمام چیزوں کو ایک چھیل میدان بنا دینے والے ہیں — یعنی جس روز یہ امتحان نمٹ جائے گا اسی روز یہ بساط پیش لپیٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چھیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ جو لوگ اس کے بناؤ سنگار پر سمجھ رہے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ رزق برق دنیا کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں۔ دنیا کا ٹھانڈا خواہ کتنا ہی جمع کر لو اور مادی ترقیات سے زمین کو گل و گلزار بنا لو جب تک آسمانی ہدایت سے تہی دست رہو گے حقیقی سرور و طمانینت اور ابدی نجات و فلاح سے ہم کنار نہیں ہوؤ گے۔ حقیقی کامیابی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی خوشی پر دنیا کی ہر ایک خوشی قربان کر دیتے ہیں اور راہ حق کی جادہ پیائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھبراتے، نہ دنیا کے بڑے بڑے طاقت ور تجاروں کی خوف و ترہیب سے ان کا قدم ڈگمگاتا ہے۔

دنیا کا پیش چند روزہ ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لے، انجام اس کا فنا ہے

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝
فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ
الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

۱۳۳

أَمْ حَسِبْتَ	کیا تو خیال کرتا ہے	أَصْحَابَ الْكَهْفِ ^(۲)	غار (کھوہ) والے	كَانُوا	تھے وہ
أَنَّ	کہ	وَالرَّقِيمِ ^(۳)	اور نوشتہ ناموں والے	مِنْ آيَاتِنَا	ہماری نشانوں میں سے

(۱) اُمّ مقطوعہ بمعنی استفہام انکاری ہے، جملہ اَنْ اَصْحَابِ الْكَهْفِ حَسِبْتَ کا مفعول یہ ہے، جملہ كَانُوا اِلِخْ اَنْ کی خبر ہے اور عَجَبًا، كَانُوا کی خبر ہے اور مصدر کا حمل یا تو مبالغہ یا مضاف محذوف ہے ای ذات عَجَبٍ اور مِنْ آيَاتِنَا محذوف سے متعلق ہو کر عَجَبًا کا حال ہے ای حَالِ كُنُونِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ آيَاتِنَا (۲) الْكَهْفُ: کھوہ، غار۔ اور کہف میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کہف وسیع۔ اور اردو میں چھوٹا غار اور بڑا غار کہہ کر فرق کرتے ہیں جمع کُھُوف (۳) الرَّقِيمُ: روزن فَعِيل بمعنی مَرْقُومٌ: لکھا ہوا، نوشتہ، الرَّقِيمُ کے بارے میں مفسرین کے چھ سے زیادہ اقوال ہیں (۱) اس ہستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف نکلے تھے، اس کی اسناد ضعیف ہے قالہ ابن الجوزی فی الفتح (۲) اس پہاڑی کا نام ہے جس میں وہ غار ہے (۳) کتے کا نام ہے (۴) وادی (میدان) کا نام ہے جو اس کوہ کے دامن میں ہے جس میں وہ غار ہے مِنْ رَقْمَةِ الْوَادِي یعنی وادی کا کنارہ (۵) وہ سختی جس ←

عَجَبًا	عجیب چیز!	رَحْمَةً وَهَيِّجْ ^(۲)	مہربانی	ثُمَّ	پھر
رَأَوْا	جب	لَنَا	اور مہیا کر	بَعَثْنَهُمْ	اٹھایا ہم نے ان کو
الْفِتْنَةَ ^(۱)	پناہ لی	مِنْ أَمْرِنَا	ہمارے لئے	لِنَعْلَمَ	تاکہ جانیں ہم
إِلَى الْكَهْفِ	چند لوگوں نے	سَرَّ شَدًّا ^(۳)	ہمارے معاملہ میں	أَتَى ^(۶)	کس نے
فَقَالُوا	ایک غار میں	فَصَبَّرْنَا	راہ یابی	الْحَزِينِ	دو گروہوں میں سے
رَبَّنَا	تو دعا کی انھوں نے	عَلَىٰ أَذْنَانِهِمْ	پس تھپک دیا ہم نے	أَحْصَى ^(۷)	ضبط کیا ہے
أَتَيْنَا	اے ہمارے پروردگار	فِي الْكَهْفِ	ان کے کانوں پر	لِمَا	اس کو جو
مِنْ لَّدُنْكَ ^(۴)	عطا فرما ہم کو	سَيِّئِينَ عَذَابًا	غار میں	لَيَبْشُرُوا	ٹھہرے وہ
	خاص اپنے پاس سے	سَالِبًا سَالِبًا	سالہا سال تک	أَمَدًا	مدت کے اعتبار سے

یہ خوشنما دنیا اور یہ دل پسند جہاں ایک امتحان گاہ ہے اس کا رخا نہ کو دیکھنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس لئے جب تک مقصد کی راہ میں یہ دنیا رکاوٹ نہ بنے اس میں دل لگایا جاسکتا ہے مگر جب دنیا کی عیش کا → میں اصحاب کہف کے نام اور حالات لکھے گئے تھے اور جو کہف کے دھانے پر نصب کی گئی تھی (رَقِیمَ بِمَعْنَى مَوْقُومَ) (۶) سید کی تختی جس پر اصحاب کہف کے نام وغیرہ لکھ کر شاہی خزانہ میں رکھی گئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قول کو اپنی صحیح میں تعلیقاً ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی اسناد کو بخاری کی شرط پر صحیح بتایا ہے (فتح الباری ۸: ۲۰۶) کتاب اشیر تفسیر سورۃ الکہف) اس لئے ہم نے یہی قول اختیار کیا ہے واللہ اعلم بالصواب

(۱) فِتْنَةً جمع قلت کا وزن ہے جس کا اطلاق تین تا دس پر ہوتا ہے (۲) مِنْ لَّدُنْكَ محذوف سے متعلق ہو کر رَحْمَةً کا حال بھی ہو سکتا ہے اور آتِنَا سے متعلق بھی ہو سکتا ہے (۳) هَيَّجْ (فعل امر) هَيَّاهُ تَهَيَّجَةً (تفعیل): درست کرنا، تیار کرنا، مہیا کرنا۔ (۴) رَشَدًا باب نصر کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں راہ راست پانا۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ رَشَدًا، رُشْدًا سے اخص ہے کیونکہ رُشْدٌ امور دنیویہ اور اخرویہ دونوں میں مستعمل ہے اور رَشَدٌ صرف امور اخرویہ میں اور مِنْ أَمْرِنَا محذوف سے متعلق ہو کر رُشْدٌ کا حال بھی ہو سکتا ہے اور هَيَّجْ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے (۵) سَيِّئِينَ مفعول فیہ ہے اور عَذَابًا صفت ہے سَيِّئِينَ کی اور مضاف محذوف ہے اِی ذَوَاتِ عَذَابٍ (۶) اَتَى الْحَزِينِ (مکرب اضافی) مبتدا جملہ أَحْصَى خبر۔ أَحْصَى فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر، مرجع کُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْحَزِينِ؛ لِمَا لَبِثُوا، أَحْصَى کا مفعول بہ بواسطہ حرف جر اور أَمَدًا تیز ہے (۷) أَحْصَى کو تمام اکابر مفسرین نے فعل ماضی قرار دیا ہے اور احصاء کا مفہوم صرف یاد کرنے اور حفظ کرنا نہیں بلکہ اس کے مفہوم میں اِنعاظ کا مفہوم بھی شامل ہے اور کچھ مفسرین نے اس کو اسم تفضیل قرار دیا ہے اس صورت میں ترجمہ ہوگا: ”دو گروہوں میں سے کونسا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے زیادہ واقف ہے“

مقصد حیات سے ٹکراؤ ہو جائے اور دین و دنیا کی ایک ساتھ تحصیل ممکن نہ رہے تو دنیا سے کنارہ کشی ضروری ہے اس وقت مؤمن دنیا کی رعنائیوں سے دل ہٹا لیتا ہے بلکہ اگر زندگی سے ہاتھ دھو لینے پڑیں تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس سلسلہ میں غار والے بزرگوں کی داستانِ حیات بہترین نمونہ عمل ہے۔ وہ کھوہ میں کچھ اس لئے نہیں جا بیٹھے تھے کہ دنیا سے ان کا دل بھر گیا تھا وہ بوڑھے کھوسٹ بھی نہیں ہو گئے تھے۔ بلکہ وہ سب جوان رعنائی تھے۔ ان کی امیدوں کی کلیاں ابھی کھلنی باقی تھیں، ان کا دنیا کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ تھا، وہ معمولی گھرانوں کے افراد بھی نہیں تھے، اونچے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے جن کو آسائش کا ہر سامان میسر تھا مگر جب انھوں نے دیکھا کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں، تو اُن بندگانِ خدا نے جو فیصلہ کیا وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ وہ دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ کر اور زندگی کی لذتوں پر لات مار کر شہر سے چل دیئے اور سنسان جنگل میں ایک گہرے غار میں پناہ لی تاکہ دنیا ہاتھ سے چھوٹے تو چھوٹے، دین نہ چھوٹے۔ ان آیاتِ پاک میں انہی نو جوانوں کی سبق آموز اور عبرت بھری داستان ہے۔

ان چار آیتوں میں پورے واقعہ کا خلاصہ کیا گیا ہے اس سے تاریخ نگاری اور مضمون نویسی کا سلیقہ سیکھا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی لمبا مضمون یا طویل داستان بیان کرنی ہو تو گفتگو کے آغاز ہی میں ساری بات کا نچوڑ پیش کر دینا چاہئے تاکہ مخاطب کو انتظار کی تکلیف سے نجات ملے، اور اجمال کے بعد تفصیل جاننے کا شوق پیدا ہو اور شاد ہے — کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور نوشتہ ناموں والے ہماری (قدرت کی) نشانہوں میں سے کچھ عجیب چیز تھے؟! — یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بے ستونوں والا آسمان یہ چوڑی چکلی زمین، یہ بڑے بڑے دیوینکل پہاڑ اور یہ ٹھانہیں مارتے دریا اور سمندر کیا کم عجائباتِ قدرت ہیں، جو تم غار والوں اور نوشتہ ناموں والے بزرگوں کی داستان پوچھتے ہو۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے نزدیک اس واقعہ سے بڑی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ عجائباتِ قدرت میں ایک معمولی واقعہ ہے، تم نظر ڈالو گے تمہیں چاروں طرف نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی۔

اس آیت میں انکار و استعجاب غار والوں کا واقعہ دریافت کرنے پر نہیں بلکہ اس کو ایک عجوبہ سمجھ کر سوال کرنے پر ہے، اگر لوگ یہ داستان فصاحت پذیری اور سبق حاصل کرنے کے لئے پوچھتے تو انکار کی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ اس وقت سوال قابلِ ستائش ہوتا۔

اور اصحاب الکہف کے بعد اصحاب الرقم اس لئے بڑھایا کہ اصحاب الکہف متعدد ہیں۔ مفسرین کرام نے پانچ سے

زیادہ اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۔ ضحاک کہتے ہیں کہ روم کے ایک شہر میں ایک غار ہے جس میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں۔

۲۔ ابن عطیہ ملک شام کے ایک غار کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور اس غار کے پاس ایک مکان اور مسجد کی تعمیر بھی ہے۔

۳۔ ابن عطیہ نے دوسرا واقعہ اندلس کے شہر غرناطہ کا بیان کیا ہے وہاں ایک بستی کو شہ میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں۔ ان کے قریب ایک مسجد بھی ہے۔

۴۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ساحل عقبہ کے پاس فلسطین سے نیچے ایلہ کے قریب یہ غار ہے۔
۵۔ ایک واقعہ ”فسوس“ شہر کا بیان کیا گیا ہے جس کا اسلامی نام طرسوس ہے۔ یہ شہر ایشائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہے۔

غرض دین کو بچانے کے لئے پہاڑ کی کھوہ میں پناہ لینے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان میں سے ان اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے جن کے نام اور حالات ایک سیسے کی تختی پر لکھ کر شاہی خزانہ میں رکھ لئے گئے تھے۔ کیونکہ یہ اونچے خاندان کے نوجوان تھے۔ ان کی اچانک گمشدگی ان کے خاندانوں کے لئے، عام لوگوں کے لئے اور حکومت وقت کے لئے تشویش کا باعث بن گئی تھی۔ لوگوں نے ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی مگر ناکام رہے تھے اس لئے ان کے نام، محلے اور حالات وغیرہ لکھ کر شاہی خزانہ میں رکھ لئے تھے۔

ارشاد ہے: وہ وقت یاد کرو۔۔۔ جب چند نوجوان غار میں پناہ گزیں ہوئے، انھوں نے دعا کی: اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارے لئے دینی معاملہ میں راہ یابی کی شکل پیدا فرما! — یعنی ہم آپ کی مدد کے بغیر راہ راست پر استوار نہیں رہ سکتے۔ دشمن ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور قتل کرنے کے درپے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شکستہ حال بندوں کی دعا قبول فرمائی اور ان کی حفاظت کا بہترین انتظام فرمایا، ارشاد ہے — پس ہم نے اس غار میں ان کے کانوں کو سالہا سال تک تھپک دیا — اور ان گہری کونیند سلا دیا — پھر ہم نے ان کو اٹھایا — یعنی بیدار کیا — تاکہ ہم دیکھیں کہ دو جماعتوں میں سے کس نے اُس

مدت کو زیادہ یاد رکھا ہے جو وہ لوگ ٹھہرے — جس وقت اصحاب کہف بیدار ہوئے ہیں، شہر میں ایک اہم مسئلہ میں نزاع چل رہا تھا اور لوگ دو جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ یہ مسئلہ بحث بعد الموت کا مسئلہ تھا ایک جماعت کہتی تھی

کہ مرنے کے بعد حیات جسمانی نہیں، دوسری جماعت معاد جسمانی اور روحانی دونوں کی قائل تھی، آیت پاک میں دو جماعتوں سے یہی دو جماعتیں مراد ہیں جیسا کہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے۔ ایسے اختلاف کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا تا کہ لوگ مدت دراز کے بعد ان کے سو کر بیدار ہونے سے بعث بعد الموت پر استدلال کریں اور جان لیں کہ نیند موت کی بہن ہے جب اتنی لمبی مدت کے بعد بیداری ہو سکتی ہے تو زندگی کیوں ممکن نہیں؟

اللہ کی قدرت دیکھو! اصحاب کہف کو سلا کر ان کے دین کی حفاظت کی اور جگا کر لوگوں کے دین کی حفاظت کی

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو
مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا ۝ هُوَ لَا يَخَافُ قَوْمَنَا إِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا
لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝
وَلَمَّا عَزَلْنَا مُوَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ
رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝

نَحْنُ	ہم	آمَنُوا ^(۲)	ایمان لائے وہ	فَقَالُوا	پس کہا انھوں نے
نَقُصُّ	بیان کرتے ہیں	بِرَبِّهِمْ	اپنے رب پر	رَبُّنَا	ہمارے رب
عَلَيْكَ	آپ کے سامنے	وَزِدْنَاهُمْ	اور زیادہ کی ہم نے انکی	رَبُّ السَّمَوَاتِ	آسمان اور زمین
نَبَأَهُمْ	ان کا واقعہ	هُدًى	ہدایت	وَالْأَرْضِ	کے رب ہیں
بِالْحَقِّ ^(۱)	ٹھیک ٹھیک	وَرَبَطْنَا	اور گرہ دی ہم نے	لَن نَّدْعُو ^(۳)	ہرگز نہ پکاریں گے ہم
إِنَّهُمْ	بے شک وہ لوگ	عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	ان کے دلوں پر	مِنْ دُونِهِ	ان کے سوا
فِتْيَةٌ	چند نوجوان تھے	إِذْ قَامُوا ^(۳)	جب کھڑے ہوئے وہ	إِلَهًا	کسی معبود کو

(۱) بِالْحَقِّ محذوف سے متعلق ہو کر نبا کا حال ہے ای مُتَّبِعًا بِالْحَقِّ (۲) جملہ آمَنُوا صفت ہے فِتْيَةٍ کی۔ (۱) إِذْ قَامُوا الْخ ظرف ہے رَبَطْنَا کا (۲) لَن نَّدْعُو (فعل مضارع منصوب بَلن، صیغہ جمع متکلم) آخر کا واو جمع کا واو نہیں ہے بلکہ لام کلمہ ہے مگر چونکہ واو جمع کے مشابہ ہے اس لئے قرآنی رسم الخط میں اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے جو پڑھائیں جاتا اور اس پر چھوٹا سا ←

لَقَدْ فَلَسْنَا	البتہ تحقیق کہی ہم نے	بَیِّنٍ	کلی؟	إِلَّا	سوائے
إِذَا	تب تو	فَمَنْ	پس کون	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کے
شَطَطًا ^(۱)	بڑی بے جا بات	أَظْلَمُ	بڑا نا انصاف ہے	فَأَوَّا ^(۳)	تو پناہ لو تم
هَؤُلَاءِ	یہ	مَتَّيْنِ	اس شخص سے جو	إِلَى الْكَهْفِ	کسی غار میں
قَوْمُنَا	ہماری قوم ہے	افْتَرَى	باندھتا ہے	يَنْشُرُ	پھلائیں گے
اتَّخَذُوا	ٹھہرا لئے ہیں انھوں نے	عَلَى اللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر	لَكُمْ	تم پر
مِنْ دُونِهِ	اللہ تعالیٰ کے سوا	كَذِبًا	جھوٹ!	وَبِكُمْ	تمہارے رب
أَرْهَءُ	معبود	وَلَا	اور جب	مِنْ رَحْمَتِهِ	اپنی مہربانی میں سے
لَوْكَ	کیوں نہیں	اعْتَزَلْتُمُوهُمْ	کنارا کش ہو گئے تم	وَيُخَيِّطُ	اور مہیا کریں گے
يَأْتُونَ	لاتے وہ	لَكُمْ	ان سے	لَكُمْ	تمہارے لئے
عَلَيْهِمْ	ان پر	وَمَا ^(۲)	اور جن کو	مِنْ أَمْرِكُمْ	تمہارے معاملہ میں سے
يَسْأَلُونَ	کوئی دلیل	يَعْبُدُونَ	پوجتے ہیں وہ	وَمَرْفُوعًا ^(۴)	اسباب راحت

اصحاب کہف کا مفصل قصہ: — ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں — یعنی قرآن کے بیان میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کلام ہے خالق کائنات کا، جو غیب و شہادت کے گول دائرہ اس کے نہ پڑھے جانے کی علامت ہے

(۱) شَطَطٌ نعر اور ضرب کا مصدر ہے اس کے اصلی معنی ہیں حد سے زیادہ دور ہونا اور جو بات حق سے بہت دور ہو اس کو بھی شَطَطٌ کہتے ہیں (۲) وَمَا يَعْبُدُونَ کا عطف ہُمْ پر ہے (۳) فَأَوَّا میں فاجزائیہ ہے اس کے بعد اَوْ افعِل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے اَوْیَ یَاوِی (ض) اَوْیَا وَاوَاءَ اِلَی الْاٰیْتِ: ٹھکانہ لینا، اترنا، اور اَوْ اکی اصل اِءِ وَاوِیَا ہے آخر کی ی امر کی وجہ سے گر گئی پھر پہلے واو کو دوسرے واو کی مناسبت سے ضم دیدیا اور شروع میں ہمزہ ساکنہ، ہمزہ متحرکہ کے بعد آیا ہے اس لئے اس کو قابل کی حرکت کے موافق ی سے بدل دیا تو یَاوِیَا ہوا اور آیت پاک میں چونکہ اس پر فاعل داخل ہوئی ہے اس لئے امر کا ہمزہ ساکن ہو گیا کیونکہ وہ ہمزہ وصلی ہے اور ہمزہ اور ی دوسرا کن اکٹھا ہونے کی وجہ سے ی گر گئی تو فَأَوَّا ہوا پھر دوسرے واو کو قرآنی رسم الخط میں لے لئے پیش کی شکل میں لکھا گیا تو فَأَوَّا ہوا (۶) لَمَوْفِقُ (اسم آلہ) وہ چیز جس کے ذریعہ نفع حاصل کیا جائے۔ کہنی کو بھی مرفق اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے سہارے آدمی آرام پاتا ہے۔ جمع مَوَافِقُ، مَوْفَقَةٌ: تکیہ، مَوَافِقُ الدَّارِ: مکان سے فائدہ حاصل کرنے کی جگہیں، جیسے پر نالہ، بیت الخلاء، دروازہ راستہ وغیرہ اسباب راحت مِنْ أَمْرِكُمْ، مَوْفَقًا کا حال بھی ہو سکتا ہے اور فَعْلٌ یُفْعِلُ سے متعلق بھی ۱۲

جاننے والے ہیں کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم سے پوشیدہ نہیں — وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ہدایت میں ان کو ترقی بخشی تھی — یہ چند نوجوان کسی ظالم بادشاہ کے عہد میں تھے۔ بادشاہ غالی بت پرست تھا اور جبر و اکراہ سے بت برستی کی اشاعت کرتا تھا یہ نوجوان سچے دین پر ایمان لے آئے تھے ان کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا، ان کے دل نور تقویٰ سے لبریز تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان میں پختگی کی دولت سے مالا مال کیا تھا — یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیروکار تھے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف قرآن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے — یہ نوجوان شاہی دربار میں طلب کئے گئے یا از خود دین کی دعوت لیکر وہاں پہنچے اور بادشاہ کے روبرو اپنی ایمانی جرأت اور استقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ارشاد ہے — اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ (دربار میں جوابدہی کے لئے یا دعوت دینے کے لئے) کھڑے ہوئے۔ پس انھوں نے کہا ہمارے پروردگار وہی ہیں جو آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے — اگر ہم ایسا کریں — تو اس صورت میں ہم یقیناً بہت بے جا بات کہیں گے — یعنی جب وہ نوجوان بت پرست ظالم بادشاہ کے روبرو دین کی دعوت دینے کے لئے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیئے یا بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں حاضر کر کے سوالات کئے تو قتل کے خوف کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اپنی محبت اور عظمت ایسی مسلط کر دی کہ وہ ذرہ برابر نہیں گھبرائے اور اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کر دیا کہ ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے، ہم خالق ارض و سماء ہی کو خدا مانتے ہیں۔ اور اس کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے اور آئندہ بھی ہم سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ ہم اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کر لیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ایک نہایت نامعقول بات ہوگی۔ جس کی ہم سے امید نہ رکھی جائے — یہ ہماری قوم ہے جو خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود ڈھرائے ہوئے ہے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتی؟ — یعنی شرک تو محض بے اصل عقیدہ ہے اس پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ کچھ ڈھکوسلے ہیں جن سے لوگ استدلال کرتے ہیں، حالانکہ عقیدے کے لئے نہایت واضح اور مضبوط دلیل درکار ہوتی ہے جو ہماری قوم میں سے کسی کے پاس نہیں — پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے! — یعنی جب شرک کی معقولیت کی کوئی دلیل نہیں تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا کتاباً بغضب ڈھانا ہے! نوجوانوں کی یہ باتیں سن کر کچھ تو بادشاہ کو ان کی جوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل مانع ہوئے نیز وہ عمائدین

شہر کے متعلقین تھے اس لئے ایک دم ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت معلوم نہ ہوا اس لئے ان کو چند یوم کی مہلت دی تاکہ وہ اپنے معاملہ میں غور و فکر اور نظر ثانی کر لیں۔ وہ حضرات دربار سے نکلے اور باہم مشورہ کے لئے بیٹھے اور یہ طے کیا کہ اب شہر میں قیام خطرہ سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ شہر کے قریب کسی کھوہ میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لئے کسی مناسب موقع کا انتظار کریں۔ اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے اُن معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں، بے تعلق ہو گئے تو اب کسی غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی خاص مہربانی پھیلا دے گا اور تمہارے لئے تمہارے معاملہ میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ یعنی جب مشرکین کے دین سے ہم علیحدہ ہیں تو ظاہری طور پر بھی ہمیں ان سے علیحدہ رہنا چاہئے اور دنیا جھٹنے کا غم نہیں کھانا چاہئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا امیدوار رہنا چاہئے وہ ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گے اور ہر قسم کی سہولتیں فراہم کریں گے اس لئے بے فکر ہو کر شہر سے چل دو اور کسی کھوہ میں جا بیٹھو۔ کیونکہ مؤمن کا اعتماد اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور دین کی رستی مضبوط پکڑنے کے لئے اگرچہ ماحول سازگار نہیں، مگر اللہ کے بھروسہ پر راہ حق میں قدم اٹھادینا چاہئے۔

وَتَوَكَّى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَوَّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝ وَحَسْبُهُمْ آيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا ۝

وَتَوَكَّى	اور تو دیکھے گا	طَلَعَتْ	نکلتا ہے وہ	ذَاتَ الْيَمِينِ ^(۲)	دائیں جانب
الشَّمْسُ	سورج کو	تَتَزَوَّرُ ^(۱)	کتر اجاتا ہے	وَإِذَا	اور جب
إِذَا	جب	عَنْ كَهْفِهِمْ	ان کی کھوہ سے	غَرَبَتْ	ڈوبتا ہے

(۱) تَتَزَوَّرُ اصل میں تَتَزَوَّرُ تھا ایک تاحذف کی گئی ہے (فعل مضارع، صیغہ واحد مونث غائب تَتَزَوَّرُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی زیارت کرنا اور جب اس کے صلہ میں عن آئے تو معنی ہوتے ہیں انحراف کرنا، رخ بچانا، سینہ موڑنا، بچ کر نکل جانا، کتر اجانا تَقْرِضُهُمْ (مضارع، واحد مونث غائب قَرَضَ قَرْضًا: کتر اجانا، کترنا (۲) ذَاتُ، ذُو کا مونث ہے اور یہ سب ظرف مکان مفعول فیہ واقع ہوئے ہیں اور ذَاتُ کا لفظ مُقَحَّم (زائد) ہے، نہایت کلام کے لئے لایا گیا ہے ۱۲

تَقْرِضُهُمْ	کتر اجاتا ہے ان سے	فَلَنْ تَجِدَ	تو ہرگز نہیں پائے گا تو	بَاسِطًا	پھیلائے ہوئے ہے
ذَاتَ الشَّعَالِ	بائیں جانب	لَهُ	اس کے لئے	ذُرَاعِيَهُ	اپنے دونوں بازو
وَهُمْ	اور وہ	وَلِيًّا	کوئی سرپرست	بِالْوَصِيدِ ^(۳)	دلیر پر
فِي قُبُورِهِ ^(۱)	ایک فراخ جگہ میں ہیں	مُرْشِدًا	راہ بتلانے والا	لَوْ	اگر
فَإِنَّهُ	غار کے	وَتَحْسِبُهُمْ	اور خیال کرتا ہے تو انکو	لَوْ أَظْلَعْتَ	جھانک لے تو
ذَلِكَ	یہ	أَيْقَاطًا ^(۳)	جاگتا ہوا	عَلَيْهِمْ	ان کو
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ	اللہ کی نشانیوں میں سے ہے	وَهُمْ	حالانکہ وہ	لَوَلَّيْتَ	(۴) ضرور پھٹ پھیرے تو
مَنْ	جس کو	رُقُودٌ	سوئے ہوئے ہیں	مِنْهُمْ	ان سے
يَهْدِي اللَّهُ	ہدایت دیں اللہ تعالیٰ	وَنُقَلِّبُهُمْ	اور کروٹ بدلتے ہیں	فِرَارًا ^(۵)	بھاگتے ہوئے
فَهُوَ	پس وہ	هَمَّ	ہم ان کی	وَلَمُلِّثْتَ	اور ضرور بھر جائے تو
الْمُهْتَدِ ^(۲)	راہ یاب ہے	ذَاتَ الْيَمِينِ	دائیں	مِنْهُمْ	ان کی طرف سے
وَمَنْ	اور جس کو	وَذَاتَ الشِّمَالِ	اور بائیں	رُعْبًا ^(۶)	دہشت سے
يُضِلُّ	بے راہ کریں	وَكُلُّهُمْ	اور ان کا کتا		

اصحاب کہف آپس میں صلاح و مشورہ کر کے کسی پہاڑ کی کھوہ میں جا بیٹھے اور وہاں پہنچتے ہی تھکے ماندے سو گئے، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس غار کے اور اس میں اصحاب کہف کے احوال بیان فرماتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان کے تین احوال بیان کئے گئے ہیں اور تینوں ہی عجیب و غریب ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور ان حضرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے تھے۔

پہلا حال: اس غار کی صورت حال یہ تھی کہ صبح و شام دھوپ اصحاب کہف کے قریب سے گذرتی مگر ان کے (۱) قُبُورِهِ (اسم) وسیع میدان، کشادہ زمین، دو پہاڑوں کے درمیان شکاف اور وسیع زمین فَجَّ (ن) فَجًّا مَابَيْنَ رِجْلَيْهِ دونوں پیروں کو کشادہ اور بعید کرنا فَجَّ (س) فَجَّجًا: چلنے میں ٹانگوں کے درمیان کشادگی ہونا۔ اَنْفَجَ: درہ، جمع فَجَّاج (۲) اصل اَنْفَجَتْنِي تھا آخر سے یا حذف کر دی گئی ہے اور وال کا سرہ اس کی علامت ہے (۳) جمع يَقِطُّ کی اور رُقُودٌ جمع رَاقِدٌ کی (۴) الْوَصِيدِ (اسم) گھر کی دلیر، گھر کا مگن بِالْوَصِيدِ جار مجرور بِاسِطًا اسم فاعل سے متعلق ہیں اور ذُرَاعِيَهُ مفعول بہ ہے بِاسِطًا کا (۵) فِرَارًا، وَلَّيْتَ کا مفعول مطلق ہے مِنْ غَيْرِ لَفْظ المصدر یا حال یا مفعول لہ ہے (۶) رُعْبًا، مُلِّثْتَ (صل مجہول) کا مفعول ثانی ہے یا نیز ہے۔

جسموں پر نہیں پڑتی تھی۔ ارشاد ہے — اور جب سورج نکلا تو آپ دیکھیں گے وہ ان کے غار کی داہنی جانب کتر اجاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو بھی ان سے بائیں جانب کتر اجاتا ہے اور وہ لوگ غار کے ایک کشادہ حصہ میں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے — دھوپ انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے مگر اس کی تمازت تکلیف دہ ہے۔ دھوپ سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں بدن میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، سردی گرمی میں اعتدال قائم ہوتا ہے اندھیرے کی خوفناکی دور ہوتی ہے اور روشنی حاصل ہوتی ہے اور دھوپ سے نقصان بھی پہنچتا ہے بدن کالا پڑ جاتا ہے، لباس متاثر ہوتا ہے اور گرمی ستاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لئے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ دھوپ کے فوائد سے متبع بھی ہوں اور اس کی مضرتوں سے محفوظ بھی رہیں۔ دھوپ ان کے قریب تک آتی مگر ان پر نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ان کی ایسے ٹھکانے کی طرف راہ نمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر وہ لوگ آرام کرتے رہے۔ نہ جگہ کی تنگی تھی کہ جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستاتی تھی۔ غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا جس میں وہ مزے کی نیند لے رہے تھے۔

دھوپ کا ان کے قریب سے گزرنا اور ان کے جسموں پر نہ پڑنا غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً: اس کا دروازہ جنوب یا شمال کی جانب ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ اس کے اندر نہ پہنچے، بعض مفسرین نے اس کی خاص وضع متعین کرنے کے لئے یہ تکلف کیا ہے کہ ریاضی کے اصول و قواعد کی رو سے اس جگہ کا طول بلد اور عرض بلد بیان کیا ہے اور غار کا رخ متعین کیا ہے مگر زُجّاج فرماتے ہیں کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی خاص وضع اور ہیئت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بطور خرق عادت تھا اور اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ: ”یہ بات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے“ بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع اور ہیئت کا نتیجہ نہ تھا بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی (قرطبی)

ایسے عمدہ اور آرام دہ غار تک ان حضرات کی رسائی کیسے ہوئی؟ ارشاد ہے — اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخشش وہی راہ یاب ہے اور جسے بے راہ کر دیں اس کے لئے آپ ہر گز راہ متلانے والا سر پرست نہیں پائیں گے — یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اسی سے انسان راہ یاب ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ نہ پکڑیں تو انسان کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ خواہ کوئی سامعہ ہو، دین کا ہو یا دنیا کا، چھوٹا ہو یا بڑا، انہی کی دستگیری سے کامیابی ملتی ہے ان کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے نہ دستگیر تمام حاجات کا مرجع انہی کی ذات ہے۔ ظاہری اور باطنی رہنمائی اسب انہی کے قبضے میں ہے۔ دیکھ لو کس طرح اصحاب کہف کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا اور ظاہری طور پر بھی کیسے عجیب غار کی طرف راہ

نمائی فرمائی!

دوسرا حال: اصحاب کہف کی سونے کی حالت بھی عجیب تھی۔ ارشاد ہے — اور آپ ان کو جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم دائیں بائیں ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے — یعنی اصحاب کہف پر زمانہ دراز تک نیند مسلط کر دینے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہیں تھے، بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بدن میں ڈھیلا پن، جونیند کی حالت میں ہوتا ہے نہیں تھا۔ سانس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ کتا بھی چاق و چوبند دہلی پر براجمان تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت تھی۔ اس میں بظاہر حکمت یہ تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کر دے یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ چرانہ لے جائے اور کروٹیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا گمان ہوتا تھا اور کروٹیں بدلنے میں مصلحت یہ تھی کہ مٹی ایک کروٹ کو کھانہ لے۔

تیسرا حال: غار والوں کی حفاظت کے لئے غیبی سامان۔ ارشاد ہے — اگر تم ان کو جھانک کر دیکھو تو وہاں سے لٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوؤ اور تم ان کی دہشت سے بھر جاؤ — یہ رعب و ہیبت کس بنا پر، اور کن اسباب سے تھا؟ اس میں بحث فضول ہے، سچی اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لئے ان پر یہ کیفیت طاری کی تھی تاکہ دیکھنے والوں پر ان کی ہیبت طاری ہو جائے اور وہ پوری طرح ان کو دیکھ نہ سکیں اور اس جگہ میں بھی دہشت رکھی تھی تاکہ لوگ ان کو متاثر نہ بنائیں اور وہ بے آرام نہ ہوں۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۖ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝

وَكَذَلِكَ	اور اسی طرح	لِيَتَسَاءَلُوا	تاکہ پوچھیں	قَالَ قَائِلٌ	کہا کہنے والے نے
بَعَثْنَاهُمْ	ہم نے ان کو جگایا	بَيْنَهُمْ	آپس میں	مِّنْهُمْ	ان میں سے

کسی کو	أَحَدًا	تمہارے ان روپیوں	بِوَرَقَتِكُمْ ^(۲)	کتنی دیر	کَمَّ ^(۱)
بے شک وہ	لَا تَهْمُ	کے ساتھ	هَذِهِ	ٹھہرے ہو تم؟	كَيْتَمْتُمْ
اگر	لَا	شمر کی طرف	إِلَى الْمَدِينَةِ	جواب دیا دوسروں نے	قَالُوا
واقف ہو گئے	يَظْهَرُونَ	پھر دیکھے وہ	فَلْيَنْظُرْ	ہم ٹھہرے ہیں	كَيْثَنَا
تم پر	عَلَيْكُمْ	ان میں سے کونسا	أَيُّهَا ^(۳)	ایک دن	يَوْمًا
تو سلسلہ کر کے گمکو	يَزْجُوكُمْ	ستھرا کھانا ہے	أَزْكَى طَعَامًا	یا دن کا بھی کچھ حصہ	أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
یا لو تادیں گے تم کو	أَوْ يُعِيدُكُمْ	پس لائے وہ تہلے پاس	فَلْيَأْتِكُمْ	انھوں نے کہا	قَالُوا
اپنے مذہب میں	فِي مِلَّتِهِمْ	کچھ کھانا	بِرِزْقٍ	تمہارا رب	رَبُّكُمْ
اور ہرگز کامیاب نہ	وَكُنْ تَفْلِحُوا	اس میں سے	فِيهِ	بخوبی جانتا ہے	أَعْلَمُ
ہوؤ گے تم	إِذَا	اور چاہئے کہ نرمی برتے	وَلْيَتَلَطَّفْ ^(۴)	تمہارے ٹھہرنے کو	بِمَا كَيْتَمْتُمْ
تب	أَبَدًا ^(۵)	اور ہرگز خبر نہ ہونے دے	وَلَا يُشْعِرَنَّ	پس بھیج دو تم	فَاَبْعَثُوا
کبھی بھی		تمہاری	بِكُمْ	اپنے میں سے کسی کو	أَحَدَكُمْ

اصحاب کہف جس طرح عجیب طریقے پر سلائے گئے، ایک طویل مدت کے بعد حیرت انگیز طور پر اٹھائے گئے۔ ان کی بیداری بھی کرشمہ قدرت تھی، زمانہ دراز کی نیند کے بعد بھی وہ صحیح سالم اور غذا نہ ملنے کے باوجود قوی و تندرست اٹھے، ارشاد ہے — اور اسی طرح — یعنی جس طرح حیرت انگیز طریقہ سے سلا یا تھا — ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں — یہ بیدار کرنے کی علت نہیں بلکہ عام طور پر پیش آنے والی صورت کا

(۱) کَمَّ کی تیز محذوف ہے اُی کَم مَدَّةً (۲) الْوَرَقُ (اسم جنس) چاندی کا سکہ یا مطلق چاندی اور وَرَقٌ مطلق چاندی (۳) أَيُّهَا (مرکب اضافی) مبتدأ، اُزْکٰی خبر، طَعَامًا تَمِيزٌ مُّحَوَّلٌ عَنِ الْمَصَافِ إِلَيْهِ (جمل) پھر جملہ يَنْظُرُ کا مفعول بہ اور أَيُّهَا کی ضمیر کا مرجع الاطعمہ ہے جو باہمی گفتگو کے وقت معبود ذہنی ہے (۴) لِيَتَلَطَّفْ (فعل امر غائب صیغہ واحد مذکر غائب) مصدر تَلَطَّفَ (تَفَعَّلَ) حسن تدبیر سے کام کرنا، نرمی برتنا — وَلِيَتَلَطَّفْ کی ت پر قرآن کا نصف اول تعداد حروف کے اعتبار سے پورا ہوتا ہے اور درمیانی لام سے نصف ثانی شروع ہوتا ہے اس وجہ سے مصاحف میں عام طور پر اس کلمہ کو قدرے جلی لکھا جاتا ہے (۵) لَا يُشْعِرَنَّ (فعل نہی بانون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد مذکر غائب) مصدر اِشْعَارَ (افعال) جتلانا، خبر دینا، بتلادینا (۶) أَبَدًا کا ترجمہ کلام مثبت میں ”ہمیشہ“ ہوتا ہے جیسے مَا كَيْتَمْتُمْ فِيهِ أَبَدًا (وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) اور کلام منفی میں ”کبھی بھی“ ”قطعاً“ ”ہرگز“ ہوتا ہے جیسے وَاللَّهِ لَا أَكَلَمَكَ أَبَدًا (خدا میں آپ سے کبھی نہ بولوں گا یا ہرگز نہ بولوں گا)

بیان ہے — ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا: دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے ہوں گے — یعنی نیند اتنی گہری تھی کہ ان لوگوں کو اس طویل مدت کا مطلق احساس نہ ہوا، کہنے لگے ابھی تو ہم سوئے ہیں! دیر ہی کتنی ہوئی ہے! دن بھر سوئے ہوں گے یا ابھی دن بھی پورا نہیں ہوا! پھر انھیں کچھ احساس ہوا کہ شاید یہ وہ دن نہیں جس میں ہم غار میں داخل ہوئے تھے، چنانچہ — وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار ہی تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتے ہیں — یعنی تعین وقت کی بحث اللہ کے حوالہ کرو، اب کام کی بات کرو، دیکھو بھوک لگ رہی ہے — اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو — وہ حضرات اپنے ساتھ کچھ رقم بھی لے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے اس سے معلوم ہوا کہ ضروری خرچ کا اہتمام کرنا زہد و توکل کے منافی نہیں — پھر وہ تحقیق کرے کہ کونسا کھانا سب سے زیادہ سہرا ہے — یعنی حلال ہے، کیونکہ حلال کھانا ہی سب سے زیادہ سہرا ہے اور اس کے حلال ہونے کی بنیاد بھی یہی ہے — یہیں سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام کا خیال رکھنا چاہئے اور جس شہر میں یا جس بازار میں یا جس ہوٹل میں زیادہ تر حرام کھانے ہوں وہاں تحقیق کے بغیر کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح جو اقوام یا کی ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتیں بلکہ بعض جانوروں کے پیشاب کو تبرک سمجھتی ہیں ان کے کھانوں سے احتراز اولیٰ ہے — پھر وہ اس میں سے تمہارے لئے کچھ کھانا لے آئے — علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کئی آدمی اپنے مشترک سرمایہ سے کھانا خریدیں اور سب مل کر کھائیں، تو یہ جائز ہے اگرچہ بعض کم کھائیں اور بعض زیادہ — اور چاہئے کہ وہ جوش تدبیری سے کام لے — یعنی اس کو نہایت ہوشیاری سے آجانا چاہئے اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہئے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے — اور وہ ہرگز کسی کو تمہاری بھٹک نہ پڑنے دے — یعنی کسی کو تمہارے بارے میں احساس تک نہ ہونے دے اور اگر کسی وجہ سے پھنس جائے تو تمہارا اتنا پتا ہرگز نہ بتائے — اگر وہ لوگ تمہاری خبر پالیں گے تو یقیناً تم کو سنگسار کر دیں گے یا اپنے دھرم میں لوٹالیں گے اور اس صورت میں تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے — یعنی اگر دین کی خاطر قتل کر دیئے گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن اگر جبر و اکراہ سے تمہیں مرتد بنالیا گیا تو اس صورت میں تم کو کبھی کامیابی حاصل نہ ہو سکے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو اس لئے نہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اس کی کامیابی کیا خاک کامیابی ہے اور آخرت میں اس لئے نہیں کہ وہاں کی کامیابی کے لئے ایمان شرط ہے۔

دنیا کی فانی زندگی بنانے کی فکر نہ کرو آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرو۔ اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے!

بُنِيًّا ۝ ^(۱)	کوئی عمارت	وَيَقُولُونَ	اور کہیں گے وہ	إِشْأَنِي ۝	کسی چیز کے بارے میں
رَبُّهُمْ	ان کے رب	سَبْعَةً	سات تھے	رَبِّي	بے شک میں
أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	وَنُكَاوْنُهُمْ	اور ان کا آٹھواں	فَاعِلٌ	کرنے والا ہوں
يَهُومُ	ان کو	كَلْبُهُمْ	ان کا کتا تھا	ذَلِكَ	وہ (کام)
قَالَ	کہا	قُلْ	کہئے	عَدَا	آئندہ کل
الَّذِينَ	ان لوگوں نے جو	رَبِّي	میرے رب	إِلَّا	مگر
عَلَبُوا	غالب تھے	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	أَنْ يَشَاءَ	یہ کہ چاہیں
عَلَى أَمْرِهِمْ	اپنے معاملہ پر	بِعَدَّتِهِمْ	ان کی گنتی کو	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
لَتَنْتَعِدَنَّ	ضرور بنائیں گے ہم	مَنَا	نہیں	وَأَذْكُرُ	اور یاد کیجئے آپ
عَلَيْهِمْ	ان پر	يَعْلَمُهُمْ	جانتے ان کو	سَرَّ بَاكَ	اپنے رب کو
مَسْجِدًا	مسجد	إِلَّا قَلِيلٌ	مگر تھوڑے لوگ	إِذَا	جب
سَيَقُولُونَ	آپ کہیں گے	فَلَا تَمْلِكُ ^(۲)	پس نہ بحث کیجئے آپ	نَسِيتُ	بھول جائیں آپ
ثَلَاثَةً	تین تھے	فِيهِمْ	ان کے بارے میں	وَقُلْ	اور کہئے
سَرَّابِعُهُمْ	ان کا چوتھا	إِلَّا	مگر	عَلَيَّ	امید ہے
كَلْبُهُمْ	ان کا کتا تھا	مَرَّاءَ	بحث کرنا	أَنْ	کہ
وَيَقُولُونَ	اور کہیں گے وہ	ظَاهِرًا	سرسری	يَهْدِيَنِ ^(۳)	راہ دکھاوے مجھ کو
خَمْسَةً	پانچ تھے	وَلَا تَشْفَعِي	اور نہ پوچھئے آپ	رَبِّي	میرا رب
سَادِسُهُمْ	اور ان کا چھٹا	فِيهِمْ	ان کے بارے میں	لَا قَرَبَ	نزدیک تر بات کی
كَلْبُهُمْ	ان کا کتا تھا	مِنْهُمْ	ان میں سے	مِنْ هَذَا	اس سے (بھی)
نَجْمًا	چتر پھینکنا ہے	أَحَدًا	کسی سے	رَشَدًا ^(۴)	راستی کے اعتبار سے
بِالْغَيْبِ	نشانہ دیکھے بغیر	وَلَا تَقُولَنَّ	اور ہرگز نہ کہیں آپ	وَكَيْتُونَا	اور ٹھہرے وہ لوگ

(۱) اَلْجَنَانِ عمارت کہا جاتا ہے کَاثَمُ الْبَنَانِ المخصوص: وہ لوگ گویا مضبوط عمارت کی طرح ہیں (۲) اَلْاَتَمَامُ (فعل نبی) تہائی مَوَآءَ وَمَمَارَاةٌ مجھڑا کرنا، کسی لہکی بات میں گفتگو کرنا جس میں شب اور تردد (۳) یَہْدِیْن کے آخر میں ن وقایہ ہے اور ی شکلم کی ضمیر مجزوف ہے جسکی علامت لون کا کسر ہے یَہْدِیْ (فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب) (۴) وَشَدَّایَا تو یَہْدِیْ کا مقفول مطلق ہے یا تیز ہے

فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَاذْذُرُوا ^(۱) تَبَعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ	اپنی کھوہ میں تین سوسال اور پڑھو وہ نو آپ کہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں	عَمَّا لَيَسُوْا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرُ بِهِ ^(۳)	اس (مدت) کو جو ٹھہرے وہ انہی کے لئے بھید (ہے) آسمانوں اور زمین (کا) اور کیسے دیکھنے والے ہیں! اَحَدًا	وَأَسْمِعْ مَا أَهْتَمُّ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَحْيٍ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا	اور کیسے سننے والے ہیں! نہیں ہے ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہیں شریک کرتے وہ اپنے حکم میں کسی کو
---	---	--	---	---	---

ان آیتوں پر اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو رہا ہے۔ ان آیتوں میں پانچ باتیں بیان فرمائی گئی ہیں:

۱۔ عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کے بیدار ہونے میں کیا حکمت تھی؟

۲۔ لوگوں میں اصحاب کہف کے معاملہ میں نزاع ہوا، کچھ لوگ غار پر یادگار بنانا چاہتے تھے، مگر ارباب حکمت نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔

۳۔ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ذکر کر کے صحیح تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا۔

۴۔ اصحاب کہف کا جس قدر واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اسی پر اکتفا کی جائے، مزید بحث نہ کی جائے۔ نیز اس سلسلہ میں دوسروں سے قطعاً معلومات حاصل نہ کی جائیں اور سرسری بحث کے دوران کوئی بات آئندہ بتانے کا وعدہ کیا جائے تو اس کو ان شاء اللہ کے ساتھ مقید کیا جائے۔ کیونکہ ممکن ہے ان مزید باتوں کا بیان کرنا اللہ کی مصلحت نہ ہو۔

۵۔ اصحاب کہف کتنی مدت سوئے؟

اب یہ باتیں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے:

پہلی بات: اصحاب کہف کی بیداری میں اور لوگوں کے ان کے حال سے واقف ہونے میں حکمت کیا تھی؟ —

اصحاب کہف معاملہ اہل شہر پر اس لئے منکشف کیا گیا کہ ان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو اور ان کو یقین آئے کہ قیامت کے دن سب مَر دے زندہ ہوں گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے وہ

(۱) مَآءٌ تَمِيزٌ ہے فلائٹ کی اور سِنِینِ مَظْفِیٰ بیان ہے (۲) اِزْ دَاوَا اِزْ دَاوَا: زیادہ ہونا، بڑھنا اور تَسْعَا مَفْعُول بہ ہے اور اِزْ دَاوَا: باب

الْتِحَال سے ہے اس کی ت دال سے بدل گئی ہے (۳) اَفْعُولُ بہ فعل تعجب کا وزن ہے اور اَسْمَعُ کے بعد بہ محذوف ہے اور یہ میں

فاعل پر باز آئے ہے ۱۲

مرچکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں اور جس زمانہ میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا اور ان کا بادشاہ ایک نیک آدمی تھا مگر شہر میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ بدن گلنے سڑنے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکرمند تھا کہ کس طرح ان کو قائل کیا جائے؟ جب کوئی تدبیر نہ سوچھی تو اس نے ناٹ کے پکڑے بہمن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ خدایا! آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آجائیں۔

بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو اس طرح پوری کی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انھوں نے اپنا ایک آدمی بازار بھیجا، وہ کھانا خریدنے کے لئے دوکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے کا روپیہ پیش کیا، دوکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس نے بازار کے دوسرے دوکانداروں کو دکھلایا۔ سب نے کہا اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ مل گیا ہے خریدار نے انکار کیا کہ مجھے نہ کوئی خزانہ ملا ہے نہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔

بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نیک اللہ والا آدمی تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ خفیہ دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام، حالات اور ان کے غائب ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس سختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ بہت مسرور ہوا اور اس شخص سے کہا کہ ہمیں اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔

بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا جب غار قریب آیا تو اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ ذرا آپ حضرات ٹھہریں۔ میں جا کر اپنے ساتھیوں کو صورت حال سے باخبر کرتا ہوں تاکہ وہ گھبرانہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس ساتھی نے جا کر باقی ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے وہ سب ملنے کے لئے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے خوش ہوئے اور بادشاہ کا انھوں نے استقبال کیا پھر وہ اپنی غار کی طرف لوٹ گئے اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے پہنچ کر باقی حضرات کو یہ سارا ماجرا سنایا اسی وقت سب کی وفات ہوگئی بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اور غار کے اندر چلے گئے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی (ماخوذ از معارف القرآن)

بہر حال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ آیا تو سب کو یقین آ گیا کہ جس ذات کی قدرت میں

یہ بات ہے کہ وہ تین سو برس تک انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم، چاق و چوبند اور توانا تندرست اٹھاوے اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ اس واقعہ سے ان کا باعث بعد الموت کا استبعاد دور ہو گیا اور وہ خوب سمجھ گئے کہ مالک الملک کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا حماقت و جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ارشاد ہے — اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا — یعنی جس طرح ہم نے اپنی خاص قدرت و حکمت سے اصحاب کہف کو سلا یا اور جگایا اسی طرح اپنی خصوصی حکمت و قدرت سے عام خلقت کو بھی ان کے حال پر مطلع کیا — تاکہ لوگ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں — وہ ضرور برپا ہوگی۔

شہر کے جو لوگ پہلے سے اللہ کے وعدے کو سچا مانتے تھے اور قیامت پر یقین رکھتے تھے ان کا ایمان اصحاب کہف کے واقعہ سے یقیناً بڑھ گیا ہوگا اور جو لوگ شک میں مبتلا تھے یا منکر تھے ان میں سے بہت سے لوگ اس مشاہدہ کے بعد ایمان لے آئے ہوں گے، وہی ﴿لَنَعْلَمَنَّ اَنَّی الْحَزَنِیْنَ اُحْصٰی لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا﴾ کا مصداق ہیں کیونکہ احصاء کا مفہوم کسی بات کی حقیقت کا پوری طرح ادراک کرنا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب کہف کے قیام کی طویل مدت کا پوری طرح ادراک کر لیا تھا یعنی اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہئے تھا وہ کر لیا تھا اور جو لوگ ایسے واضح مشاہدہ کے بعد بھی شک و شبہ میں مبتلا رہے یا انکار پر مصر رہے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے معاملہ سے کچھ بھی سبق نہ لیا۔

دوسری بات: تمام شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو چکے تھے اب ان میں اختلاف ہوا کہ ان کی غار پر کیا بنایا جائے؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی عمارت یا دگار کے طور پر بنائی جائے۔ یاد کرو — جب لوگ آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے پس کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنادو — یعنی انہوں نے فرط عقیدت میں چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس تجویز کی بے ہودگی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں — ان کے پروردگار ان کو خوب جانتے ہیں — لوگ جانیں یا نہ جانیں: اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیز بندوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اور لوگوں میں جو یادگاریں قائم کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ اس وقت قابل ستائش ہے جب کوئی رفائی کام کیا جائے۔ مسجد، مدرسہ، پل، سڑک وغیرہ بنائی جائے۔ کیونکہ یہ ایصالِ ثواب کی ایک صورت ہے۔ اشوک کی لاٹ یا تاج محل جیسی عمارتیں بنانا شرعاً کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ چنانچہ — ان لوگوں نے جو ان کے معاملات پر غالب تھے کہا کہ ہم ضرور ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے — یعنی حکام وقت کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنائی جائے تاکہ زائرین کو سہولت ہو

اور مسجد کے اعمال سے ان اہل اللہ کو فیض پہنچے۔

مسئلہ: اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین بکثرت آتے ہوں تو ان کے قیام، نماز اور دیگر سہولتوں کے لئے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے پر لعنت آئی ہے اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنانا ہے جو بالاتفاق شرک اور حرام ہے (معارف القرآن)

مسئلہ: کسی مسجد کے پاس یا کسی مکان میں کسی عام میت کی یا کسی نیک آدمی کی تدفین جائز نہیں اموات کی تدفین عام قبرستان میں ہونی چاہئے۔ حدیث میں ہے: صَلُّوْا فِیْ بُیُوتِکُمْ، وَلَا تَخْلُوْهَا قُبُوْرًا (ترمذی ۶۰:۱) یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں مت بناؤ۔ اور آنحضرت ﷺ کی تدفین جو مکان میں اور مسجد کے پاس ہوئی تھی وہ آپ کی خصوصیت تھی۔

مسئلہ: کسی بزرگ کی قبر کے پاس تبرک کے لئے مسجد بنانا بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ بشرطیکہ مسجد بنانے سے مقصود اس بزرگ کی تعظیم یا اس کی روحانیت کی طرف متوجہ ہونا نہ ہو۔ اور علامہ تورانی حنفی (شارح مصابح) ناجائز کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد بنانے کا مقصد اس بزرگ کی تعظیم ہے تو یہ شرک جلی ہے اور اگر ان کی روحانیت سے استفادہ ہے تو یہ شرک خفی ہے اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو بھی قبور یوں کے ساتھ اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے جائز نہیں (معارف اسنن ۳: ۳۰۵)

تیسری بات: اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ نزول قرآن کے وقت اس سلسلہ میں مختلف رائیں تھیں۔ ارشاد ہے: اب لوگ کہیں گے: وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور کہیں گے: وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ اٹکل پچو تیر چلا نا ہے۔ یعنی یہ دونوں قول ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے تیر چلائے! اور کہیں گے: وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے۔ آپ کہیں: میرے پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں۔ ان کی تعداد کو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں ان کم لوگوں میں سے ہوں: اصحاب کہف سات تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قولوں کو اٹکل پچو کے تیر قرار دیا ہے اور تیسرے قول کی تردید نہیں کی۔ نیز اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پہلے دونوں جملوں کے درمیان وا عطف نہیں لایا گیا جبکہ تیسرے جملہ میں وَفَإِنْهُمْ عطف کے ساتھ لایا گیا ہے گویا اس قول کا قائل بصیرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ واللہ اعلم

چوتھی بات: جس طرح اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف تھا، دیگر جزئیات میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا مثلاً اصحاب کہف کے نام کیا تھے؟ ان کا کتا کس رنگ کا تھا؟ اس لئے اس سلسلہ میں ایک اصولی ہدایت دی جاتی ہے

پس آپ ان لوگوں کے بارے میں سرسری بحث سے زیادہ بحث نہ کیجئے۔ یعنی واقعہ کی جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادی ہیں، ان کے علاوہ دیگر باتیں اگر زیر بحث آئیں تو آپ ان میں بس سرسری گفتگو کریں۔ کیونکہ نص کے بغیر آدمی کوئی بات قطعیت سے نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے اپنے دعویٰ کے اثبات میں کاوش کرنا اور دوسرے کی تردید میں زور صرف کرنا بیکار ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھئے۔ یعنی وحی کے ذریعہ اصحاب کہف کے بارے میں جو معلومات آپ کو دیدی گئی ہیں ان پر قناعت کیجئے۔ یہود و نصاریٰ سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھئے کہ ان کی معلومات مستند نہیں نہ ان کی کتابیں محفوظ ہیں۔ اسی طرح اثریات کے ماہرین کی باتوں پر بھی کان نہ دھریئے، وہ ہوا پر محل تعمیر کرتے ہیں۔

اور اگر کوئی شخص اصحاب کہف کے بارے میں یا کسی دوسرے معاملہ میں آپ سے کوئی بات دریافت کرے تو آپ یہ وعدہ نہ فرمائیں کہ میں کل اس کا جواب دوں گا کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ کیا معلوم اس کا جواب دینا مصلحت ہے یا نہیں؟ ارشاد ہے۔ اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اور وحی نازل فرمائیں تو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں۔ یعنی کسی وقت مذکورہ ہدایت ذہن سے نکل جائے، اور آپ مشیت خداوندی پر تعلق کئے بغیر کوئی وعدہ فرمائیں، تو یاد آنے پر ان شاء اللہ کہہ لیں۔

مسئلہ: جب مستقبل میں کسی کام کا ارادہ ہو تو قطعیت کے ساتھ نہیں کہنا چاہئے کہ میں اس کو ضرور کروں گا اس لئے کہ آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا؟ اور کہنے والا اس کائنات میں موجود بھی ہوگا یا نہیں؟ لہذا اس معاملہ کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے ان شاء اللہ ضرور کہنا چاہئے۔

درمیان میں ایک پیشین گوئی سنیں: اور آپ کہیں کہ مجھے امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ بہتری کی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی عنقریب اصحاب کہف جیسا معاملہ آپ ﷺ کو بھی پیش آنے والا ہے بلکہ اس سے بھی عجیب! آپ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائیں گے، راستہ میں کئی دن تک غار ثور میں پوشیدہ رہیں گے، دشمن غار کے منہ تک پہنچ جائیں گے مگر آپ کو نہ پائیں گے، آپ بحریت مدینہ پہنچ جائیں گے اور وہاں آپ پر فتح و کامرانی کی راہیں کھلیں گی۔

پانچویں بات: اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے؟ پورے تین سو سال یا نو سال زائد؟ اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے اور وہ نو سال اور بڑھے۔ یعنی کل تین سو نو سال تک وہ خوابیدہ رہے اور جو قدیم مسیحی

روایتوں اور نوشتوں میں لکھا ہے کہ وہ تین سوسات سال سوئے اور بعض نسخوں میں تین سو تین سال ہے (تفسیر جادی) وہ صحیح نہیں ارشاد ہے — آپ کہئے: اللہ تعالیٰ ہی ان کے قیام کی مدت کو بخوبی جانتے ہیں — لوگ صحیح نہیں جانتے — انہی کو — یعنی اللہ ہی کو — آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال معلوم ہیں، وہ کیسے اچھے دیکھنے والے ہیں! اور کیسے اچھے سننے والے ہیں!! — یعنی جتنی مدت وہ سوتے رہے: تاریخ والے کئی طرح بتاتے ہیں۔ ٹھیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کیونکہ آسمان و زمین کے سب پوشیدہ راز انہی کو معلوم ہیں۔ ان کا سننا اور ان کا دیکھنا کیسا کچھ ہے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے — لوگوں کے لئے ان کے سوا کوئی مددگار نہیں اور نہ وہ اپنے فیصلہ میں کسی کو شریک کرتے ہیں — یعنی جس طرح ان کا علم محیط ہے ان کی قدرت و اختیار بھی کامل ہے اور جس طرح آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے میں ان کا کوئی شریک نہیں اختیارات قدرت میں بھی کوئی شریک و سہم نہیں۔ اصحاب کہف کے معاملہ میں غور کرو، یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناصر و مددگار تھے اس لئے بہترین سامان فرمایا اور ان کے سونے اور جاگنے کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا وہ انہی نے فرمایا، کسی کو اس فیصلہ میں شریک نہیں کیا۔

قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ذکر کر کے صحیح تعداد کی طرف صرف اشارہ فرمایا ہے اور سونے کی مدت کو صاف صراحت بیان کیا ہے اور اختلاف کرنے والوں کے اقوال کی طرف اشارہ کر کے ان کی تردید کی ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ تعداد کی بحث فضول ہے۔ البتہ مدت دراز تک خلاف عادت سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحیح تندرست رہنا پھر اتنے عرصہ کے بعد صحت مند توانا اور تندرست بیدار ہونا حشر و نشر کی دلیل ہے اس سے مسئلہ قیامت و آخرت پر استدلال کیا جاسکتا ہے اس لئے اس کو صراحت بیان فرمایا۔

اور سیدھی تعبیر ”تین سو نو سال“ اختیار کرنے کے بجائے یہ تعبیر کہ ”وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے اور وہ نو سال اور بڑھے“ اس لئے اختیار فرمائی ہے کہ اس عدد کی اہمیت واضح ہو۔ قاری توجہ سے ان کی مدت قیام پر غور کرے۔ وہ عدد سے سرسری نہ گزر جائے۔ اور اس کی نظیر سورۃ العنکبوت کی آیت ۱۴ ہے: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ایک ہزار برس (دعوت کا کام کرنے کے لئے) ٹھہرے، مگر پچاس سال کم۔ اس میں ساڑھے نو سو سال کے بجائے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ مدت قیام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

اور یہ خیال قرین صواب نہیں کہ تین سو سال شکی حساب سے ہیں اور تین سو نو سال قمری حساب سے۔ کیونکہ حساب سے تفاوت ٹھیک نو سال کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں کہ سونے کی مدت تین سو سال تھی مگر لوگوں نے اس میں نو سال کا اضافہ کیا۔ کیونکہ اس صورت میں انتشار ضمار لازم آئے گا، جو فصاحت کلام کے خلاف

ہے نیز تین سو نو سال کا کوئی قول موجود نہیں۔

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۚ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَذْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجِئُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نَعَمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

۱۷۳

وَاتْلُ	اور پڑھیں آپ	وَلَنْ تَجِدَ	اور ہرگز نہیں پائے گا تو	بِالْغَدُوِّ	صبح میں
مَّا أُوحِيَ	اس کو جو وحی کی گئی	مِنْ دُونِهِ	ان کے سوا	وَالْعَشِيِّ	اور شام میں
إِلَيْكَ	آپ کی طرف	مُلْتَحَدًا ^(۲)	کوئی جائے پناہ	يُرِيدُونَ	چاہتے ہیں وہ
مِنْ كِتَابِ	آپ کے رب کی	وَاصْبِرْ ^(۳)	اور رو کر رکھیں آپ	وَجْهَهُ	ان کا چہرہ (خوشنودی)
رَبِّكَ ^(۱)	کتاب سے	نَفْسَکَ	خود کو	وَلَا تَعْدُ ^(۴)	اور نہ ٹپیں
لَا مُبَدِّلَ	کوئی بدلنے والا نہیں	مَعَ الَّذِينَ	ان لوگوں کے ساتھ جو	عَيْنُکَ	آپ کی آنکھیں
لِكَلِمَاتِهِ	ان کے ارشادات	يَدْعُونَ	پکارتے (عبادت کرتے) ہیں	عَنْهُمْ	ان سے
	(وعدوں) کو	رَبَّهُمْ	اپنے رب کو	تُرِيدُ	چاہتے ہوئے

(۱) یعنی بیانیہ ما موصولہ کا بیان ہے (۲) مُلْتَحَدٌ (اسم ظرف بروزن اسم مفعول یا مصدر مسمی) پناہ کی جگہ یا پناہ۔ مصدر التَّحَاد (افتعال) مجرد۔ لَحَدٌ (ف) لَحَدًا: بغلی قبر کھودنا (۳) صَبَرٌ (ض) صَبْرًا: روکنا، استقلال سے رہنا، صبر کے صلی معنی ہیں: نفس کو عقل و شرح کے مطابق رکھنا (۴) لَا تَعْدُ (فعل) نہیں صیغہ واحد مؤنث غائب، آخر سے و او حرف علت فعل نہیں ہونے کی وجہ سے گر گیا ←

زَيْنَةً الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَلَا نُطْعَمُ مِنْهَا أَغْنَيْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَأَشْبَعَهُ هَوْنُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُتْرًا ^(۱) وَقِيلَ الْحَقُّ ^(۲)	رفیق دنوی زندگی کی اور نہ کہنا میں آپ اس کا جس کے دل کو غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی اور ہے اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا اور کہیں آپ دین حق	مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا ^(۳) أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ ^(۴) سُرَادِقُهَا ^(۵) فَلَنْ	تمہارے رب کی طرف سے (آگیا) پس جو چاہے سو ایمان لائے اور جو چاہے سو انکار کرے بے شک ہم نے تیار رکھی ہے نا انصافوں کے لئے آگ گھیر رکھا ہے ان کو اس کی قنات نے اور اگر	يَسْتَعِينُوا ^(۶) يُغَاثُوا ^(۷) يَسَاءُ ^(۸) كَالْمُهْلِ ^(۹) يَشْوِي ^(۱۰) الْوُجُوهُ يَشْسُ ^(۱۱) الشَّرَابُ وَسَاءَتْ ^(۱۲) مُرْتَفَقًا ^(۱۳) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا	فریاد کریں وہ (تو) فریادری کئے جائیں گے وہ ایسے پانی سے جسے جھٹھکی طرح (ہے) بھون ڈالے گا وہ چہروں کو برا ہے مشروب اور بری ہے (وہ آگ) آرام کی جگہ کے اعتبار سے بے شک جو لوگ ایمان لائے
--	---	--	---	---	---

→ (ہے) از عذاب (ان) غلوا: کسی چیز سے تجاوز کرنا، دوڑنا۔ غیناک فاعل ہے۔ جملہ تریفہ إلخ حال ہے غیناک کے کاف سے۔

(۱) الْفُرْط (صف یا مصدر) حد سے گزرا ہوا، چھوڑا ہوا کام۔ فُوط (ن) فی الامر: کوتاہی کرنا (۲) الْحَقُّ فعل محذوف کا فاعل ہے
ای جاء الحق (۳) یلف وشر مشوش ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا كَالْحَقِّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ہے اور اِنَّ الدِّينَ اَمَنُوا إلخ کا تعلق فَمَنْ
شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ سے ہے (۴) جملہ احاط بهم إلخ فارکی صفت ہے (۵) سُرَادِقُ مفرد اس کی جمع سُرَادِقَات ہے یہ فارسی کلمہ
”سراد“ یا ”سراپردہ“ کا معرب ہے سُرَادِقُ: ہر وہ چیز جو کسی چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو، خواہ چار دیواری ہو یا شامیانہ یا خیمہ
(۶) يَسْتَعِينُوا (مضارع مجزوم، صیغہ جمع مذکر غائب) مصدر استعانة: مدد طلب کرنا، مادہ، الْفُوت: مدد۔ يَسْتَعِينُوا کی اصل
يَسْتَعِينُوا ہے واد کا سرہ ما قبل کو دیا پھر واد کوئی سے بدل دیا، خیال رہے کہ اس کا مادہ غَيْث (بارش) نہیں ہے (۷) يَغَاثُوا (مضارع
مجهول، صیغہ جمع مذکر غائب) اَغَاثَة: مدد کرنا، اعانت کرنا مادہ الْفُوت (۸) الْمُهْل (اسم) تیل کی تلحٹ، ہر معدنی چیز جبکہ مکمل
ہوئی ہو، زرد پیپ، رُخ کا پانی (۹) جملہ يَشْوِي إلخ ماء کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور الْمُهْل کا حال بھی (۱۰) الشَّرَابُ فاعل ہے
اور مخصوص بالذم محذوف ہے ای ذلک الماء السمعات به (۱۱) سَاءَتْ کا فاعل ہی ضمیر مستتر ہے جو نادر کی طرف لوٹتی ہے
اور مُرْتَفَقًا تمیز ہے (۱۲) الْمُرْتَفَقُ (ظرف مکان) آرام کی جگہ اِنْ تَفَاقَ کے اصلی معنی ہیں کہیں کھڑی کر کے اس کا پرگال رکھ کر
آرام کرنا۔ جہنم کے لئے اس لفظ کا استعمال استہزاء یا مشاکلہ کیا گیا ہے۔

وَعَلُوا الصُّلُحَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ	اور کئے انھوں نے نیک کام بے شک ہم نہیں ضائع کرتے بدلہ ان کا جنھوں نے اچھا کیا کام یہ لوگ ان کے لئے (ہیں) باغات	عَذَابٍ تَجْرِبْنَهُ مَنْ تَخْشَاهُمْ الْأَنْهَارُ يُخَالِفُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَكْبَسُونَ ثِيَابًا	ہنگامی کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں زیر پر بہائے جائیں گے وہ ان باغوں میں نگینوں سے سونے کے اور پہنیں گے کپڑے	خُضْرًا وَمَنْ سُنْدُسٍ وَمِاسْتَبْرَقٍ مُتَشَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ لِغَمٍّ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَقِفًا	سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور دیز ریشم سے ٹیک لگائے ہوئے ہونگے جنتوں میں چھپر کھٹوں پر اچھا ہے صلہ (بدلہ) اور اچھی ہے (وہ جنت) آرام کی جگہ کے اعتبار سے
--	---	---	---	---	---

ابھی ضمنیہ پیشین گوئی آئی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب معاملہ پیش آنے والا ہے اور وہ معاملہ رشد و ہدایت، صلاح و فلاح اور خوبی اور بہتری کے اعتبار سے اصحاب کہف کے واقعہ سے بھی بہتر ہوگا۔ اب اس پیشین گوئی کے تعلق سے کچھ احکام دیئے جاتے ہیں۔ ان آیتوں میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں:

۱۔ پیشین گوئی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نہ تو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں نہ کوئی دوسرا ان کے وعدوں کو

(۱) جملہ إِنَّا لَا نُضِيعُ الْخَيْرَ ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا کی اور جملہ لَا نُضِيعُ خَيْرَ ہے دوسرے اِن کی۔ اَجْرُ مَفْعُول بہ ہے اور مَالِ عَدَد کی طرف مضاف ہے مَنْ أَحْسَنَ الْخَيْرِ مَوْصُول صِلہ ل کر مضاف الیہ ہیں (۲) لَهُمْ خَيْرٌ مَقْدَم ہے اور جَنَّاتُ الْخَيْرِ مَبْدَا مَوْخَر۔ پھر جملہ أُولَئِكَ کی خبر ہے (۳) مِنْ قَتْنِهِمْ میں مجاز بالخذف ہے اِی من تحت مَسَاكِنِهِمْ (۴) مِنْ أَسَاوِرَ میں من ابتدائیہ یا مفعول بہ پر من زائدہ ہے اور من ذَهَبٍ میں من بیانہ ہے اور جَارِجٌ وَرَحْذَفٌ سے متعلق ہو کر اَسَاوِرَ کی صفت ہیں۔ اَسَاوِرَ کا مفرد سَوَاوِرَ ہے جس کے معنی ہیں نگین، پچی، وسیعہ، کلائی کا ایک زیور (۵) سُنْدُسٌ باریک ریشم، یہ کلمہ معرب ہے اکثر علمائے لغت کے نزدیک اس کی اصل فارسی ہے اور شِدَّةً لَهُ جَوْفَتُہَا شافیہ میں سے ہیں اور مفسر بھی ہیں، مشکلات القرآن میں ان کی تصنیف بھی ہے وہ اس لفظ کو ہندی بتاتے ہیں اور روح المعانی میں ہے کہ بھروچ کے لوگوں نے یہ کپڑا اسکندر ثانی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا کپڑا ہے؟ وفد نے جو سکرٹ میں گفتگو کر رہا تھا جواب دیا کہ اس کا نام سُنْدُون ہے۔ رومیوں نے اس کو سُنْدُون کر دیا پھر عربوں نے اس کو سُنْدُس کر دیا۔ اگر یہ قصہ صحیح تو سکرٹ کے ماہرین ہیں اس لفظ کی اصل بتا سکتے ہیں (۶) مَتَكْنِینَ حال ہے یلبسون کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

بدل سکتا ہے لہذا آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اور سب مسلمان اللہ تعالیٰ سے معاملہ استوار رکھیں۔

۲۔ آپ مخلص مومنین کی طرف متوجہ رہیں گو وہ فقراء ہوں آپ کی نگاہیں ان سے بڑھ کر خوش عیش لوگوں پر نہ پڑیں اور آپ ہوا پرستوں کی بات پر کان نہ دھریں۔

۳۔ اعلان کر دیں کہ حق آگیا ہے۔ پس جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، پھر انکار کرنے والوں کو ان کا انجام سنا دیں اور ایمان لانے والوں کو حسن انجام کی خوش خبری دیدیں۔

اب تفصیل کے ساتھ یہ مضامین پڑھیں:

پہلی بات: — اور آپ اپنے پروردگار کی کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے پڑھیں — یعنی آپ اپنے مرض منہی کی انجام دہی میں مشغول رہیں اور جو کافی شافی کتاب آپ کے پروردگار نے عنایت فرمائی ہے اُسے پڑھ کر سناتے رہیں — اللہ کے فرمودات کو کوئی بدلنے والا نہیں — یعنی جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کئے ہیں ان کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوگی، اور حالات خواہ کیسے ہی ناسازگار ہوں — اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے — یہ بات کفار کو سنائی گئی ہے کہ جب وعدہ پورا ہوگا تو کفار کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔

دوسری بات: آپ ہمیشہ مخلص مومنین پر اپنی توجہات مبذول رکھیں، کیونکہ وہی اسلام کا اصل سرمایہ ہیں اور ان کے فقر و فاقہ پر نظر نہ ڈالیں کہ وہ آنکھ جھپکتے بدل جانے والے احوال ہیں اور خدا فراموشوں کی ایک نہ سیں ان کی ہر بات راہ راست سے ہٹا دینے والی ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیں جو صبح و شام — یعنی ہمدام — اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں: وہ ان کی خوشنودی چاہتے ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے، نہایت اخلاص کے ساتھ، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں: ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہیں۔ اگرچہ دنیوی حیثیت سے وہ معزز اور مالدار نہیں، جیسے حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم: ایسے مخلصین کو اپنی محبت سے مستفید کرتے رہیں۔ اور لوگوں کے کہنے پر ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں — اور آپ کی نگاہیں — توجہات — ان سے نہ ہٹیں، دنیوی زندگانی کی رونق چاہتے ہوئے — یعنی ان غریب، شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیں کہ ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بڑی

تقویت ملے گی۔ اور آپؐ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یعنی جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کر خدا کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، جو ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں اور جن کی خدائیزاری حدود سے تجاوز کر گئی ہے، ایسے بدست غافلوں کی بات پر آپؐ کان نہ دھریں، خواہ وہ کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں۔ روایات میں متعدد ایسے واقعات آئے ہیں جن سے اس مضمون پر روشنی پڑتی ہے:

پہلا واقعہ: عیینہ بن حصن فزارِی خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا۔ آپؐ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا لباس خستہ اور ہیئت فقیرانہ تھی۔ عیینہ نے کہا: ہمیں آپؐ کے پاس آنے اور آپؐ کی بات سننے سے یہی لوگ مانع ہیں، ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپؐ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں یا کم از کم ہمارے لئے علیحدہ مجلس منعقد کریں تو ہم حاضر ہو کر آپؐ سے استفادہ کریں۔

دوسرا واقعہ: امیہ بن خلف جُمحی نے آنحضرت ﷺ کو مشورہ دیا کہ شکستہ حال مسلمانوں کو آپؐ اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں یہ لوگ آپؐ کا دین قبول کر لیں گے تو اسلام کو ترقی ہوگی۔ تیسرا واقعہ: عیینہ بن بدر اور اقرع بن حابس تمیمی نے آنحضرت ﷺ سے کہا: اگر آپؐ مجلس میں صدر نشین ہوں اور ان رذیلوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور ان کے جُؤوں کی بدبو سے ہمیں نجات دیدیں۔ ان کی مراد حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری اور فقرائے مومنین تھے جو اس زمانہ میں اُن کے جُتے پہنتے تھے۔ تو ہم آپؐ کی مجلس میں بیٹھیں، آپؐ سے باتیں کریں اور آپؐ کی تعلیمات سے استفادہ کریں۔

یہ سب واقعات درمنثور میں ہیں جب اس قسم کے بے ہودہ مشورے بار بار سامنے آئے تو یہ آیت کریمہ اور اسی مضمون کی دوسری آیتیں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام آیت ۵۲ میں بھی یہ مضمون ہے۔ ان آیتوں میں نئی کریم ﷺ سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں: ان کی تربیت کی طرف توجہ فرمائیں۔ نگاہ ان سے ہرگز نہ ہٹائیں۔ کیا آپؐ چاہتے ہیں کہ ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر دنیوی ٹھاٹھ رکھنے والے لوگوں سے راہ و رسم پیدا کریں اور وہ آپؐ کے ہم نشین بنیں؟ یہ بات اگرچہ آنحضرت ﷺ کو مخاطب بنا کر کہی گئی ہے مگر درحقیقت سردارانِ قریش کو سنائی گئی ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم آپؐ سے باہر ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی نگاہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ تمہیں بات سننی ہو سنو، نہ سننی ہو نہ سنو، مگر یہ سودا داغ

سے نکال دو کہ تمہاری خاطر ان مخلصین کو دھکا دیدیا جائے گا۔

تیسری بات: عام اعلان کیا جائے کہ حق لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور اللہ کی حجت تام ہو چکی ہے۔ اب لوگوں کی مرضی ہے: مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ماننے نہ ماننے کی پروا نہیں جو کچھ نفع نقصان ہوگا انہیں کا ہوگا۔ پس ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں ہی اپنا انجام سن لیں۔ ارشاد ہے — اور آپؐ کہہ دیں کہ دین حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آگیا — یعنی دین حق اپنی پوری تابانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلوہ گر ہو چکا ہے اور راہ ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے — اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کرے — یہ تخیر نہیں، بلکہ تہدید ہے، پس جو نہیں مانے گا وہ سن لے — ہم نے ظالموں کے لئے آتش دوزخ تیار کر رکھی ہے — اس کی ہولناکی خدا کی پناہ! — اُس آگ کی قاتیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں — اور وہ سراپردے بھی آگ ہی کے ہیں، اُن کے گھیرے سے جہنمی کبھی نہ نکل سکیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان قاتلوں کی موٹائی چالیس سالہ مسافت ہے — اور اگر لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو تیل کی تھپٹ کی طرح ہے جو ان کا منہ بھون ڈالے گی — یعنی جہنم میں جب گرمی کی شدت سے جہنمیوں کو پیاس لگے گی اور وہ فریاد کریں گے اور پانی پانی چلائیں گے، تو تیل کی تھپٹ یا کھلی ہوئی دھات یا پیپ کی طرح کا پانی دیا جائے گا، جو گرم اس قدر ہوگا کہ منہ کو بھون ڈالے گا — کیسا برا شروب ہے اور کیسی بری آرام گاہ ہے — اے اللہ! ہم سب کو اُس بری جگہ سے بچا (آمین)

اور قرآن کریم کی دعوت قبول کرنے والوں کا بہترین انجام بھی سنئے: — بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کرتے ہیں — یعنی ان کی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی ضائع نہ ہوگی اور ہر نیکی کا ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا — ایسے ہی لوگوں کے لئے سداۓ کے باغات ہیں — یہ دوزخیوں کی سختیوں اور ہولناکیوں کے مقابلہ میں اہل جنت کے عیش کا بیان ہے ان کو بسنے کے لئے ایسے باغات دیئے جائیں گے جو کبھی ان سے چھینے نہیں جائیں گے۔ جنتی سداۓ ان میں رہیں گے — ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی — جس سے منظر بھی خوشنما ہوگا اور باغات بھی سدا بہار ہوں گے — ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے — قدیم زمانہ میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، اہل جنت کو بھی یہ شاہانہ زیور پہنایا جائے گا — اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے — جنت میں مردوں کے لئے بھی زیور اور ریشمی کپڑے جائز ہیں یہ چیزیں وہاں مردوں کو بھی خوب زیب دیں گی اور دنیا میں مردوں کے لئے سونے کا کوئی بھی زیور

یہاں تک کہ انگوٹھی اور گھڑی کی چین بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ریشمی کپڑے مردوں کے لئے جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دنیا میں یہ دونوں چیزیں پہنے گا آخرت میں وہ ان سے محروم رہے گا البتہ ساڑھے چار گرام تک چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ اور چار انگشت تک ریشم کی چوڑی پٹی جائز ہے۔ لمبی خواہ کتنی بھی ہو۔ اور یہ جو تعبیر میں فرق ہوا ہے کہ زیور تو پہنائے جائیں گے اور لباس پہنیں گے یعنی ایک فعل مجہول ہے اور دوسرا معروف تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ زیور دوسرا پہناتا ہے اور لباس آدمی خود پہنتا ہے۔ وہ وہاں مسہریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی نہایت عزت و آرام کے ساتھ چھپر کھٹوں پر گاؤ تکیے لگائے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے۔ کیا اچھا صلہ ہے اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے! اللہ تعالیٰ ہر مومن کو یہ نعمتیں عطا فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان کو جنت والے کاموں کی توفیق بخشے (آمین)

کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے اور نیک اعمال اس کے دندانے۔ اور چابی کام اسی وقت کرتی ہے جب اس میں دندانے درست ہوں

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرَّاعًا ۖ كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ أُتَتْ أُكُلُهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، وَوَجَرْنَا خِلَافَهُمَا نَهْرًا ۖ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ

أَوْ يُضْبَحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَنْ نَسْتُطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ
كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ
بِرَبِّيَ أَحَدًا ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

وَاضْرِبْ ^(۱)	اور بیان کیجئے	زَمْرًا	کھیتی	فَقَالَ	پس کہا اس نے
لَهُمْ	ان کے لئے	كَلْبًا ^(۲)	دونوں	لِصَاحِبِهِ	اپنے ساتھی سے
مَثَلًا	مضمون	الْجَنَّتَيْنِ	باغ	وَهُوَ	اور وہ
تَجْلِيَيْنِ	دو شخصوں کا	آتَتْ	دیا انھوں نے	يُحَاوِرُهُ ^(۱)	اس سے باتیں کر رہا تھا
جَعَلْنَا	بنائے ہم نے	أَكَلَهَا	اپنا پھل	أَنَا	میں
لِأَحَدٍ هَآ	ان میں سے ایک کیلئے	وَلَمْ تَظْلِمْ ^(۲)	اور نہیں گھٹایا باغ نے	أَكْثَرُ	زیادہ ہوں
جَنَّتَيْنِ	دو باغ	فِئَةً شَيْئًا	پھل میں سے ذرا بھی	مِنْكَ	تجھ سے
مِنْ أَعْتَابِ	انگور کے	وَقَعْرَتَا	اور بہائی ہم نے	مَالًا	مال میں
وَحَفَفْنَاهُمَا ^(۲)	اور گھیرا ہم نے دونوں کو	خِلَالَهُمَا ^(۳)	دونوں کے درمیان	وَأَعْرَضَ ^(۴)	اور گرامی قدر ہوں
يَتَخَلَّلُ	کھجور کے درختوں سے	نَهْرًا	نہر	فَقَرًّا	جماعت میں
وَجَعَلْنَا	اور بنائی ہم نے	وَكَانَ لَهُ	اور تھا اس کے لئے	وَدَخَلَ	اور داخل ہوا
بَيْنَهُمَا	دونوں کے درمیان	نَهْرًا	پھل	جَنَّتَيْهِ	اپنے باغ میں

(۱) ضَرْب کا استعمال جب مَثَل کے ساتھ ہو تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں یہاں ایک مفعول مَثَل ہے اور دوسرا جُلَيْن اور دونوں درحقیقت ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ نیز جُلَيْن کو مَثَل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں (۲) حَفَفْنَا (ماضی، جمع متکلم) حَفَّ (ن) حَفًّا: گھیرنا۔ حَفَّہ بگذا: احاطہ کر لینا (۳) كَلْبًا لفظ کے اعتبار سے مثنیہ اور معنی کے اعتبار سے مفرد ہے چنانچہ آتَتْ خبر مفرد آئی ہے۔ اور خِلَالَهُمَا میں مثنیہ کی ضمیر آئی ہے۔ كَلْبًا الْجَنَّتَيْنِ (مربک اضافی) مبتدا اور جملہ آتَتْ خبر ہے۔ آتَتْ (ماضی واحد مؤنث غائب) آتَى اِنْتَاء الشَّيْءِ: دینا (۴) ظَلَمَ (ض) حَفَّہ: گھٹانا (۵) دیکھئے بنی اسرائیل آیت نمبر ۵ (۶) يُحَاوِرُ از باب مفاصلہ۔ حَاوِرَہ مَحَاوِرَہ وَحَوَارًا: گفتگو کرنا، جواب دینا (۷) أَعْرَضَ كَامُفْضَلٍ مِنْهُ محذوف ہے اِی مِنْكَ اور مَالًا اور نَهْرًا تَمِيز ہیں۔

وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ^(۱) قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ ^(۲) هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِنْ رُّدُّ دُثِّ ^(۳) إِلَى رَيْتِ لَا أَحَدًا	اور وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی ذات پر کہا اس نے نہیں خیال کرتا ہوں میں کہ برباد ہو یہ باغ کبھی بھی اور نہیں خیال کرتا میں قیامت کو برپا ہونے والی اور بخدا اگر پھیرا گیا میں میرے رب کی طرف (تو) ضرور پاؤں لگا میں	خَذِرًا مِنْهَا ^(۴) مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُكَ أَكْفَرْتَ ^(۵) بِالَّذِي خَلَقَكَ وَمِنْ تَرَاكِبِ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ^(۶) ثُمَّ سَوْدِكِ ^(۷)	بہتر اس باغ سے پلٹنے کی جگہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہے کیا انکار کیا تو نے اس کا جس نے پیدا کیا تجھ کو خاک سے پھر قطرہ سے پھر ٹھیک بنایا تجھ کو	رَجُلًا لِكَيْتَا ^(۸) هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتُ ^(۹) جَنَّتِكَ قُلْتُ مَا شَاءَ ^(۱۰) اللَّهُ لَا قُوَّةَ	آدمی لیکن میں شان یہ ہے (کہ) اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں اور نہیں شریک ٹھہراتا میں میرے رب کے ساتھ کسی کو اور کیوں نہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں کہا تو نے جو کچھ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ (وہی ہوتا ہے) نہیں کچھ طاقت
---	---	--	--	--	--

(۱) لِنَفْسِهِ: ظالم (اسم فاعل) کا مفعول بہ ہے اور لام زائد ہے (۲) جملہ تیبہ بتاویل مصدر ہو کر اُظُنُّ کا مفعول ہے۔ تیبہ (مضارع واحد مؤنث غائب) تَبَادُ (ض) تَبَيَّنَا: ہلاک ہونا بیابان میں کسی چیز کا متفرق اور پراگندہ ہونا، مکمل برباد ہونا۔ (۳) رُدُّ دُثِّ (ماضی مجہول واحد متکلم) رُوِّدُ (ن) رُوِّدَا: لوٹنا، واپس کرنا۔ پھیرنا (۴) مُنْقَلِبًا تیز ہے مُنْقَلِبٌ (اسم ظرف) لوٹنے کی جگہ (مصدر ماضی) لوٹنا (۵) استفہام تو بیخ (علامت کرنے) اور تفریع (جھڑکنے) کے لئے ہے (۶) نُّطْفَةٍ (ن) نَطْفَا الماء: تھوڑا تھوڑا پانی بہنا۔ نَطَفَتْ الْفَرَسُ نَطْفَةً: کانچنا النطفة: (۱) صاف پانی تھوڑا ہوا یا زیادہ (۲) مرد یا عورت کا مادہ۔ جمع نَطَفَاتٍ وَنَطَافٍ (۷) مَسْوَى تَسْوِيَةً: پورا پورا بنانا، برابر کرنا۔ یہ فعل بمعنی صَيَّرَ اور جَعَلَ ہے اور رَجُلًا اس کا مفعول ثانی ہے (۸) لِكَيْتَا دو لفظ ہیں لیکن (حرف استدراک) اور اَنَا (ضمیر واحد متکلم) خلاف قیاس ہمزہ کو اس کی حرکت کے ساتھ حذف کر دیا پھر نون کا نون میں اوقام کیا۔ اُنَا کے آخر کا الف حالت دفع میں تو پڑھا جاتا ہے مگر حالت وصل میں نہیں پڑھا جاتا اس لئے اس پر گول دائرہ بنایا گیا جو الف کے نہ پڑھے جانے کی نشانی ہے۔ لِكَيْتَا میں جو لیکن ہے وہ بے عمل ہے اور اس میں جو اُنَا ہے وہ مبتدا اول ہے (ضمیر شان) مبتدا ثانی۔ اللہ مبتدا ثالث، مَوْعِي خبر (۹) إِذْ دَخَلْتُ قُلْتُ کا ظرف مقدم ہے (۱۰) مَا مَوْصُولہ جملہ شَاءَ اللہ صلہ ←

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ	مگر اللہ کی مدد سے	حُسْبَانًا (۳)	کوئی آفت	يُقَلِّبُ	الٹنے پلٹنے
إِنْ تَرَوْهُ	اگر دیکھتا ہے تو مجھ کو	مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	كَفَيُّوهُ	اپنی تھیلیوں کو
أَنَّا	(کہ) میں	فَنُصِيبُ (۴)	پس ہو جائے وہ	عَلَى (۸)	اس پر جو
أَقْلَنَ	کم ہوں	صَعِيدًا	زمین	مَا أَنْفَقَ	خرچ کیا اس نے
وَمِنَكَ	تجھ سے	زَلَقًا (۵)	میدان	فِيهَا	اس باغ میں
مَا لَا	مال میں	أَوْ يُصِيبُ	یا ہو جائے	وَهِيَ	اور وہ
وَوَلَدًا	اور اولاد میں	مَا كُنْهَا	اس کا پانی	خَاوِيَةً (۹)	گرا پڑا ہے
فَعَسَى	تو ہو سکتا ہے	غَوْرًا (۶)	زمین میں اتر اہوا	عَلَى عَذْرَاةٍ	اپنی چھتریوں پر
رَجِيَّةٍ	میرا رب	فَلَنْ نَسْتَطِيعَ	پس نہ طاقت رکھتے تو	وَيَقُولُ	اور کہہ رہا ہے وہ
أَنْ يُؤْتِيَنِي (۲)	کہ دے مجھے	لَهُ	اس کو	يَلِيَّ تَنِي	کیا خوب
خَيْرًا	بہتر	طَلَبًا	حلاش کرنے کی	لَمْ أَشْرِكْ	نہ شریک ٹھہرا میں
مَنْ جَنَّاتِكَ	تیرے باغ سے	وَأُحِيطَ	اور گھیرا گیا	بِرَبِّي	میرے رب کے ساتھ
وَيُنْسِلَ	اور بھیج دے	بِغَيْرِهِ	اس کے بھل کو	أَحَدًا	کسی کو
عَلَيْهَا	اس باغ پر	فَأُصِيبَ (۷)	پس لگا وہ	وَلَمْ تَكُنْ لَهُ	اور نہ تھی اس کے لئے

→ پھر موصول صلیل کر یا تو خبر ہیں اور مبتدا الأامو محذوف ہے یا مبتدا ہیں اور خبر کائن محذوف ہے اور بِاللّٰہ محذوف سے متعلق ہو کر لائے نفی جنس کی خبر ہے۔

(۱) تَرَوْہ (مضارع مجزوم واحد مذکر حاضر) نون سے پہلے ی (لام کلمہ) محذوف ہے بن وقایہ کا ہی ضمیر متکلم مفعول اول محذوف ہے اور نون کا کسرہ اس کی علامت ہے وای یوی رُوئے دیکھنا، آنکھ سے یاد سے آنا و مفعولوں کے درمیان ضمیر فصل ہے اقل مفعول ثانی ہے اور مالا و ولدا تیز ہیں اور فعسی جزاء ہے (۲) یؤتین کے آخر میں بھی نون وقایہ ہے اور ی ضمیر متکلم محذوف ہے، فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب ہے اتی یؤتی ایطاء: دینا (۳) حُسْبَان کے دو معنی ہیں (۱) بھوکا یعنی کو کا بگولہ گرم ہوا کا تھکوا (۲) عذاب، آفت۔ لفظ کے اصل معنی ہیں حساب کے مطابق مزا اور یہ لفظ باب نصر کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں شمار کرنا (۴) نُصِيبُ فعل ناقص ہے ضمیر بھی مستتر اس کا اسم اور صَعِيدًا زَلَقًا (مرکب توصیفی) خبر (۵) اَلْزَلَقُ: بھلسن کی جگہ چکنی سپاٹ زمین جس میں کچھ نہ ہو، پتڑا یعنی ایسی صاف زمین جس پر یہ بھلسے لگیں۔ زَلَق (س بن) زَلَقَا: بھلسنا (۶) غَوْرًا: پانی کا زمین کے اندر اتر جانا کسی بھی چیز کا اندر کی طرف چلا جانا جیسے غَارَتْ عَيْنُهُ اس کی آنکھ اندر کو دھنس گئی (۷) أُصِيبَ کا مُقَلِّبُ کے ساتھ ملا کر ترجمہ کیا گیا ہے ”لگا“ اسی کا ترجمہ ہے (۸) عَلٰی مَا اِلْحَ يَقُلُّبُ سے متعلق ہے (۹) خَاوِيَةً (اسم فاعل) افتادہ، گری ہوئی، خوی خواء البیت: گربنا، خالی ہونا۔

فِئْتَهُ يَنْصُرُونَكَ ^(۱) مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ	کوئی جماعت (جو) مدد کرتی اس کی اللہ الحق	مُنْتَصِرًا ^(۲) هَذَا لَكَ ^(۳) الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ	بدلہ لینے والا اس وقت کار سازی اللہ کے لئے (ہے) جو برحق ہیں	هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَحَيْرٌ ^(۴) عُقْبًا ^(۵)	وہ بہتر ہیں بدلہ کے اعتبار سے اور بہتر ہیں اچھے انجام کے اعتبار سے
--	---	--	---	---	--

مکہ مکرمہ کے متکبر سردار غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان پھٹے حالوں کو ہٹا دیا جائے تو ہم آکر سنیں، ان میں یہ غرور و پنداریوں تھا؟ دنیا کی چند کوڑیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں خوشحال بنایا تھا اس لئے وہ آپ سے باہر ہو گئے تھے اور اپنے ہی بھائیوں کو کوڑی کے آدمی سمجھنے لگے تھے۔ اب ان فریب خوردہ سرداروں کو ایک مثال سنائی جاتی ہے۔ یہ مثال ایک کافر مالدار اور ایک غریب ایماندار کی ہے۔ اس واقعہ سے دنیا کی بے مہماتی اور آخرت کی پائیداری، کفر و غرور کی بد انجامی اور ایمان و تقویٰ کی نیک فرجامی ظاہر ہوگی۔ یہ بڑی عبرت انگیز داستان ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ لوگوں کے (فائدے کے) لئے دو شخصوں کی مثال بیان کیجئے — ان میں سے ایک ملحد مالدار شیخی بگھارنے والا تھا اور دوسرا موحّد، دیندار غریب آدمی تھا — ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے تھے اور اُن کے گرد ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور اُن دونوں کے درمیان ہم نے کاشت کی زمین رکھی تھی — انگور کا باغ بجائے خود قیمتی ہوتا ہے پھر ایک چھوڑ دو باغ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیئے تھے پھر ان کے گرد اگر درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ باغوں کے درمیان کی جگہ بھی بے کار نہیں تھی بلکہ سرسبز و شاداب بھیتی سے لہلہا رہی تھی اور وہ کافر آسودگی اور مالدار کی کا کامل نمونہ بنا ہوا تھا — دونوں ہی باغ خوب پھلے، اور بار آور ہونے میں انھوں نے ذرا کمی نہ کی — یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک باغ پھلا ہو اور دوسرا نہ پھلا ہو یا ایک درخت زیادہ آیا ہو اور دوسرا کم، بلکہ دونوں ہی باغ خوب آئے کسی میں کوئی نقصان اور کمی نہیں تھی — اور اُن باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کی تھی — جس سے منظر بڑا فرحت بخش بنا ہوا تھا اور

(۱) جملہ يَنْصُرُونَكَ پہلی صفت ہے فِئْتَهُ کی اور مِنْ دُونِ اللَّهِ: کَافَّةً سے متعلق ہو کر دوسری صفت ہے (۲) هَذَا لَكَ خبر اول مقدم، الْوَلَايَةُ مبتدا مؤخر۔ لِلَّهِ خبر ثانی، الْحَقُّ اللہ کی صفت۔ الْوَلَايَةُ (مصدر) وَلِيَ يَلِي وَلَايَةً وَوَلَايَةَ الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: والی ہونا، متمصرف ہونا، کار سازی ہونا (۳) عُقْبًا تیز ہے، عُقْبٌ: بدلہ، جزاء، ثواب؛ امام راغب نے لکھا ہے کہ عقب اور عُقْبِي دونوں کا استعمال ثواب کے ساتھ مخصوص ہے ۱۲

باغ بھی سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی دولت تھی۔ یعنی باغوں کی شادابی اور کھیتی کی سرسبزی کے علاوہ اور بھی بے حساب دولت اس کے پاس جمع تھی۔ ثمر کے معنی پھل کے علاوہ دولت کے بھی آتے ہیں اور وہی یہاں مراد ہیں۔ غرض اس شخص کو ہر طرح کی خوشحالی اور دولت و ثروت حاصل تھی، کمی کسی چیز کی نہیں تھی۔ پس وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا: ”میں تجھ سے بڑا مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ گرامی قدر جماعت والا ہوں۔ یہ بات محض شنی بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی بھی ہو سکتی ہے یعنی دیکھ مال و دولت اور جہتا میرے پاس تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب بتا اگر میرا طریقہ خلاف حق ہوتا اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا تو اس مرفہ حالی میں کیوں ہوتا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غریب ساتھی، جو پکا موحد اور دیندار تھا، اس کو نصیحت کیا کرتا ہوگا، وہ اس کو کفر و شرک کی برائی سمجھاتا ہوگا اور توبہ و انابت کی تلقین کرتا ہوگا اس کے جواب میں وہ کافر کہہ رہا ہے کہ میں مال میں جتنے میں بلکہ ہر چیز میں تجھ سے بڑھا ہوا ہوں پھر کس طرح یقین کروں کہ میں باطل پر ہوں اور تجھ جیسا مفلس حق پر ہے۔ میری اور تیری صورت حال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا مسلک صحیح اور تیرا مذہب غلط ہے۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ مع اپنے اُس مسلمان دیندار ساتھی کے۔ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا۔ یعنی وہ شرک میں مبتلا تھا۔ کبر و غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا: ”میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت برپا ہوگی اور بخدا! اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی میری اس جائداد کے اجڑنے اور ویران ہونے کے قطعاً کوئی آثار نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ باغ سدا آباد رہے گا۔ رہی قیامت کی بات تو اول تو میں اس کا قائل ہی نہیں، یہ سب دھوکے سے ہیں۔ لیکن اگر تیرے عقیدے کے مطابق حشر و نشر ہوگا تو میں جس طرح عیش و عشرت کی زندگی یہاں بسر کر رہا ہوں، وہاں بھی اس سے زیادہ چین و آرام سے رہوں گا۔ کیونکہ تیرے قول کے مطابق جنت اللہ کے مقبول بندوں کے لئے ہے اور میری مقبولیت کے آثار تو دیکھ ہی رہا ہے اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو یہ سب اسباب راحت مجھے کیوں ملتے؟ اس لئے تیرے قول کے مطابق بھی مجھے وہاں اچھے اچھے باغات اور اسباب راحت ملیں گے۔

مومن بندے کا جواب: مومن آدمی نے اس سے چار باتیں کہیں:

پہلی بات: اس سے اس کے ساتھی نے باتیں کرتے ہوئے کہا: ”کیا تو اُس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر ایک قطرہ سے پیدا کیا پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟“ یعنی تیری باتوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تو خدا کا اور اس کی قدرت کا منکر ہے مگر تو اس پر غور نہیں کرتا کہ جس ہستی نے تجھے کو مٹی سے، پھر مٹی کے

قطرے سے پیدا کیا پھر تیرے سب اعضا اور قوی درست کئے اور تجھے تو انا تندرست مرد بنا دیا، وہ ہستی مٹی میں رل مل جانے کے بعد دوبارہ تجھ کو پیدا نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے اور یہ کام ان کے لئے نہایت آسان ہے۔

ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس طرح کہ مادہ منویہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ غذا میں مٹی کا نچوڑ آ جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ میں ہے ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا۔ چنانچہ آدم اور حوا علیہما السلام جب تک جنت میں رہے ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے مقدر تھی۔ جب دونوں زمین پر اتارے گئے اور انھوں نے زمین سے پیدا ہونے والی غذا کھانی شروع کی تب اس سے خون بن کر مادہ تیار ہوا اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔

غرض مٹی ہر انسان کا اولین مادہ تخلیق ہے اور اس کا آخری مرحلہ نطفہ ہے جو شکم مادر میں پہنچ کر جسم کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور انسان زندہ ہو جاتا ہے پھر پیدا ہونے کے بعد جب اس پر ایک معتد بہ وقت گذر جاتا ہے تو وہ ہٹا کٹا مرد بن جاتا ہے۔ پس انسان اگر اپنی تخلیق اور اس کے مواد اور مراحل پر غور کرے تو اس کا بحث بعد الموت کا استبعاد آسانی سے دور ہو سکتا ہے۔

دوسری بات: — رہا میں تو میرے پروردگار وہی اللہ تعالیٰ ہیں اور ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا — یعنی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا میرے پروردگار ہیں، خدائی میں ان کا کوئی حصہ دار نہیں، نہ ان کے حکم و اختیار کے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے۔

تیسری بات: — اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ: ”جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے بغیر اللہ کی مدد کے کوئی طاقت نہیں“ — یعنی مال اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ شکر گزاری سے اس کو پائیداری حاصل ہوتی ہے اور اترانے اور کفر بکنے سے آفت آتی ہے، تجھے چاہئے تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت کہتا کہ خدا جو چاہے سو عطا کرے، تیرے یا میرے یا کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم میں جو کچھ زور و قوت ہے اللہ ہی کی امداد و اعانت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے تیرا یہ باغ قائم رہے گا اور جب وہ چاہیں گے ویران ہو جائے گا۔

فائدہ: مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بڑا بابرکت جملہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا کوئی مال دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے اور وہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے تو اس مال کو کبھی کوئی آفت نہ پہنچے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مال و عیال میں کوئی نعمت عطا فرمائیں اور وہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کہے تو تاحیات اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہر آفت دور فرمادیتے ہیں (یہ دونوں روایتیں امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں)

اور امام مالک رحمہ اللہ تو جب بھی اپنے مکان میں داخل ہوتے مَاشَاءَ اللہ کہہ کر داخل ہوتے، کسی نے وجہ دریافت کی تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک گھر میں داخل ہونے والے کو بھی یہ ذکر کرنا چاہئے۔

روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پسندیدہ چیز کو دیکھ کر مَاشَاءَ اللہ کہہ لے تو اس کو نظر نہیں لگتی

چوتھی بات: — اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پاتا ہے تو کچھ بعید نہیں میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر (کوئی نعمت) عطا فرمادیں اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دیں جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے — یعنی کوئی گرم بگولہ اٹھے یا کوئی آسمانی آفت آئے جو باغ کو تہس نہس کر کے چنیل میدان بنادے — یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اسے کسی طرح بھی نہ نکال سکے — یعنی نہر کا پانی خشک ہوئے پھر باوجود کوشش کے جاری نہ ہو سکے اور باغ و کاشت کا ستیاناس ہو جائے۔

انجام: اس مومن بندے کی فہمائش کا کوئی اثر اس مغرور کافر نے قبول نہ کیا۔ وہ برابر اپنی روش پر قائم رہا اور خدا بیزاری اس کا شیوہ بنا رہا تو اس کے باغ کا اور دوسری دولتوں کا انجام کیا ہوا: — اور اس کا سارا پھل مارا گیا — سب سامان عیش و تنہا ہو گیا — پھر وہ باغ میں اپنی لگائی ہوئی لاگت پر کف افسوس ملتا رہ گیا اور باغ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا — یعنی اس کے باغ کا آخری انجام وہی ہوا جو اس مرد مومن کی زبان سے نکلا تھا۔ رات کو آگ کا بھبھوکا آیا اور سب باغ جل کر خاکستر ہو گیا اور وہ اپنی اصل پونجی بھی کھو بیٹھا — اور وہ کہہ رہا ہے: ”کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا“ — مگر اب پچھتائے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چمک گئیں کھیت! — اور اس کے لئے خدا کے سوا کوئی ایسا جتھانہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا — یعنی جب آفت نازل ہوئی تو نہ جتھا کام آیا نہ اولاد۔ نہ فرضی معبودوں نے کوئی تعاون کیا جن کو خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ اور نہ خود اس کی ذات میں اتنی طاقت تھی کہ خدائی آفت کا مقابلہ کرتا — ایسے مواقع پر مدد کرنا بس اللہ کا برحق کام ہے — اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نصرت پر قادر نہیں، ایسی خطرناک گھڑیوں میں صرف اللہ ہی کی مددگشتی بھنور سے نکال سکتی ہے اور وہی نقصان کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں — انہی کا انعام بہتر ہے اور انہی کا ظاہر کیا ہوا انجام بخیر ہے — یعنی وہ جو بدلہ اور انعام دیں، دنیا و آخرت میں وہی بہتر صلہ ہے اور جو آل کار

ظاہر فرمائیں وہی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ انہی کا عطا کیا ہوا ثواب دنیا و عقبیٰ میں کام آتا ہے اور وہی انسان کا انجام بخیر کرنے والے ہیں۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا ۚ وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ ۚ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ	اور بیان کیجئے	الْأَرْضِ	زمین (کا)	وَالْبَنُونَ	اور بیٹے
لَهُم	ان کے لئے	فَأَصْبَحَ	پھر ہو گیا وہ سبزہ	زِينَتُهُ ^(۴)	رونق (ہیں)
مَثَلُ	مثال	هَشِيمًا ^(۲)	چورا	الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا	دنوی زندگی (کی)
الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا	دنوی زندگی (کی)	تَذْرُوهُ	جسکو اڑائے پھرتی ہیں	وَالْبَقِيَّةُ ^(۵)	اور باقی رہنے والے
كَمَا ^(۱)	جیسے پانی	الرِّيحُ	ہوائیں	الصَّلَاحُ	نیک اعمال
أَنْزَلْنَاهُ	برسایا ہم نے اس کو	وَكَانَ	اور ہیں	خَيْرٌ ^(۶)	بہتر (ہیں)
مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	عِنْدَ رَبِّكَ	آپکے رب کے نزدیک
فَاخْتَلَطَ	پس رمل گیا	عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز پر	ثَوَابًا	ثواب کے اعتبار سے
بِهِ	پانی کی وجہ سے	مُقْتَدِرًا ^(۳)	پوری قدرت رکھنے والے	وَخَيْرٌ	اور بہتر (ہیں)
نَبَاتُ	سبزہ	الْأَمْثَالُ	مال	أَمَلًا	امید کے اعتبار سے

دنیا کی ریائش چند روزہ ہے ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی جاتی ہے ارشاد ہے: — اور آپ لوگوں کے

(۱) كَمَا، اِضْرِبْ کا مفعول ثانی ہے اور بھی مقدر کی خبر بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اَنْزَلْنَاهُ، مَا عَلَيَّ صَفْتِ ہے (۲) هَشِيمٌ صفت مشبہ، فعلیل بمعنی مفعول، شگستہ، ریزہ ریزہ، مجوسہ هَشِيمٌ (ض) هَشِيمًا: ہر شک چیز کو ریزہ ریزہ کرنا (۳) مُّقْتَدِرًا (ام فاعل) پوری قدرت رکھنے والا، قابو یافتہ مصدر اِنْقِذَارُ (۴) زِينَةٌ مصدر ہے جس میں واحد ثنیہ جمع برابر ہیں اس وجہ سے زینۃ مفرد و دو چیزوں کی خبر آیا ہے (۵) الْبَقِيَّةُ کا موصوف مقدر ہے ای الکلمات یا الأعمال (۶) خَيْرٌ ام تفضیل ہے اور تفاضل کفار کے خیال کے اعتبار سے ہے ورنہ حقیقت میں دنیا کی چیزوں میں کوئی خیریت نہیں ۱۲

لئے دنیوی زندگی کی مثال بیان کیجئے — دنیا کا حال بس ایسا سمجھو — جیسے ہم نے بادلوں سے پانی برسایا، پس اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ رل مل گیا — یعنی ہر طرح کا سبزہ، اچھا بھلا، انسانوں کے کام کا اور جانوروں کے کھانے کا ایک ساتھ ایک جگہ آگ آیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھنے لگا اور سبزہ زار تیار ہو گیا — پھر وہ ایسا چوراہا ہو گیا جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے — یعنی چند ہی روز بعد زمین کی تروتازگی پر زوال آگیا۔ اس کی بہار خزاں سے بدل گئی۔ ایک ہوا چلی اور سبزہ پیلا پڑنے لگا، پھر خشک ہو گیا اور ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہوائیں اس کو ادھر ادھر اڑانے لگیں۔ یہی انجام دنیا کا ہونے والا ہے۔ آج دنیا آباد ہے اچھے اور برے سبھی لوگ زمین میں رلے ملے زندگی کا سانس لے رہے ہیں مگر کل قیامت کو جب اس دنیا پر زوال آئے گا تو اس کے پہاڑ ڈھنی ہوئی روٹی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور یہ زمین سپاٹ میدان بنادی جائے گی — اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں — بہار بھی انہی کے حکم سے آئی تھی اور اب خزاں بھی انہی کے حکم سے آگئی۔ انہی کے اشارہ سے زمین آباد ہوئی تھی اب انہی کے حکم سے اجڑ گئی۔ پس خوش حال اس دھوکہ میں نہ رہیں کہ ان کی نعمتیں لازوال ہیں، جس خدا کے حکم سے یہ سب کچھ ملا ہے اسی خدا کے حکم سے یہ سب چھن بھی سکتا ہے۔ دنیا اترانے کی چیز نہیں اس کی بہار محض عارضی ہے۔ سدا باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے اس کے لئے جو بھی سامان فراہم کیا جائے، کام آنے والا ہے — مال اور بیٹے دنیوی زندگی کی آرائش ہیں — یعنی یہ چیزیں صرف دنیا کی ساتھی ہیں ان کی وجہ سے جو شان و شوکت اور عزت و ناموری حاصل ہوتی ہے وہ صرف دنیا تک باقی رہتی ہے یہ چیزیں فی نفسہ آخرت میں کام آنے والی نہیں۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں اعمال صالحہ ہیں — اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے پروردگار کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں — یعنی آخرت میں اعمال صالحہ سے جو امیدیں وابستہ کی جائیں گی وہی پوری ہوں گی، رہا دنیا کا مال و منال اور آل و اولاد تو ان سے کبھی دنیا کی امیدیں بھی پوری نہیں ہوتیں، آخرت میں ان سے نفع کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔

باقیات صالحات سے مراد تمام اعمال صالحہ ہیں۔ پانچوں نمازیں، تمام اذکار، سب مالی عبادتیں اور دوسرے نیک اعمال اس لفظ کا مصداق ہیں مگر احادیث میں ایک خاص ذکر کو باقیات صالحات کا مصداق بتایا گیا ہے تاکہ انسان ہر حال میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان کا ورد کرے۔ اور آخرت کے لئے ان کا ذخیرہ کرے۔

حدیث — مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو، عرض کیا گیا: وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا قَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

حدیث — عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مُسَبِّحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ یہی باقیات صالحات ہیں۔ یہی بات طبرانی نے بروایت حضرت سعد بن محبادة رضی اللہ عنہ بھی بیان کی ہے

حدیث — مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مُسَبِّحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے محبوب ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے یعنی سارے جہاں سے بہتر ہیں۔

حدیث — طبرانی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مُسَبِّحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا قَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ باقیات صالحات ہیں اور یہ کلمات گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح (پت جھڑکے موسم میں) درخت چٹوں کو جھاڑتا ہے اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔

فائدہ: اس آیت میں مال اور اولاد کو حیات دنیا کی زینت کہا گیا ہے۔ یہ حکم فی نفسہ ہے۔ لیکن اگر انہی کو خدا پرستی اور دین طلبی کا ذریعہ بنالیا جائے اور ان سے طاعت الہی اور خدمت دین کا کام لیا جائے تو یہی مال و اولاد مقصود و مطلوب بن جاتے ہیں اور ان کا شمار باقیات صالحات میں ہونے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں مگر تین عمل جاری رہتے ہیں (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو (۳) نیک اولاد جو مرنے والے کے لئے دعا کرے (رواہ مسلم) اور تفسیر قرطبی میں عبید بن جحیم کا قول نقل کیا گیا ہے کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں، وہ اپنے والدین کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ ہیں اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کی نیک لڑکیاں اس کو چٹ گئیں اور روئے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں: یا اللہ! انھوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہماری پرورش میں بڑی محنت اٹھائی ہے! اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا۔

وَيَوْمَ نُسِدُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ

وَعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ
أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۖ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا
فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا
أَخْطَاهَا ۚ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

ع ۱۸

وَيَعْرِضُ	اور جس دن	صَفًّا	قطار میں	وَوُضِعَ	اور رکھ دی جائے گی
لِسَيِّدٍ	ہم چلائیں گے	لَّقَدْ	البتہ تحقیق	الْكِتَابُ	کتاب (نامہ اعمال)
الْحَبَالِ	پہاڑوں کو	جِئْتُمُونَا	آپہنچے تم ہمارے پاس	فَتَرَى	پس دیکھیں گے آپ
وَتَرَى	اور دیکھیں گے آپ	كَمَا	جیسا	الْمُجْرِمِينَ	مجرموں کو
الْأَرْضِ	زمین کو	خَلَقْنَاكُمْ	پیدا کیا ہم نے تم کو	مُشْفِقِينَ	ڈرنے والا
بَارِزَةً	کھلی	أَوَّلَ مَرَّةٍ	پہلی بار	مِمَّا	اس سے جو
وَحَشَرْنَاهُمْ	اور جمع کریں گے ان کو	بَلْ	بلکہ	فِيهِ	اس میں ہے
فَلَمْ يُغَادِرْ	پس نہ چھوڑیں گے ہم	زَعَمْتُمْ	سمجھتے تھے تم	وَيَقُولُونَ	اور وہ کہیں گے
مِنْهُمْ	ان میں سے	أَلَّنْ	کہ ہرگز نہیں	يَوَيْلَتَنَا	ہائے ہماری کم بختی!
أَحَدًا	کسی کو	نَجْعَلَ	مقرر کریں گے ہم	مَا	کیا (ہوا)
وَعَرِضُوا	اور پیش کئے گئے وہ	لَكُمْ	تمہارے لئے	لِ هَذَا	اس نامہ اعمال کو
عَلَىٰ رَبِّكَ	آپ کے رب کے رو برو	مَوْعِدًا	کوئی معیاد	الْكِتَابِ	

(۱) حَشَرْنَاہُمْ وَعَرِضُوا اور وُضِعَ تینوں فعل ماضی بمعنی مستقبل ہیں، فَحَقَّقِ قَوْع کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ماضی لائے گئے ہیں (۲) لَمْ يُغَادِرْ کا عطف حَشَرْنَاہُمْ پر ہے کیونکہ نُغَادِرُ (مضارع) بھی لَمْ کی وجہ سے ماضی مثنیٰ ہو گیا ہے (۳) کَمَا الْخ یا تو مفعول مطلق ہے یا ضمیر مرفوع سے حال ہے پہلی صورت میں کَمَا الْخ مصدر محذوف کی صفت ہے اِی مَجِئْنَا کَمَا کُنَّا کَمَا الْخ (۴) اَلَّنْ دو لفظ ہیں اَنَّ مُخَفَّفَہُ مِنَ الْمُضْطَلَّہُ، اور اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے اِی اِنَّہُ اور جملہ لَنْ نَجْعَلَ خبر ہے دوسرا کلمہ لَنْ (حرف نصب) ہے پھر نون کلام میں اوغام کیا گیا ہے اور قرآنی رسم الخط میں ن کو رسماً حذف کیا ہے۔ اور لَکُمْ مفعول ثانی ہے نَجْعَلَ کا اور مَوْعِدًا مفعول اول ہے۔ (۵) مَا استفہامیہ مبتدا ہے اور استفہامیہ تعجب کے لئے ہے۔ لام جارہ ہے ہَذَا الْکِتَابُ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مجرور، جار مجرور محذوف سے متعلق ہو کر خبر اور جملہ لَا یُغَادِرُ یا تو حالیہ ہے یا مستانفہ، تقدیر عبارت ←

لا يُعَادِرُ صَغِيرَةً ^(۱) وَلَا كَبِيرَةً لَا	نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات مگر	أَخْطَبَهَا وَوَجَدُوا مَنَا عَمِلُوا	احاطہ کر لیا اس نے اسکا اور پایا انھوں نے جو کچھ کیا تھا انھوں نے	حَاصِدًا وَلَا يَظْلِمُ سَرَبُكًا أَحَدًا	موجود اور نہیں ظلم کرتے آپ کے رب کسی پر
--	--	--	--	--	--

یہ باغ و بہار زندگی اور سرسبز و شاداب زمیں کس طرح اُجڑ جائے گی اور آخرت کس طرح قائم ہوگی اور آخرت کی گھڑی کفار کے لئے کس قدر حسرت بھری ہوگی۔ سنئے: — اور (یاد کرو) جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے — اور وہ بادلوں کی طرح چل پڑیں گے، سورۃ النباء آیت ۲۰ میں ہے: پہاڑ ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور سورۃ الواقعہ میں ہے: پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے — اور آپ زمین کو کھلا میدان دیکھیں گے — اس دن پہاڑ، دریا، ٹیلے، عمارتیں، درخت سب ناپید ہو چکے ہوں گے اور زمین کے سب ابھار مٹ چکے ہوں گے۔ سورۃ طہ میں ہے: لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ میرا پروردگار ان کو بالکل اڑا دے گا پھر زمین کو ایک ہموار میدان بنا دے گا جس میں آپ نہ توانا، ہمواری دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی (آیت ۱۰۵-۱۰۷) — اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو سفید بھوری زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس میں کسی بھی انسان کی کوئی علامت باقی نہ رہے گی (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۳) اور ہم انسانوں کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے — یعنی اُس روز ایک شخص بھی خدائی عدالت سے غیر حاضر نہ رہ سکے گا۔ آدم علیہ السلام سے قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہو چکا ہے، دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا اور سب کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں جمع کر دیا جائے گا — اور وہ آپ کے پروردگار کے روبرو صف بستہ پیش کئے جائیں گے — تاکہ کوئی کسی کی آرمیں چھپ نہ سکے، اس صورت میں تمام اہل محشر ایک صف میں کھڑے کئے جائیں گے اور صفّہ کے معنی ”کھڑے ہونے کی حالت میں“ بھی ہو سکتے ہیں یعنی بارگاہ خداوندی میں سب کی حاضری حالت قیامت میں ہوگی وہاں سب کو کھڑا رہنا ہوگا۔ کوئی بیٹھ نہ سکے گا۔ اور صفّہ کے معنی صُفُوًّا یعنی قطار در قطار کے بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے: اہل جنت کی کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی، جن میں

→ ہے اُمّی حَسْبِيَ ثَبَتَ لِهَذَا الْكِتَابِ حَالًا كَوْنَهُ لَا يُعَادِرُ الْخَبْرَ — یہ لام جارہ قرآنی رسم الخط میں ہذا سے علیحدہ لکھا جاتا ہے اور یہ امر توقیفی ہے اس کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں۔

(۱) صَغِيرَةً اور كَبِيرَةً کا صوفِ هَنَّةً (جیز) محذوف ہے هَنَّةً مؤنث ہے هُنَّ کا یا هُنَّ (کام) مقدر مانا جائے ۱۲

سے اتنی صفیں اس امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یعنی اس امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا: — آگے تم ہمارے پاس جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا — یعنی جاہ و مال، آل و اولاد اور اپنی ہر اس چیز سے خالی ہاتھ، جس پر تم دنیا میں ناز کیا کرتے تھے، ننگ دھڑنگ ہماری بارگاہ میں آپہنچے؟ سورۃ الانعام آیت ۹۴ میں ہے: ”تم ہمارے پاس تنہا آگے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے“ اور سورۃ مریم آیت ۸۰ میں ہے: ”اس کی بیان کی ہوئی چیزوں کے یعنی مال و اولاد کے ہم مالک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس (مال و اولاد سے) تنہا ہو کر آوے گا“ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! تم قیامت کے دن اپنے رب کے رو برو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختوں ہونے کی حالت میں جمع کئے جاؤ گے“ پھر آنحضرت ﷺ نے سورۃ الانبیاء کی آیت ۱۰۴ پڑھی: ”جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرتے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو پورا کریں گے“ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۵) — ایک دوسری روایت میں ہے کہ مذکورہ بالا ارشاد سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ سب مردوزن ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا: اُس دن معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۳۶) یعنی اس روز ہر ایک کو ایسی فکر دامن گیر ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ سب کی نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی — اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ تین طرح سے میدان میں اکٹھا کئے جائیں گے کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی چروں کے بل چل رہا ہوگا (مشکوٰۃ حدیث ۶۶۳۶)

منکرین قیامت سے یہ بھی کہا جائے گا — بلکہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا — یعنی تمہیں انبیائے کرام نے بتایا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جاؤ گے، مگر تم اسے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ بتاؤ، اب تم دوبارہ پیدا ہو گئے یا نہیں؟ اور انبیاء کی بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں؟ — اور نملہ اعمال (ہاتھوں میں) رکھ دیا جائے گا — کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں — پھر آپ دیکھیں گے: مجرم اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے — وہ اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر خوف کھا رہے ہوں گے — اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی! یہ کیسی کتاب ہے! اس نے ہماری کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات، مگر اس نے سب کا احاطہ کر لیا! — یعنی اس

دن مجرم اپنی قسمت کو کوٹیں گے، اپنے نصیب کو روٹیں گے اور حسرت و یاس سے کہیں گے: یہ عجیب ریکارڈ ہے اس نے تو ہمارے کرتوتوں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا! وہ وقت منکروں کے لئے حسرت ناک ہوگا! — اور جو کچھ انھوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور آپ کا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا!

اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ بھی۔ علمائے کرام نے صغیرہ اور کبیرہ کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ایک ضابطہ لکھا ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں: ایک امر الہی کی تعظیم کرنا۔ دوسرے خلق خدا پر شفقت کرنا۔ پس جو بات اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں جتنی زیادہ جہالت پر مبنی ہوگی اسی قدر وہ بڑا گناہ ہوگی اس طرح جو کام دوسروں کو جتنا زیادہ ضرر پہنچانے والا ہوگا وہ اسی قدر بڑا گناہ ہوگا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبٰلٰٓسَ ۖ كَانَ مِنَ الْغٰیٓثِۙ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۚ اَفَتَتَّخِذُوْنَہٗۙ وَذُرِّيَّتَہٗۙ اَوْ لِبٰٓئِآءٍ مِّنْ دُوْنِیْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۭ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِیْنَ بَدَلًا ۝ۙ مَاۤ اَشْهَدُ تَهُمُ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلَقَ اَنْفُسُہُمْ ۚ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّیْنَ عَصَدًا ۝ۙ وَیَوْمَ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَکَآءَیَّ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ فِدَعُوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمُ مَّوْبِقًا ۝ۙ وَرَاَ الْمَجْرُمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنْہُمْ مُّوٰقِعُوْہَا وَلَمْ یَجِدُوْا عَنْہَا مَصْرَفًا ۝ۙ

وَإِذْ قُلْنَا	اور (یا کرو) جب ہم نے کہا	اِلَّاۤ اِبٰلٰٓسَ	آدم کو	مِّنَ الْغٰیٓثِ	جنات میں سے
فَسَجَدُوْا	سجدہ کرو	اِبٰلٰٓسَ	پس سجدہ کیا انھوں نے	فَسَقَ	پس نکل گیا
اِلَّاۤ اِبٰلٰٓسَ	فرشتوں سے	اِلَّاۤ اِبٰلٰٓسَ	مگر ابلیس نے	عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖ	اپنے رب کے حکم سے
اَسْجُدُوْا	سجدہ کرو	كَانَ	تھا وہ	اَفَتَتَّخِذُوْنَہٗ	پس کیا بتاتے ہو تم اس کو

(۱) كَانَ الْغِیْثُ جملہ مستاتفہ ہے (۲) فَسَقَ (ن، ض، ک) فَسَقًا وَفُسُوْقًا: حق و صلاح کے راستہ سے ہٹ جانا، بدکار ہونا، لفظ کے اصلی معنی ہیں کسی چیز سے باہر نکلنا، کہا جاتا ہے فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِہَا: کھجور اس کے چھلکے سے باہر نکل آئی۔ شریعت کی اصطلاح میں معنی ہیں: حدود و شریعت سے نکل جانا۔ نزول قرآن سے پہلے یہ لفظ انسانوں کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، شریعت نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے (۳) استفہام انکار و حیرت کے لئے ہے اور قاتعہیب کے لئے ہے۔

وَذُرِّيَّتَهُ	اور اس کی نسل (چلے	وَلَا خَلَقَ	اور نہ خود ان کے	لَهُمْ	ان کو
أَوْ لِيَسَاءَ	چانٹوں) کو	أَنْفُسِهِمْ	بنانے میں	وَجَعَلْنَا	اور کریں گے ہم
مِنْ دُونِي ^(۱)	دوست (رفیق)	وَمَا كُنْتُ	اور نہیں ہوں میں	بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان
وَهُمْ	مجھ کو چھوڑ کر	مُتَّخِذًا	بنانے والا	مَوْفِقًا ^(۷)	ہلاکت کی جگہ
لَكُمْ	حالانکہ وہ	الْمُضِلِّينَ ^(۲)	گمراہوں کو	وَرَأَى ^(۸)	اور دیکھا
عَدُوًّا	تمہارے	عَصْنَدًا ^(۵)	بازو (مددگار)	الْمُجْرِمُونَ	مجرموں نے
يَبْسُ ^(۳)	دشمن ہیں!	وَيَوْمَ	اور (یاد کرو) جس دن	النَّارَ	دوزخ کو
لِلظَّالِمِينَ	اُمر ہے (ابلیس)	يَقُولُ	فرمائیں گے وہ	فَقُلْنَا	پس خیال کیا انھوں نے
بَدَلًا	خالموں کے لئے	نَادُوا	پکارو	أَنْتَهُمْ ^(۹)	کہ وہ
مَا	بدلہ	شُرَكَاءِي	میرے اُن ساتھیوں کو	مُؤَاقِعُوهَا ^(۱۰)	اس میں گرنے والے ہیں
أَشْهَدُ تَهُمْ ^(۳)	نہیں	الَّذِينَ	جن کو	وَلَمْ	اور نہیں
خَلَقَ السَّمَوَاتِ	موجود کیا میں نے ان کو	رَعَمْتُمْ ^(۱)	تم خیال کرتے تھے	يَجِدُوا	پائیں گے وہ
وَالْأَرْضِ	آسمانوں اور زمین	فَدَعَوْهُمْ	پس پکاریں گے وہ انکو	عَنْهَا ^(۱۰)	جہنم سے بچ کر
	کے بنانے میں	فَلَمْ يَنْتَجِبُوا	سو جواب نہ دیں گے وہ	مَضْرِبًا	کوئی جائے پناہ

(۱) مِنْ دُونِي: محذوف سے متعلق ہو کر اولیاء کی صفت ہے (۲) يَبْسُ: فعل ماضی ضمیر مستتر عاقل اور وہی مخصوص بالذم ہے لِلظَّالِمِينَ: بدلا سے متعلق اور بدلا فاعل مستتر کی تیز ہے (۳) أَشْهَدُ تَهُمْ: (۳) اِشْهَاد کے معنی ہیں (۱) دکھانا (۲) گواہ بنانا (۳) حاضر کرنا۔ اس کا مجرور شَهِدَ (س) شَهِدُوا الْمَجْلِسَ: حاضر ہونا، شَهِدَ الشَّيْءَ: معائنہ کرنا، اِطْلَاع پانا۔ شَهِدَ عَلَى كَذَا: گواہی دینا (۴) مُضِلِّينَ (اسم فاعل) گمراہ کرنے والا، مصدر اضلال (۵) عَصْنَدًا: بازو، ہاتھ کا کہنی سے لیکر کندھے تک کا حصہ، مجازی معنی ہیں (۶) مَعِين و مددگار (۷) قوت بازو (۸) شُرَكَاءِي کے قرینہ سے زَعَمْتُمْ کے دونوں مفعول محذوف ہیں اُنْی زَعَمْتُمْوَهُمْ شُرَكَاءِ (۹) مَوْفِقًا (ظرف مکان) ہلاکت کی جگہ، جہنم کا ایک خاص درجہ و بقی (س) یَوْمُوفًا: ہلاک ہونا (۸) کَوَا کے آخر میں ی قرآنی رسم الخط میں نہیں لکھی جاتی کیونکہ وہ پڑھی نہیں جاتی۔ رَآی کی اصل رَآی ہے، یا تحرم کا قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے ی کو الف سے بدلا تو آ ہوا۔ کوئی اب بھی آخر میں ی لکھتے ہیں اور بصری نہیں لکھتے۔ عربی زبان میں کو فوں کا رسم الخط رانج ہے۔ ان کے نزدیک یہ یہ علامتی ہے کہ اس کو الف سے بدلا گیا ہے پھر جب رَآی کو اَلْمُجْرِمُونَ سے ملایا تو الف ساقط ہو گیا تو ی کو بھی ساقط کر دیا اور رَآ لکھا گیا (۹) مَوْاقِعُوهَا (اسم فاعل، جمع مذکر) اصل میں مَوْاقِعُوهَا تھا اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے مَوْاقِعُ: ایک دوسرے سے قریب ہونے والا۔ مصدر مَوْاقَعَة (۱۰) مَضْرِبًا (ظرف مکان) لوٹنے کی جگہ، جائے پناہ ۱۲

شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے وہ روزِ آفرینش ہی سے انسان سے حسد رکھتا ہے اس لئے جو بھی انسان اس کے پھندے میں پھنستا ہے، آخرت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پس عقل مند وہ ہے جو ہوشیار رہے اور اس کی چالوں سے بچ جائے اور وہ لوگ تو بڑا ہی غضب ڈھاتے ہیں جو رحیم و شفیق رب کو چھوڑ کر، اُس دشمنِ خدا کو اور اس کی ذریت کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور سر پرست بناتے ہیں۔ نیز ان آیتوں میں کفار مکہ کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم جو غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہو اور اپنے کو لمبا کھینچتے ہو یہ تمہارے ازلی دشمنِ شیطان کی تسویل کا نتیجہ ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں پھر اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تم بھی غریب مسلمانوں پر کچھ اسی قسم کا تفوق جتلاتے ہو حالانکہ تمہیں اپنے دشمن کی روش چھوڑ کر فرشتوں کے نقش قدم پر چلنا چاہئے، جنہوں نے بے چون و چرا حکمِ الہی کی تعمیل کی تھی۔ غرض ان آیتوں میں چار باتیں بیان کی ہیں:

اول: اپنے ازلی دشمنِ شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس کو اور اس کے جیلوں کو دوست مت بناؤ، اللہ کی باتیں سنو اور ان سے رشتہ جوڑو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو سر پرست بناتے ہیں وہ اپنے لئے بہت بربادل تجویز کرتے ہیں۔ دوم: شیاطین اور مشرکین کے دوسرے جھوٹے سہارے سب اللہ تعالیٰ کے بے بس بندے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں ان کی کسی طرح کی شرکت نہیں۔ پھر وہ خدائی میں ساجھے دار کیونکر ہو گئے؟ اور ان کی عبادت کیسے روا ہو گئی؟ سوم: مشرکین کے معبود آڑے وقت میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن بھی جبکہ مشرکین مدد کے زیادہ سے زیادہ محتاج ہوں گے وہ کوئی مدد نہیں کر سکیں گے پھر مشرکین کس امید پر ان کو پوجتے ہیں؟ چہارم: شرک کا انجام بھیا تک ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس گناہ سے بچو۔ اب تفصیل سے یہ چاروں باتیں پڑھیں:

پہلی بات: — اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو — تاکہ تمام مخلوقات کا انقیاد ظاہر ہو۔ اور آدم علیہ السلام کی خلافت ارضی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکیں — پس انھوں نے سجدہ کیا — یعنی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی بڑائی کا برملا اعتراف کیا — مگر ابلیس نے نہ کیا — اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ گیا۔ کہنے لگا: میں آدم سے بہتر ہوں پھر اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ — وہ جنات میں سے تھا پس اس نے اپنے پروردگار کی حکم عدولی کی — یعنی ابلیس چونکہ فرشتہ نہیں تھا، جو معصیت سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ جتنی تھا اس لئے اطاعت سے باہر ہو گیا — جنات انسانوں کی طرح باختیار مخلوق ہیں۔ انہیں پیدا انہی فرمانبردار نہیں بنایا گیا بلکہ کفر و ایمان اور اطاعت و معصیت پر ان کو قدرت دی گئی ہے چنانچہ ابلیس نے خود اپنے اختیار

سے فسق و عصیاں کی راہ اختیار کی اور حکم خداوندی سے روگردانی کی — کیا اب بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں! — یعنی تم کیا غضب کرتے ہو کہ رب رحیم کی جگہ شیطان لعین اور شیطان زادوں کو اپنا کارساز اور چارہ ساز بناتے ہو، جن کا کام ہی تمہیں بھڑکانا اور ضرر پہنچانا ہے — برا ہاتھ لگا ظالموں کے بدل! — یعنی دیکھو، یہ ظالم خدا ناشناس کیسے احمق ہیں کہ کارساز سمجھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کو اور یہ بجائے ان کے ابلیس اور اس کی ذریت کو کارساز بنائے ہوئے ہیں۔

آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کبھی بھی جائز نہیں رہی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِیْ﴾ ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو (آیت ۲۵) بلکہ وہ سجدہ انقیاد و اطاعت کی علامت تھا اور ایسا سجدہ گزشتہ امتوں میں جائز تھا جیسے سجدہ تمجید (سلامی کا سجدہ) جائز تھا۔ ہماری شریعت میں غیر اللہ کیلئے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں میں سے جو زمین پر رہتے تھے انہی کو دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ متعدد جگہ آیا ہے مگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ حکم صرف فرشتوں کے لئے تھا۔ بلکہ یہاں صراحت ہے کہ ابلیس کو بھی یہ حکم تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سجدہ کرنے کا حکم ملائکہ کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی دیا گیا تھا۔

اور فرشتوں کا تذکرہ ہر جگہ اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت کی مخلوقات میں سب سے افضل تھے۔ اس لئے جب ان کو حکم ہوا تو دیگر مخلوقات کو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ مثلاً بادشاہ کوئی حکم وزرا اور رؤساء کو دے تو ملک کی عام پبلک خود بخود اس حکم کی مخاطب ہو جاتی ہے۔

فائدہ (۱) ابلیس جنات میں سے تھا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا اور یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور فرشتہ بھی کیسا معلم الملوک (فرشتوں کا استاذ) یہ خیال اسرائیلی روایات کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان روایات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی روایات کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو قطعاً غلط ہیں۔ کیونکہ وہ قرآن کی قطعی نصوص کے خلاف ہیں (تفسیر ابن کثیر ۳: ۸۹)

اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس لمحہ بھر کے لئے بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناس کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ وہ جتنی تھا (درمنثور ۲: ۲۷۷) پس اس صریح نص کے مقابلہ میں کسی کا بھی قول قابل اعتنا نہیں۔

اور ارشاد پاک ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾ کا مقصود ابلیس کی اصل بتلانا نہیں بلکہ اس بات کو موجب کرنا ہے کہ ابلیس نے حکم کیوں نہیں مانا؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ابلیس چونکہ جتنی تھا فرشتہ نہ تھا اس لئے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لئے ممکن ہوا فرشتہ ہوتا تو یہ بات ممکن نہ ہوتی۔ کیونکہ فرشتے فطرۃً مطہرے ہوتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کر سکتے (دیکھئے سورہ التحریم آیت ۶)

فائدہ (۲) انسان کے موارث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور جنات کے مورث اعلیٰ جان ہیں اور ابلیس جان کی نسل میں سے ایک ملعون شخص ہے۔ جیسے بنی آدم میں فرعون و شداد اور نمرود و بوجہل وغیرہ سرکش افراد ہوئے ہیں۔ اور ابلیس (مایوس) اس کا صفی نام ہے اور علم (خاص نام) عزازیل ہے اور شیطان بھی اس کا وصفی نام ہے جس کے معنی ہیں سرکش۔ اسی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تمام جنات نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ کیونکہ جنات میں بھی مومن بندے تھے اور ہیں۔ انھوں نے نہ پہلے حکم عدولی کی تھی نہ آج کرتے ہیں۔

فائدہ (۳) ذریت کے معنی نسل اور اولاد کے ہیں اور والد و نسل کا سلسلہ جس طرح انسانوں میں ہے جنات میں بھی ہے البتہ فرشتوں میں یہ سلسلہ نہیں اس لئے یہ بات تو طے ہے کہ ابلیس کی بھی اولاد ہے مگر جنات میں اولاد کی کیا صورت ہے؟ یہ بات معلوم نہیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس کی تمام نسبی اولاد کے لئے کافر و شیطان ہونا ضروری نہیں جس طرح انسانوں میں آزر کا بیٹا ابراہیم ہو سکتا ہے، ابلیس کی اولاد بھی مسلمان ہو سکتی ہے اور اس صورت میں وہ اولاد ابلیس کی ذریت نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے بارے میں ارشاد باری ہے: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں اس کے کام خراب ہیں (ہود آیت ۴۶) اسی قیاس پر جو اولاد مومن ہو وہ کافر باپ کی اولاد نہیں۔ پس دیگر مومن جنوں کی اولاد کافر سرکش ہو سکتی ہے اور وہی ابلیس کی ذریت ہے۔

اور بعض مفسرین نے ذریت کے مجازی معنی لئے ہیں یعنی اتباع و اعوان جن میں شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں داخل ہیں۔ کیونکہ شیطان بھی وصفی نام ہے، ہر سرکش کافر شیطان ہے خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ سورہ الانعام آیت ۱۱۲ میں ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَوُورًا﴾ ترجمہ: اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کئے ہیں کچھ آدمی اور کچھ جن۔ جن میں سے بعض بعض کو چکنی چڑی باتوں کا دوسرے ڈالتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔

اور ابلیس شیطان اکبر ہے اور دیگر شیاطین چھوٹے شیاطین ہیں اور قیامت تک مہلت صرف اسی شیطان اکبر کو ملی ہے تمام شیاطین کو یا تمام جنات کو نہیں ملی وہ انسانوں کی طرح مرتے جیتے ہیں۔

فائدہ (۴) شیاطین کو دوست، کارساز اور سرپرست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام اور اس کی

ہدایات کو چھوڑ کر شیاطین الانس والجن کے احکام کی پیروی کرے۔ ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کا منشا پورا کرے۔ قرآن کریم میں اس کو طاغوت (بدی و شرارت کے سرغنہ) کی پیروی کرنا بھی کہا گیا ہے اور یہ بھی درحقیقت ان شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اگرچہ آدمی زبان سے ان کو شریک نہ بناتا ہو، بلکہ زبان سے لعنت بھیجتا ہو، مگر ان کے اوامر کی پیروی کرتا ہو تو وہ شرک کا مجرم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت ۳۱ میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کے مقابلہ میں علماء مشائخ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کو رب بناتے ہیں۔ آج بہت سے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو علانیہ شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر وہ احکام الہی پس پشت ڈال کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ عملاً شیطان کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

دوسری بات: — میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو دکھلایا تھا — کہ ذرا دیکھ لو! ٹھیک بنے ہیں یا کچھ اونچ نیچ رہ گئی ہے؟ یعنی مشورہ کی حد تک بھی ان کی شرکت نہیں تھی۔ کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے — اور نہ خود ان کی تخلیق — ان کو دکھلانی گئی تھی یعنی ان میں سے ایک کی تخلیق دوسرے کو نہیں دکھلانی گئی نہ ان میں سے کسی سے مدد لی — اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو درست و باز و بناؤں — یعنی بفرض محال مدد بھی لیتا تو ان بد بخت ناہنجاروں سے مدد لیتا، جن کا کام ہی لوگوں کو میری راہ سے بہکانا ہے۔ ان میں سے اپنے معاملہ میں مدد یا مشورہ لوں گا؟

آیت پاک کا خلاصہ: یہ ہے کہ یہ شیاطین جن کو تم نے اپنا سرپرست اور چارہ ساز بنا رکھا ہے یہ سب تمہارے ہی جیسے بے بس بندے ہیں۔ کائنات خداوندی میں کسی طرح کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بناتے وقت ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ وہ اس وقت موجود تھے۔ کائنات کے خالق و مالک تھا اللہ تعالیٰ ہیں وہی اپنی مخلوقات کا نظم و انتظام چلا رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی شریک ہے نہ مددگار۔ نہ مشیر ہے نہ وزیر۔ سورۃ السبا آیت ۲۲ میں ہے: ”جن کو تم خدا کے سوا معبود مان رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے“

تیسری بات: — اور (یاد کرو) جب حق تعالیٰ فرمائیں گے: پکارو تم ان کو جن کو تم میرا شریک مانتے تھے — یعنی شیاطین الانس والجن کو اور دوسرے معبودوں کو آواز دو تا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں تمہاری مدد کریں — پس وہ پکاریں گے پس وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے — یعنی وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے جس سے ان عابدین پر مایوسی چھا جائے گی — اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ حائل کر دیں گے — یعنی دونوں

کے بچ میں آگ کی خلیج آڑ کر دی جائے گی جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جاسکے گا۔ کام آنا تو درکنار! چوتھی بات: — اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں — مسلم شریف میں روایت ہے کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی، ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر لائیں گے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ کافر چالیس سالہ مسافت سے جہنم کو دیکھ لیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ انھیں ضرور اس میں گرنا ہے — وروہ جہنم سے بچ کر کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے — یعنی ان کے لئے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِنَا وَمَا نُنذِرُوا هُزُوًا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلِيسَىٰ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَبَدْنَا ۚ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَلَ لَكُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَلُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝ وَيَلِكُ الْقُرَىٰ ۚ أَهْلَكَ لَهُمْ لَمَّا ظَنَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

بچ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ^(۱) فِي هَذَا الْقُرْآنِ	اور البتہ تحقیق اس طرح سے بیان کئے ہیں	لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ^(۲) وَكَانَ	لوگوں کے لئے ہر قسم کے عمدہ مضامین اور ہے	الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا	انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو
---	--	--	---	--------------------------------------	-------------------------------

(۱) صَرَّفْنَا کے لئے دیکھیں بنی اسرائیل آیت ۴۱ (۲) مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَثَلِ مفعول بہ ہے صَرَّفْنَا کا اور مِنْ مفعول بہ پر زائد ہے (۳) جَدَلًا تمیز ہے

وَمَا مَنَعَهُ ^(۱)	اور نہیں	قُبُلًا ^(۲)	روبرو (کھلا)	وَاتَّخَذُوا	اور بتالیا انھوں نے
النَّاسِ	لوگوں کو	وَمَا تُرْسِلُ	اور نہیں بھیجتے ہم	الْبَتَّ	میری آیتوں کو
أَنْ يُؤْمِنُوا	ایمان لانے سے	الْمُرْسَلِينَ	رسولوں کو	وَمَا ^(۱)	اور اس (عذاب) کو
إِذْ جَاءَهُمْ	جب پہنچی ان کو	لَا	مگر	أَنْذَرُوا	(جس) ڈرائے گئے
الْهُدَى	ہدایت	مُبَشِّرِينَ ^(۳)	بشارت دینے والے	هَٰذَا	ٹھٹھا
وَيَسْتَغْفِرُوا	اور مغفرت چاہنے سے	وَمُنْذِرِينَ	اور ڈرانے والے	وَمَنْ	اور کون
رَبَّهُمْ	ان کے رب سے	وَيُجَادِلُ ^(۴)	اور جھگڑا کرتے ہیں	أَظْلَمُ	بڑا ظالم ہے
لَا	مگر	(رسولوں کے ساتھ)		وَمَنْ ^(۴)	اس شخص سے جو
أَنْ	اس بات نے کہ	الَّذِينَ	وہ جنھوں نے	ذُكِّرَ	نصیحت کیا گیا
تَأْتِيَهُمْ	پہنچان کو	كَفَرُوا	انکار کیا	بِآيَاتِ رَبِّهِ	اسکے رب کی آیتوں سے
سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ	اگلے لوگوں کا معاملہ	بِالْبَاطِلِ	باطل طریقہ پر	فَاَعْرَضَ	پھر منہ پھیر لیا اس نے
أَوْ يَأْتِيَهُمْ	یا پہنچے ان کو	لَيُذْخِرُوا ^(۵)	تاکہ بچسا دیں	عَنْهَا	ان آیتوں سے
الْعَذَابِ	عذاب	يَوْمَ	اس کے ذریعہ	وَلَيْسَى	اور بھول گیا وہ
		الْحَقِّ	سچی بات کو	مَا	ان گناہوں کو جو

(۳) منع فعل ماضی الناس مفعول اول، اُن مصدریہ، جملہ یؤمنوا بتاویل مصدر ہو کر مفعول ثانی اُن سے پہلے من جارہ محذوف، اِذْ جَاءَهُمْ ظرف یؤمنوا کا، یستغفروا کا عطف یؤمنوا پر، اُن تاتیبہم میں بھی اُن مصدریہ ہے اور جملہ تاتیبہم بتاویل مصدر ہو کر منع کا قائل اور مضاف ملکب یا انتظار محذوف، اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام اور یاتیبہم کا عطف تاتیبہم پر اور قبلاً حال العذاب کا۔ (۴) قبلاً (مضمتین) ایک سخت ہے قبل (بکسر فتح) میں جس کے معنی ہیں آنکھوں کے سامنے یا قبیل کی جمع ہے جیسے سبل جمع ہے سبیل کی اور اس کے معنی ہیں گروہ گروہ، نوع بہ نوع، قسم قسم (۳) مبشّرین اور منذرین حال ہیں مرسلین سے (۴) یجادل کا مفعول محذوف ہے ای یجادل المرسلین (۵) لیذخر صواب متعلق ہے یجادل سے۔ اِذْ حَاض (افعال) پھسلانا، ثلاثا۔ دَحَضَتْ (ف) وجعلت: اس کا پاؤں پھسل گیا۔ مَكَانٌ دَحَضَ: پھسلنے کی جگہ۔ حُجَّةٌ دَاخِضَةٌ: باطل دلیل (۶) ما مصدریہ یا موصولہ اور عائد محذوف ای اُنْذَرُوا یہ یہ آیاتی پر معطوف ہے اور هَٰذَا مفعول ثانی ہے (۷) مَنْ موصولہ لفظاً مفرد ہے اس لئے آگے پانچ مفرد ضمیر اس کی طرف لوثی ہیں یعنی (۱) ذُکِّرَ (۲) رَبِّهِ (۳) اَعْرَضَ (۴) لَيْسَى (۵) يَذَاهُ کی ضمیریں اور معنی جمع ہے اس لئے آگے پانچ جمع کی ضمیریں اس کی طرف لوثی ہیں یعنی (۱) قُلُوبُهُمْ (۲) يَفْقَهُوهُ (۳) آذَانُهُمْ (۴) قَدَعُهُمْ (۵) لَنْ يَهْتَدُوا کی ضمیریں۔

قَدْ مَنَّ يَدُهُ	آگے بھیجے ہیں اسکے دونوں ہاتھوں نے	فَلَنْ يَنْهَنُوا إِذَا	تو ہرگز نہ آویں وہ اس وقت	مَوْعِدًا لَّنْ يَجْعَدُوا	ایک وعدہ ہے ہرگز نہیں پائیں گے وہ
لَقَدْ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ^(۱)	پیشک ہم نے کر دیئے ان کے دلوں پر	أَبْدًا وَرُبَّكَ ^(۲)	کبھی بھی اور آپ کے رب	مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا ^(۳)	اس سے ورے کوئی سرک جانے کی جگہ
أَنْ يَفْقَهُوهُ	اس سے کہ سمجھیں وہ اس کو	الْعَفْوَ ذُو الرَّحْمَةِ	بڑی مغفرت والے مہربانی والے ہیں	وَسِتْلَكِ ^(۴) الْقُرْآنِ	اور یہ بستیاں
وَفِي آذَانِهِمْ وَقَدْرًا	اور ان کے کانوں میں بوجھ	لَوْ يَرَوْا إِخْدًا لَهُمْ	اگر چاہیں وہ ان کو انکے کرتوں کی وجہ سے	أَهْلَكَ كُنْهَمُ لَمَّا	غارت کیا ہم نے ان کو جب
وَبِأَن تَذَعُّهُمْ	اور اگر بلاویں آپ ان کو	لَعَجَلْ لَهُمْ	تو جلدی دیدیں ان کو	ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا	ظلم کیا انھوں نے اور مقرر کیا ہم نے
إِلَى الْهُدَى	ہدایت کی طرف	الْعَذَابِ بَلْ لَّهُمْ	سزا بلکہ ان کے لئے	لِمَهْلِكِهِمْ ^(۵) مَوْعِدًا	ان کی ہلاکت کے لئے ایک مقررہ وقت

ان آیات میں منکرین سے تین باتیں کہی گئی ہیں:

- ۱۔ انسان بڑا جھگڑا لو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کا مذاق اڑاتا ہے مگر یاد رکھے: حجت تام کر دی گئی ہے، ہر موثر طریقے سے اور بہترین انداز سے بات پیش کی جا چکی ہے۔ اب بس عذاب کا کوڑا برسنا باقی ہے۔
- ۲۔ کفار کی حق بیزاری اور دین دشمنی کی وجہ سے ان سے حق بات سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے لہذا اب ان کے ایمان کی امید نہ رکھی جائے۔

- ۳۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حرکتوں پر فوراً گرفت نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ انسان دیر سویر راہ راست پر آنا
- (۱) اُكِنَّةٌ کے لئے دیکھئے النحل ۸۱ (۲) رَبِّكَ مَبْتَدَا الْعَفْوَ خَيْرَ اُولِ ذُو الرَّحْمَةِ خبر ثانی اور مَا كَسَبُوا شِ مَا مَصْدَرٌ یہ یا موصولہ (۳) مَوْيِلًا (اسم ظرف) جائے پناہ، لوٹنے کی جگہ۔ وَالْ يَنْلُ وَالْآ مِنْ كَذَا: نجات ڈھونڈھنا۔ وَالْ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ وَالْ إِلَى اللَّهِ: رجوع کرنا، توبہ کرنا (۴) بِعَذَابِ الْقُرْآنِ (اسم اشارہ اور مشار الیہ) مَبْتَدَا، جملہ أَهْلَكَ كُنْهَمُ خبر یا فاعل نا صب محذوف جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے اس صورت میں یہ باب اشتغال سے ہوگا (۵) مَهْلِكٌ (مصدر میحی) ہلاک ہونا، تباہ ہونا (ظرف مکان) ہلاکت کی جگہ جمع مَہَالِكٌ۔

چاہے تو آجائے۔

اب یہی تینوں باتیں تفصیل سے پڑھیے:

پہلی بات: کفار کی ضد، اور کٹھنچتی — اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کئے ہیں — قرآن کریم میں مختلف عنوانوں اور دلائل و شواہد سے باتیں سمجھائی گئی ہیں، نہمائش کرنے میں کوئی کسری باقی نہیں چھوڑی، مگر نافرمان انسان ماننے کے لئے تیار نہیں — اور انسان بڑا جھگڑالو ہے! — کتنی ہی صاف اور سیدھی بات کہی جائے کٹھنچتی کئے بغیر نہیں رہتا۔ حدیث میں ایک جھگڑالو آدمی کا واقعہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا: ہم نے جو رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ تیرا طرز عمل کیسا رہا؟ وہ کہے گا: پروردگار! میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی اور عمل میں اس کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: یہ تیرا نامہ اعمال ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں! وہ کہے گا میں اس نامہ اعمال کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہمارے یہ فرشتے جو تیری نگرانی کرتے تھے تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں! وہ کہے گا: میں ان شہادت بھی نہیں مانتا اور نہ ان کو پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: یہ لوح محفوظ ہے اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے۔ وہ کہے گا: پروردگار! کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: بیشک تو ظلم سے ہماری پناہ میں ہے، تب وہ کہے گا: میرے رب! میں ایسی بن دیکھی شہادتوں کو کیسے مان لوں؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے اندر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اچھا اب ہم تیرے خلاف تیری ہی ذات میں سے گواہ کھڑے کرتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ اس کی ذات میں سے اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی (اور اس کی قوت گویائی اعضا کی طرف منتقل کر دی جائے گی) اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے پھر اس کی مہر توڑ دی جائے گی، اور اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس کا بعض حصہ بعض کو لعنت کرے گا۔ وہ اپنے اعضاء سے کہے گا: تمہارا بیڑا غرق ہو! میں تو تمہارے ہی لئے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے: تجھ پر خدا کی مار! کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی جاسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے (یہ روایت تفسیر قرطبی سے لی گئی ہے اور اس کا آخری حصہ مسلم شریف میں بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ہے)

آگے انسان کے جھگڑالوپن کی تفصیل ہے ارشاد ہے — اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے اور اپنے رب کے حضور میں معافی مانگنے سے صرف اس بات نے روکا کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا

معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے رو برو آ کھڑا ہو — یعنی ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان نہ لانے اور توبہ نہ کرنے کا کوئی معقول عذر ان کے پاس نہیں ہے، بس اس بات کا ان کو انتظار ہے کہ گذشتہ اقوام کی طرح عام تباہی ان پر ڈال دی جائے یا وہ زندہ رہیں اور عذاب در عذاب میں مبتلا کر دیئے جائیں — اور ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں — یعنی رسولوں کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فرما کر انبیا کی طرف سے اچھے نتائج سے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں۔ ان کے پاس کوڑا نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی لوگوں سے منوالیں — اور کافر ناسخ کا جھگڑا کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعہ سچی بات کو ٹلا دیں — یعنی کفار جھوٹے جھگڑے کھڑے کر کے اور کٹ جتنی کر کے چاہتے ہیں کہ حق کی آواز پست کر دیں اور جھوٹ کے زور سے سچائی کا قدم ڈمگادیں مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔

اور آیات الہی اور تنبیہات خداوندی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے؟ — اور انھوں نے میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا گیا ٹھٹھا بنالیا — یعنی عذاب سے ڈرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے قلوب لرز جاتے، بدن سہم جاتے اور وہ اپنی غلط روش چھوڑ دیتے مگر اس کے برعکس سنگ دل مکروں نے الٹا اسی کا مذاق بنالیا اور ہلسی اڑاتے ہوئے کہنے لگے: ”خدا یا! اگر واقعی یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ڈال دے“ (الانفال آیت ۳۲)

دوسری بات: ظالموں سے قبول حق کی توفیق سلب کر لی گئی — اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے منہ پھریا، اور وہ ان حرکتوں کو بھول گیا جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا ہے؟ بیشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے — کیونکہ جب بندہ ایک عرصہ تک حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے، نصیحت کے مقابلہ میں جھگڑوں پر نکل جاتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکر و فریب سے کرنے لگتا ہے تو اس سے حق کو سمجھنے کی اور سننے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، دلوں پر پردے ڈال دیئے جاتے ہیں اور کانوں میں ڈاٹ ٹھونک دی جاتی ہے — اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس وقت ہرگز راہ راست پر نہ آئیں — ”اس وقت“ یعنی جب ان کے کان اور دل ان کی ضد کی وجہ سے قبول حق کی استعداد کھو بیٹھے تو اب ان کے راہ پر آنے کی توقع نہیں!

تیسری بات: مجرموں کی فوراً گرفت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں — اور آپ کے پروردگار بڑے ہی درگزر کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کی دادرگیز کرنے لگیں تو فوراً ہی عذاب بھیج دیں

یعنی حرکتیں تو ان کی ایسی ہیں کہ عذاب بھیجنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ جہاں کسی نے قصور کیا فوراً پکڑ لیا، بلکہ وہ اپنی غفاری اور شانِ رحیمی سے مجرموں کو سنبھالنے کا موقع دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے لئے ایک وعدہ ہے وہ اس سے ورے ہرگز کوئی سرک جانے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جس میں چھپ کر اپنے کو محفوظ کر لیں۔ مثال مطلوب ہو تو سنیں: — اور یہ بستیاں ہم نے ان کو اس وقت غارت کیا جب انھوں نے نا انصافی کی، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک معیاد مقرر کی — یعنی عاد و ثمود، مدین و سبا اور قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں، اور ان کے اجڑے دیار تمہاری گذر گاہیں ہیں، تم اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے ان کا مشاہدہ کرتے ہو، دیکھ لو جب انھوں نے کفر و عصیان کو شیوہ بنایا تو ہم نے ان سب کو غارت کر دیا اور ان کی ہلاکت کے لئے بھی ہم نے ایک معیاد مقررہ کی تھی اسی مقررہ وقت پر وہ تباہ ہوئے۔ تمہیں بھی ڈرنا چاہئے اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو وقت مقررہ پر تمہیں بھی عذاب الہی آگھرے گا اور اس وقت تمہارے لئے کوئی راہ فرار نہ ہوگی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسِيَا خُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنِّي نَاظِرٌ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ ذَوْمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي ۚ فَارْتَدَّآ عَلَىٰ أُنْثَاهُمَا فَصَصَا ۚ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا إِنْسَيْنِيهِ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَ مِنَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ۖ قَالَ إِيَّاكَ لَنُتَّطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

وَرَادُ قَالَ	اور جب کہا	فَاتَّخَذَ	پس لے لی اس نے	نَصَبًا (۷)	تھکن (تکلیف) سے
مُوسَى	موسیٰ (علیہ السلام) نے	سَبِيلَهُ	اپنی راہ	قَالَ	کہا خادم نے
لَقَيْتُهُ (۱)	اپنے خادم سے	فِي الْبَحْرِ	دریا میں	أَوَيْتَ (۸)	کیا دیکھا آپ نے
لَا أَمْرَ (۲)	نہیں ہٹوں گا میں	سَرَبًا (۶)	گھستے ہوئے (سرگ بنا کر)	لَاذُ أَوَيْتَنَا (۹)	جب ٹھہرے ہم
حَتَّىٰ أَبْلُغَ	(برابر چلتا رہوں گا میں)	فَلَمَّا	پھر جب	إِلَى الصَّخْرَةِ	اس پتھر کے پاس
مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ (۳)	یہاں تک کہ بہنچل میں	جَاوَزَا	آگے بڑھے دونوں	فَإِنِّي نَسِيتُ	تو بالکل بھول گیا میں
أَوْامِضِي	یا چلتا رہوں میں	قَالَ	(تو) کہا موسیٰ نے	الْحُوتِ	مچھلی کو
حَقْبًا (۴)	قرون (صدیوں)	لَقَيْتُهُ	اپنے خادم سے	وَمَا أَتَيْنِي (۱۰)	اور نہیں بھلایا مجھے اسکو
فَلَمَّا بَلَغَا	پھر جب پہنچے دونوں	إِنِّي	وے تو ہم کو	إِلَّا الشَّيْطَانُ	مگر شیطان نے
مَجْمَعٍ بَيْنَهُمَا (۵)	دو دریاؤں کے سنگم پر	خَدَا نَا	ہمارا ناشہ	أَنْ أَذْكُرَهُ (۱۱)	کہ یاد کروں میں اس کو
نَسِيًا	(تو) بھول گئے دونوں	لَقَدْ لَقِينَا	تحقیق ملاقات کی ہم نے	وَاتَّخَذَ	اور بنالی اس نے
حُوتَهُمَا	اپنی مچھلی	وَمِنْ سَفَرِنَا	ہمارے اس سفر کی	سَبِيلَهُ	اپنی راہ
		هَذَا	وجہ سے	فِي الْبَحْرِ	دریا میں

(۱) فُتْحی کے اصل معنی ہیں جوان، لڑکا اور مجازی معنی ہیں خادم، غلام۔ جمع فُتَحَ عام طور پر مفسرین نے یہاں خادم مراد لیا ہے۔ خادم عموماً جوان ہوتا ہے اس لئے عرب اس کو فُتْحی کہتے ہیں (روح) اور حضرت حسن بصریؒ نے غلام ترجمہ کیا ہے (کبیر)

(۲) لَا أَبْرَحُ (فعل ناقص) بمعنی لَا أَزَالُ اس کا اسم ضمیر مستتر اور خبر محذوف ہے ای لَا أَبْرَحُ أُبْرِحُ (میں برابر چلتا رہوں گا) اور اگر یہ فعل تام ہو تو خبر کی حاجت نہیں بَرَحُ (س) بَرَحًا: ہٹنا، پلٹنا (۳) مَجْمَعُ (ظرف مکان، مضاف) ملنے کی جگہ (۴) حَقْبُ: زمانہ کی ایک مقررہ مدت۔ مگر اس مدت میں اہل لغت کا اختلاف ہے ستر سال سے تین ہزار سال تک کے اقوال ہیں۔ مجازی معنی مدت دراز اور غیر منقطع زمانہ کے ہیں جمع أَحْقَاب جیسے عُنُق کی جمع أَغْنَاق (۵) مَجْمَعُ (ظرف) کی اضافت بَيْنَ (ظرف) کی طرف اِتِّسَاعًا (مجازاً) ہے (۶) سَرَبُ: سرگ، نالی جس سے پانی آئے اور وحشی جانور کا سوراخ۔ سَرَبُ (ن) سُرُونَا الرَّجُلُ: گھستے چلے جانا، سَرَبُ الْمَاءِ: پانی کا جاری ہونا۔ سَرَبًا اِتَّخَذَ کا مفعول حاتی ہے (۷) نَصَبُ (اسم) کوفت، تھکان، تکلیف۔ یہ لفظ لَقِينَا کا مفعول یہ ہے (۸) أَوَيْتَ: ہمزہ استفہام ہو آیت فعل بافاعل مفعول یہ محذوف، محاورہ میں یہ بمعنی اَخْبِرْنِي (بتلایئے) آتا ہے مگر یہاں چونکہ کوئی بات دریافت طلب نہیں اس لئے اَمَّا يَأْتِيهِ (لیجئے، دیکھئے) کے معنی میں ہے (۹) أَوَيْتَ کے لئے دیکھئے الکہف آیت ۱۶ (۱۰) اَلنَّسَائِيهِ اِزْ اَلنَّسَاءِ: بھلا دیئا۔ اَنَسَى (ماضی واحد مذکر غائب کن وقایہ ی ضمیر واحد متکلم مفعول اول، ءُ ضمیر واحد مذکر غائب مفعول ثانی)..... ءُ میں اصل یہ ہے کہ وہ مضموم ہو، مگر جب اس سے پہلے یا ماکنہ یا کسرہ آتا ہے تو ءُ کو ←

عَجَبًا (۱)	عجیب طرح سے	عَبْدًا	ایک بندے کو	هَلْ	کیا
قَالَ	کہا موسیٰ نے	وَمِنْ عِبَادِنَا	ہمارے بندوں میں سے	أَشْبَعَكَ	میں آپ کے ساتھ رہ
ذَلِكَ	یہی ہے	الْتَّبِينَةُ	دی تھی ہم نے اس کو		سکتا ہوں
مَا	جو	رَحْمَةً	خاص مہربانی	عَلَىٰ أَنْ (۵)	اس شرط پر کہ
كُنَّا نَبْعِرُ (۲)	چاہتے تھے ہم	مِنْ عِبْدِنَا (۳)	اپنے پاس سے	تُعَلِّمِينَ	سکھلائیں آپ مجھے
فَارْتَدَّا	پس لٹے پھرے دونوں	وَعَلَّمْنَاهُ	اور سکھلایا تھا ہم نے اس کو	وَمَا	اس میں سے جو
عَلَّمَ أَنْ تَارَهُمَا	اپنے پیروں کے نشان پر	وَمِنْ لَدُنَّا	خاص اپنے پاس سے	عَلِمْتَ	سکھلائے گئے ہیں آپ
فَقَصَصْنَا (۳)	پہچانتے ہوئے (پیروی)	عِلْمًا	علم	وَبَشِّرْنَا (۶)	بھلی راہ
	کرتے ہوئے)	قَالَ لَهُ	کہا اس بندے سے	قَالَ	کہا اس بندے نے
فَوَجَدَا	پس پایا دونوں نے	مُؤْتًى	موسیٰ نے	إِنَّا	بے شک آپ

→ بھی کسر دیدیا جاتا ہے جیسے عَلِيْهِ، فِيْهِ، يَهُودِيْرہ۔ مگر وجہ امام حفصؒ نے اصل کے مطابق پڑھا ہے ایک یہاں دوسرے سورۃ الفتح آیت ۱۰ میں عَلِيْهِ اللّٰهُ حَسَّ کی وجہ تفصیل سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح شاطبیہ ص ۳۲۰ میں بیان کی ہے (۱) اَنَّ اَذْكُورَہ میں اَنَّ مصدریہ، جملہ اَذْكُورَہ تاویل مصدر ہو کر انسانی کے مفعول ثانیہ سے بدل اشتمال ای وَمَا انسانی اَذْكُورَہ اِلَّا الشَّيْطَانُ؛ اَذْكُورَہ الشَّيْءُ: دل میں یاد کرنا دوسرے سے ذکر کرنے کے لئے اَذْكُورَہ آتا ہے۔

(۱) عَجَبًا اِتَّخَذَ کا مفعول ثانی بھی ہو سکتا ہے اور مفعول مطلق بھی۔ اس صورت میں موصوف محذوف ہوگا اُنَّی اِتَّخَذَا عَجَبًا (۲) تلخ اصل میں تَبْعِي تھای جو لام کلمہ ہے رسم الخط میں چھوڑ دی گئی ہے اور سورۃ یوسف آیت ۶۵ میں لکھی گئی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ی حذف کرنے کی وجہ تخفیف بتائی ہے کیونکہ اس کی علامت فین کا کسرہ موجود ہے۔ قاعدہ کے مطابق اسماء میں قوی حذف ہوتی ہے جیسے: قَاضِي سے قَاضٍ مگر فعل میں حذف نہیں کی جاتی مگر کبھی خلاف قیاس فعل میں بھی حذف کرتے ہیں کیونکہ جب وہ ساکن کے ساتھ ملتی ہے تو حذف ہو جاتی ہے مثلاً: مَعَانِيْعُ الْيَوْمِ؟ اس لئے غیر ساکن کے ساتھ بھی اس کو حذف کر دیا (کبیر) (۳) قَاصَصْنَا (مصدر) حال ہے یعنی نشان قدم تلاش کرتے ہوئے قَصَصْنَا (ن) قَاصَصْنَا اَتَوْهُ: آہستہ آہستہ پیروی کرنا (۴) مَعْنٍ عِنْدَنَا محذوف سے متعلق ہو کر رَحْمَةً کا حال ہے اور مَعْنٍ لَدُنَّا بھی محذوف سے متعلق ہو کر عَلِمًا کا حال ہے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے اور عَلِمًا مفعول ثانی ہے — لَدُنَّ، عِنْدَ کے معنی میں ظرف و مکان ہے مگر عند سے زیادہ قرب پر دلالت کرتا ہے اور اس سے انحصار ہے اور مَعْنٍ ہے اور لَدُنَّا سے علم لَدُنِّي (علم وہی) ماخوذ ہے (۵) عَلَيَّ اَنَّ اِلَخ کاف سے حال ہے ای حال کَوْنِكَ مُعَلِّمًا لِيْ — اَنَّ مصدریہ، تُعَلِّمَنِ کے آخر میں ن وقایہ اس کے بعد ی ضمیر واحد متکلم محذوف، نون کا کسرہ اس کی علامت ہے اور رُشِدًا مفعول ثانی ہے تُعَلِّمَنِ کا (۶) رُشِدًا (ن) کَوْشِدًا ہدایت پانا مزید دیکھئے الکہف آیت ۱۰۔

لَنْ نَسْتَعْطِيَهُ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْدُرُ عَلَا مَا لَمْ تُحِطْ ^(۱) بِهِ خُبْرًا	ہرگز طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی اور کیسے صبر کریں گے آپ ان باتوں پر جن کو نہیں احاطہ کیا ہے آپ نے ان کا واقفیت کے اعتبار سے	قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا	کہا موسیٰ نے عنقریب پائیں گے آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا اور نہیں نافرمانی کروں گامیں آپ کے کسی حکم کی	قَالَ فَاِنْ اَلَمْ يَجْعَلْنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ ^(۲) حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا	کہا اس بندے نے تو اگر بیرونی کریں آپ میری تو نہ پوچھیں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ شروع کروں میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ
--	---	---	---	---	---

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمی سفر نامہ: اب تحصیل علم کے لئے موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مختلف مقاصد کے لئے سنایا گیا ہے:

۱۔ مسلمانوں کے تعلق سے اس کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کے عذاب میں تاخیر سے مسلمان بے چین نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کام پر اسرار ہوتے ہیں۔ عوام تو عوام خواص بھی ان کی حکمتوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجائے گی۔ جب ایک جلیل القدر پیغمبر کی نظر بعض معمولی واقعات کی نہ تک نہیں پہنچ سکی تو مومن کی تباہی کا معاملہ تو نہایت اہم معاملہ ہے۔ اس کے اسرار اور حکمتوں کو، اور اس کی مقررہ مدت کے رموز اور مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کون جان سکتا ہے؟

۲۔ اور مشرکین کے تعلق سے مقصد یہ ہے کہ ان کو جو غریبوں کے ساتھ شریک تعلیم ہونے سے عار آتی ہے: وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ میں غور کریں۔ انھوں نے اپنے چھوٹے کو بھی بعض خاص علوم میں استاذ بنانے سے عار نہیں کیا۔

۳۔ اور یہود کے تعلق سے، جنھوں نے امتحانی سوالات دیتے تھے، مقصد یہ ہے کہ وہ جو خود کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور اپنی کتابوں کو تمام علوم کا جامع خیال کرتے ہیں: وہ جان لیں کہ یہ ان کا زعم باطل ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے (۱) احاطہ بہ: گھیرنا احاطہ بہ: علماً: پوری طرح سے جان لینا، واقف ہو جانا اور غیباً یا تو تمیز ہے یا مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ فعل کے ہم معنی ہیں (۲) اَحَدَثَ اِحْدَاثًا: پیدا کرنا، نکالنا کسی چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا۔

زمانہ میں ان سے بڑے عالم موجود تھے جن سے استفادہ کے لئے آپؐ نے سفر کیا۔

۴۔ اور آنے والے واقعہ کے تعلق سے مقصد یہ ہے کہ ذوالقرنین کا سفر حکومت و دولت حاصل کرنے کے لئے تھا، جس کی کچھ اہمیت نہیں۔ قابل لحاظ موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، جو تحصیل علم کے لئے تھا۔ پس یہود کو چاہئے تھا کہ وہ امتحان کے لئے یہ واقعہ پوچھتے نہ کہ وہ!

واقعہ کی ابتداء متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں موثر وعظ کیا۔ جس سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور دل پکھل گئے۔ لوگوں نے پوچھا: اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا: میں! اللہ تعالیٰ کو یہ جواب ناپسند آیا۔ حکم آیا کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے سنگم پر ہے، وہ آپؐ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: خدا! مجھے اس کا پتہ نشان بتا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک مچھلی لے لو، دو دریاؤں کے سنگم پر جہاں مچھلی گم ہو جائے، وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لیکر سفر شروع کیا۔ اور جب موسیٰؐ نے اپنے خادم (یوشع بن نون) سے کہا طے میں برابر چلتا رہو، نگاہیں یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا ایک عمر بیت جائے! — یعنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لو، نگاہیں یہاں چلتا رہو، نگاہیں نہ ہارو، نگاہیں اتن رسد بجاناں، یا جاں زن بر آید! — یہ ہے علم کی سچی طلب! علم کا ایسا متوالا ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ طالب علموں کے لئے اس ارشاد میں بڑا سبق ہے۔

مجمع البحرین (دو دریاؤں کے سنگم) کی تعین مشکل ہے۔ اگر یہ واقعہ قیام مصر کے زمانہ میں پیش آیا ہے تو سوڈان میں خرطوم شہر کے پاس جہاں دریائے نیل کی دو شاخیں ملتی ہیں: وہ جگہ مراد ہے۔ مگر جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ وادی سینا کی اسارت کے زمانہ کا ہے، پس بحر قلزم کی دو شاخیں: خلیج عقبہ اور خلیج سویز جہاں ملتی ہیں: وہ جگہ مراد ہے۔

پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ پس اس نے دریا میں سرنگ نما راہ بنالی — یعنی دونوں منزل بہ منزل بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دریاؤں کے سنگم پر پہنچ گئے۔ اور ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ اور سستا کر آگے کی راہ لی۔ اور مچھلی والا تھیلہ دونوں وہی بھول گئے۔ یہ مچھلی کھانے کے لئے نہیں تھی، بطور علامت تھی کہ جہاں وہ گم ہو جائے وہیں وہ بندہ خدا ملے گا۔ ان حضرات کے روانہ ہونے کے بعد مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور جس راستہ سے گئی تھی، وہاں سرنگ نما سوراخ بن گیا۔ ”پس“ کا یہی مطلب ہے کہ ان کے بھول کر روانہ ہونے کے بعد مچھلی دریا میں چلی گئی، اور یہ چلا جانا: گم ہونا تھا، جس کو علامت مقرر کیا گیا تھا۔ پھر جب دونوں آگے بڑھے تو موسیٰؐ نے اپنے خادم سے کہا: ”ہمارا ناشتہ لاؤ، آج کے سفر میں تو ہم تھک گئے!“ — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت مکان محسوس ہوا جب وہ منزل مقصود سے آگے بڑھے“ یعنی بامقصد محنت سے آدمی نہیں تھکتا، بے مقصد محنت تھکا دیتی ہے۔ — رہی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم منزل مقصود سے آگے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو مکان کیوں محسوس ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفس الامری بات کا قلب نبوت پر انعکاس ہوا، جس سے طبیعت متاثر ہوئی۔ جیسے رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ جہری نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کسی نے سر اُڑھا۔ نماز کے بعد آپؐ نے پوچھا: کیا کسی نے میرے پیچھے پڑھا؟ ایک شخص نے کہا: جی ہاں! آپؐ نے فرمایا: ”میں سوچ رہا تھا: قرآن پڑھنے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے!“ یعنی امر منکر کا قلب نبوت پر اثر پڑا، اور آپ کے لئے قراعت دشوار ہو گئی۔ مسئلہ: ارشاد موسیٰ: ”آج ہم تھک گئے!“ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اپنی تکلیفوں کا اظہار جائز ہے، کمال کے منافی نہیں۔ البتہ بے صبری اور شکوہ شکایت ممنوع ہے (خاص)

اور موسیٰ علیہ السلام کے ناشیہ طلب کرنے سے معلوم ہوا کہ نبی بھوکے ہوتے ہیں، وہ زار راہ بھی ساتھ رکھتے ہیں، اور مکان بھی محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات نہ ولایت کے منافی ہے نہ نبوت کے۔ پس جو خوش عقیدہ لوگ بزرگوں کی جانب بھوک پیاس اور بشری ضرورتوں کا انتساب بے ادبی تصور کرتے ہیں: وہ صحیح عقیدہ کے لوگ نہیں۔

القصہ: جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا، تو — خادم نے کہا: ارے! ہم جب اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اس مچھلی کو بھول گیا — یہ حسن ادب ہے کہ بھولنے کو اپنی طرف منسوب کیا، مخدوم کو اس میں شامل نہ کیا، ویسے سامان کا ذمہ دار بھی خادم ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں مخدوم کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، چنانچہ پہلے فرمایا ہے کہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے — اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کو یاد کروں — یعنی میں غفلت کی وجہ سے نہیں بھولا، بلکہ کم بخت شیطان نے بھلا دیا، اور ایسا بھولا دیا کہ اس پورے وقت میں اس کا خیال ہی نہ آیا — اور اس مچھلی نے عجیب طریقہ سے دریا میں اپنی راہ بنالی — یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے یعنی اب مچھلی تھیلے میں نہیں رہی تھی، سمندر میں جا چکی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مچھلی کے لئے عزرب یعنی سرنگ بناتے ہوئے جانا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لئے عجب یعنی حیرت انگیز تھا“ یعنی پہلی تعبیر نفس الامر کے اعتبار سے ہے، اور یہ دوسری ناظر کے اعتبار سے — موسیٰ نے کہا: اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی — وہی مقام ہماری منزل تھا، ہمیں وہیں رک جانا تھا — پس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، پس ان دونوں نے ہمارے

بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور جس کو ہم نے خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا — احادیث میں اس بندہ کا نام خضر (سبزہ زار) آیا ہے۔ اور یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفید سوکھی

زمین پر بیٹھے تو وہ یکا یک سبز زار ہو کر لہلہانے لگی (رواہ البخاری والترمذی) — اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو رحمت خاصہ سے نوازا تھا، اور اسرار کو نبیہ کا علم عطا فرمایا تھا۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ آپ انسان تھے یا کوئی فرشتہ؟ پھر انسان تھے تو ولی تھے یا نبی؟ اور کیا وہ اب بھی حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ نصوص میں اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں۔ اور علماء و مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ انسان نہیں خاص قسم کے فرشتے تھے، جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ رجال اس لئے کہ عناصر سے پیدا شدہ ہوتے ہیں، نور محض سے پیدا نہیں ہوتے۔ اور غیب اس لئے کہ عام طور پر نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ لطیف مادہ سے پیدا کئے گئے ہیں۔

القصہ — موسیٰ نے اس بندے سے کہا: ”کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس مقصد کے لئے آپ مجھے اس رشد و ہدایت (علم دین) کی تعلیم دیں، جس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے؟“ — سبحان اللہ! کس قدر تواضع اور ادب سے گفتگو فرما رہے ہیں — اس بندے نے جواب دیا: ”آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے!“ — یعنی میرے بعض کام ظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے، آپ ضرور ان پر نکیر کریں گے — اور ایسی باتوں پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جن کی حقیقت سے آپ پوری طرح واقف نہیں؟ — یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عذر بھی خود ہی بیان کر دیا کہ جب آپ کو میرے کاموں کا منشا معلوم نہیں ہوگا تو آپ نکیر کریں گے ہی! — موسیٰ نے کہا: ”اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔“ — موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کرتے وقت خیال بھی نہیں تھا کہ یہ مقبول بندہ کوئی ایسا کام بھی کرے گا، جس پر نکیر ضروری ہو جائے گی — اس بندے نے کہا: ”اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، تا آنکہ میں خود ہی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ چھیڑوں — یعنی اجازت ہے، چلئے، مگر میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی بات بظاہر نامناسب نظر آئے، تو فوراً نکیر نہ کریں۔ کسی مناسب وقت پر میں خود ہی اپنے کئے ہوئے کام کی حقیقت واضح کر دوں گا (باقی)

طالب علم کے لئے استاذ کی اطاعت اور فروتنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۖ فَاْنْطَلَقَا

حَتَّى إِذَا اتَيْنَا عُلَمَاءَ فَتَنَّاهُمْ ۖ قَالَ أَقَتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
فَكْرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ
عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصِبنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ فَانْطَلَقَا ۚ حَتَّى
إِذَا أَتَيْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۖ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَاذْبُوا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ جَزَاءً ۚ قَالَ هَٰذَا
فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ

فَانْطَلَقَاۤیْہ	پس دونوں چلے	اَلَمْ اَقُلْ ^(۲)	کیا نہیں کہا تھا میں نے	لَقِیْنَا	ملے وہ دونوں
حَقِّیْ اِذَا	یہاں تک کہ جب	لَا نَکَّ	پیشک آپ	غُلْمًا	ایک لڑکے سے
رَکِبْنَا	سوار ہوئے دونوں	لَنْ نَسْتَطِیْعَ	ہرگز طاقت نہیں رکھتے	فَقَتَّلَکَۃُ	تو مار ڈالا اس بندے
فِی السَّفِیْنَتِۃِ	ایک کشتی میں	مَعِیْ	میرے ساتھ	قَالَ	نے اس کو
حَرَقَهَا	(تو) پھاڑ ڈالا اس	صَبْرًا	مہربانی	اَقْتَدَتْ	کہا موسیٰ نے
قَالَ	بندے نے کشتی کو	قَالَ	کہا موسیٰ نے	نَفْسًا رَّکِیْبَةً	کیا مار ڈالا آپ نے
کَہَا مَوْتِیْ	کہا موسیٰ نے	لَا تُؤَاخِذْ فِیْ	نہ گرفت کیجئے میری	یَعْبِیْرُ نَفْسٍ	ایک ستھری جان کو
اٰخَرُ قَتْلَہَا	کیا پھاڑ ڈالا آپ نے اس کو	یَمًا لَّیْسَیْنِ ^(۳)	میرے بھولنے پر	لَقَدْ جِئْتِ	بغیر کسی جان کے
لِیَتَغَرَّقَ	تاکہ ڈوبویں آپ	وَلَا تُرْهِقْنِیْ ^(۴)	اور نہ ڈالئے مجھ پر	سَیِّئًا مَّکْرًا ^(۵)	البتہ تحقیق کی آپ نے
اَہْلَہَا	اس کے لوگوں کو	وَمِنْ اَمْرِیْ	میرے معاملہ میں	قَالَ	نہایت نامقول بات
لَقَدْ جِئْتِ	البتہ تحقیق کی آپ نے	عُسْرًا	تھکی	اَلَمْ اَقُلْ	کہا اس بندے نے
سَیِّئًا اِمْرًا ^(۱)	بڑی بری بات کو	فَانْطَلَقَاۤیْہ	پھر چلے دونوں	لَاکَ	کیا نہیں کہا تھا میں نے
قَالَ	کہا اس بندے نے	حَقِّیْ اِذَا	یہاں تک کہ جب		آپ سے

(۱) اَمْرٌ: عجیب بات، خلاف شرع اور خلاف عقل سلیم بات (۲) یہاں پہلی جگہ لَنْ نہیں ہے کیونکہ ابھی ناراضگی ہلکی ہے (۳) مِمَّا مصدر یہ ہے اور جار مجرور لَا تَوَاخِذُنِي سے متعلق ہیں (۴) اَرْهَقَهُ عُسْرًا: تکلیف دینا، سختی ڈالنا کہا جاتا ہے: لَا تَوَاخِذُنِي لِأَرْهَقَكَ اللَّهُ: تو میرے اوپر سختی نہ ڈال، اللہ تیرے اوپر سختی نہ ڈالے (۵) الْفُكُو (مصدر) برا کام، بہت برا کام نَكُو (س) نَكُرًا وَنَكُرًا الْأَمْرُ: ناواقف ہونا۔ نَكُرَ الرَّجُلُ: نہ پہچانتا۔

إِنَّا كُنَّا	پیشک آپ	آتِیَا	پہنچے دونوں	كُوْنِیْثَتِ	اگر چاہتے آپ
لَنْ نَسْتَطِیْعَ	ہرگز طاقت نہیں رکھتے	أَهْلَ قَرْیَةٍ	ایک گاؤں والوں کے پاس	لَتَشْخَذَنَّ ^(۲)	تولیتے آپ
مَعِيَ	میرے ساتھ	اسْتَظْهَبَا	(تو) کھانا لگا دونوں نے	عَلَيْهِ	اس کام پر
صَبْرًا	صبر کی	أَهْلَهَا	گاؤں والوں سے	أَجْرًا	اجرت
قَالَ	کہا موٹی نے	فَأَبْوَا ^(۲)	پس انکار کیا انھوں نے	قَالَ	کہا اس بندے نے
إِنْ سَأَلْتَكَ	اگر پوچھوں میں آپ سے	أَنْ يُضَيِّقُوْهُمَا	ان دونوں کی مہمانی	هَذَا فِرَاقِيْ	یہ جدائی ہے
عَنْ شَيْءٍ	کوئی بات		کرنے سے	بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ	میرے اور آپ کے
بَعْدَ هَآ	اس کے بعد	فَوَجَدَا	پس پائی دونوں نے		درمیان
فَلَا تَضِیْعُنِيْ ^(۱)	تو ساتھ نہ رکھیں آپ مجھے	فَبَيْنَمَا	گاؤں میں	سَأَلْتُكَ	اب بتلائے دیتا ہوں
قَدْ بَلَغْتَ	تحقیق پہنچے آپ	جَدَارًا	ایک دیوار		میں آپ کو
عَنْ لَّدُنِّيْ	میری جانب سے	يُرِيدُ	(جو) چاہتی تھی	بِتَاوْنِيْ	حقیقت
عُدْرًا	عذر کو	أَنْ يَنْقُصَ ^(۳)	ڈھ پڑنا	مَا لَمْ	اس کی کہ نہ
فَانْطَلَقَا	پھر چلے دونوں	فَأَقَامَهُ	پس سیدھا کر دیا اس	تَسْتَظِلُّ	طاقت رکھی آپ نے
حَتَّى	یہاں تک کہ		بندے نے اس کو	عَلَيْهِ صَبْرًا	اس پر صبر کی
إِذَا	جب	قَالَ	کہا موٹی نے		

القصة: — پھر دونوں چلے — یعنی باہم قول و قرار کر کے دونوں دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے — اب خادم کا تذکرہ نہیں ہے۔ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد خادم کو واپس بھیج دیا ہو اور اس کا بھی امکان ہے کہ مجمع البحرین پر ٹھہرا دیا ہو، تا کہ واپسی میں ساتھ لے لیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ساتھ ہو کر تالیع ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ مفسرین کرام عام طور پر یہ تیسرا احتمال لیتے ہیں۔ آگے کوئی ایسا مقام آیا جس سے آگے جانے کے لئے کشتی درکار تھی۔ چنانچہ دونوں حضرات کشتی میں سوار ہوئے۔

(۱) لَا تُضَاعِبْ (فعل ثنی) از باب مفاعله مُضَاعَبَہ کے معنی ہیں ایک ساتھ زندگی بسر کرنا، کسی کو ساتھ رکھنا (۲) ضَيْقٌ: مہمان بنانا۔ مہمان کا کھانا پیش کرنا (باب تفعیل) (۳) انْقَضَ انْقِضَا (باب افعلال) گر پڑنا، ٹوٹ پڑنا (۴) بصریوں کے نزدیک انْخَلَتْ (انْخَال) تَعَوَّذَ (س تَعَوَّذَا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں لینا۔ اور دوسرے حضرات کے نزدیک انْخَلَتْ سے بنا ہے اس کے معنی بھی ہیں لینا اور لَتَشْخَذَنَّ کے شروع میں دونوں قولوں میں ہمزہ رسم الخط میں چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ وہ پڑھا نہیں جاتا ۱۲۳

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر زینی فرشتے تھے تو ان کو دریا پار کرنے کے لئے کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ ساتھی کی رعایت ملحوظ ہے، اور کشتی سے متعلق بھی ایک امر خداوندی کی تعمیل کرنی ہے۔ یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ جس طرح کرتا پھاڑ دیا جاتا ہے تو عیب دار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس بندہ خدا نے کشتی کسی نمایاں جگہ سے پھاڑ دی تاکہ عیب دار معلوم ہو، اور پھاڑی ایسی جگہ سے کہ عیب تو خوب نظر آئے مگر پانی اس میں داخل نہ ہو۔ دیکھنے والا بس یہ سمجھے کہ کشتی نہیں کباڑ ہے۔

موسیٰ نے کہا: کیا آپ نے اس کو پھاڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈوب دیں آپ نے یقیناً بڑی بھاری حرکت کر ڈالی! اس ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اترتے وقت پھاڑی تھی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کے ڈوب جانے کا اندیشہ ظاہر کیا، اپنا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یعنی جب کشتی آگے روانہ ہوگی اور دریا میں موجیں اٹھیں گی تو پانی کشتی میں داخل ہوگا، پس یہ عمل نہ شرعاً روا ہے نہ اخلاقاً۔ آپ نے یہ بہت ہی معیوب کام کیا۔ اس بندے نے کہا: کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ سودیکھئے وہی بات سامنے آئی۔ موسیٰ نے کہا: بھول چوک پر آپ میری گرفت نہ فرمائیں اور آپ مجھ پر میرے معاملہ میں تنگی نہ ڈالیں۔ یعنی مجھ سے بھول ہوگئی۔ بھول پر آپ گرفت نہ کریں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیائے کرام سے بھی بھول ہوتی ہے۔ سورہ طہ آیت ۱۵۵ میں آدم علیہ السلام کے بھولنے کی صراحت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے ظہر کی یا عصر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں اور آخر میں سجدہ سہو کیا اور نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ: ”میں ایک انسان ہوں جس طرح آپ لوگوں کو یاد رہتا ہے مجھے بھی یاد رہتا ہے اور جس طرح آپ لوگوں کو بھول پڑتی ہے مجھے بھی بھول پڑتی ہے“ (مسند احمد: ۱/۲۴۰) الغرض بھول ہو جانا کمال نبوت کے منافی ہے نہ کار نبوت کے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا عذر قبول کر لیا۔ پھر دونوں چلے۔

یعنی کشتی سے اتر کر خشکی کی راہ لی۔ یہاں تک کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانا تھا پکڑ کر مار ڈالا۔ کس طرح مارا؟ اس کی تفصیل مروی نہیں کوئی کہتا ہے کہ سر اکھاڑ دیا، کوئی لکھتا ہے کہ پتھر سے سر ٹکرا دیا۔ غرض لڑکے کی موت کا کوئی ظاہری سبب بھی بتا جسے عام لوگوں نے دیکھا اور درپردہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہاتھ تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ موسیٰ نے کہا: کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، جس نے کسی کا خون نہیں کیا! بخدا! آپ نے بہت ہی برا کام کیا!۔ یعنی آپ کی پہلی حرکت ہی کیا اچھی تھی مگر اس بار تو آپ نے

غضب ہی کر دیا۔ کشتی کے نقصان کا تدارک تو ممکن ہے، مگر یہ تو جان کا معاملہ ہے اس کی تلافی کی تو کوئی صورت نہیں۔ اس بندے نے کہا: کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے! — اس مرتبہ خفگی بڑھ گئی ہے اس لئے لَکْ بڑھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بار بھول کر نہیں ٹوکا تھا بلکہ عہد انکیر کی تھی۔ کیونکہ احکام شریعت کی خلاف ورزی پر تحمل جب عام صالحین سے نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ان کا کام ہی ہر قسم کی بدی کو روکنا اور نیکی کو پھیلانا تھا وہ بھلا ایک اس امر منکر پر خاموش کیسے رہ سکتے تھے! — موٹی نے کہا: اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ نے میرے لئے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا — یعنی آپ اس حد کو پہنچ جائیں گے کہ مجھے اپنے سے جدا کرنے میں حق بجانب ہونگے — پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ پس گاؤں کے لوگوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا — یعنی ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان بنا کر کھانا کھلائیں۔ قدیم زمانہ میں جبکہ سرائوں کا رواج نہ تھا، نہ ہوٹلوں اور کھانے پینے کی دوکانوں کا سلسلہ تھا تو مسافر اپنا حق سمجھتے تھے کہ بستی والوں سے کھانا پانی طلب کریں۔ اور بستی والے بھی ان کی مہمانداری اپنا فرض سمجھتے تھے اور بڑی خوش دلی سے یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ مگر اس گاؤں کے لوگوں کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ انھوں نے موسیٰ و خضر جیسے مقربین کی مہمانی سے انکار کر دیا — یہاں پھر ایک بار سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت خضر فرشتے تھے تو ان کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ ساتھی کی موافقت مقصود ہے۔ پھر جب کھانا مل جائے گا تو کھانے والا کھالے گا اور دوسرا کوئی عذر کر دے گا۔ غرض آیت پاک سے حضرت خضر علیہ السلام کا کھانا مانگنا ثابت ہوتا ہے اور اتنی بات ان کے فرشتہ ہونے کے منافی نہیں۔ کھانا کھانا ثابت نہیں جو فرشتہ ہونے کے منافی ہو۔ واللہ اعلم — پھر انھوں نے گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی پس اس بندے نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا — یعنی گاؤں والوں کا برتاؤ دیکھ کر چاہئے تو یہ تھا کہ ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا مگر حضرت خضر علیہ السلام نے غصہ کے بجائے ان پر احسان کیا، بستی میں ایک بڑی بھاری دیوار جھکی ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ زمین بوس ہو جائے، لوگ اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے، حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا — موٹی نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لیتے — یعنی بستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا پھر ان کی دیوار مفت میں بنا دینے کی کیا ضرورت تھی؟! اگر کچھ معاوضہ لے کر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارا بھی کان بن جاتا اور ان تنگ دل بخیلوں کو بھی تنبیہ ہوتی — اس بندے نے کہا: بس میرا آپ کا

ساتھ ختم ہوا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یعنی حسب وعدہ اب آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں، جن کو دیکھ کر آپ صبر مضبوط نہ کر سکے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٥٠ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا
أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٥١ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ
رُحْمًا ٥٢ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
صَاهِبًا فَآرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا
فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ٥٣ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٥٤

رہی کشتی	مَلِكٌ	ایک بادشاہ	طُغْيَانًا	سرکشی سے
تو تھی وہ	يَأْخُذُ	(جو) لے لیتا تھا	وَكُفْرًا	اور کفر سے
چند ایسے غریب لوگوں کی	كُلَّ سَفِينَةٍ	ہر کشتی کو	فَأَرَدْنَا	پس چاہا اس نے
جو کام کرتے تھے	غَصْبًا	چھین کر	أَنْ يُبْدِلَهُمَا	کہ بدل دے ان کو
دریا میں	وَأَمَّا الْغُلَامُ	اور رہا لڑکا	رَبُّهُمَا	ان کا پروردگار
پس چاہا میں نے	فَكَانَ	تو تھے	خَيْرًا	بہتر
کہ عیب دار کر دوں	أَبُوهُ	اس کے ماں باپ	مِنْهُ	اس سے
میں اس کو	مُؤْمِنِينَ	ایمان دار	زَكَاةً	پاکیزگی کے اعتبار سے
اور تھا	فَخَشِينَا	پس ڈرے ہم	وَأَقْرَبَ	اور قریب تر
ان کے آگے	أَنْ يُرْهِقَهُمَا	کہ چھاجائے وہ دونوں پر	رُحْمًا (۲)	شفقت کے اعتبار سے

(۱) کوزاء کے معنی آگے، پیچھے دونوں آتے ہیں اصل میں مصدر ہے اور اس کے معنی ہیں آڑ، حد فاصل (۲) کو ختم (مصدر) شفقت، مہربانی رَحْمَةً (س) کو رَحْمَةً وَرُحْمًا: مہربان ہونا، شفقت کرنا۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِلْعَامِلِينَ فِيهِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا	اور رہی دیوار تو تھی وہ دو یتیم بچوں کی اس شہر میں اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا	وَكَانَ أَبُوهُمَا صَابِغًا فَارَادَ سَرُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَتُومَهُمَا	اور تھا ان کا باپ نیک آدمی پس چاہا آپ کے رب نے کہ پہنچیں دونوں اپنی جوانی کو اور نکالیں دونوں اپنے خزانے کو	رَحْمَةً ^(۱) مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ ^(۲) عَلَيْهِ صَبْرًا	مہربانی سے تیرے رب کی اور نہیں کیا میں نے اسکو اپنی طرف سے یہ ہے مطلب ان باتوں کا جو نہیں طاقت رکھی آپ نے اس پر صبر کرنے کی
--	--	--	--	--	--

پہلے واقعہ کی حقیقت: — رہی کشتی: تو وہ چند غریب آدمیوں کی تھی، جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، پس میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کردوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لینا تھا — یعنی وہ کشتی جدھر جا رہی تھی اس طرف آگے ایک ظالم بادشاہ کی عملداری شروع ہوتی تھی جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس لئے اگر میں اس کشتی میں سوار نہ کرتا تو وہ بادشاہ اسے بھی پکڑ لیتا اور ان غریبوں کے ہاتھ سے ذریعہ معاش چلا جاتا۔ اب یہ لوگ اس کی مرمت تھوڑے میں کرالیں گے اور نقصان عظیم سے بچ جائیں گے۔

مسکین: اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کے پاس بقدر گزارہ نہ ہو، سورۃ البلد آیت ۱۶ میں ہے: ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ خاک نشیں مسکین یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو، مٹی پر پڑتا ہو اس آیت میں کشتی والوں کو کشتی کے باوجود مسکین کہا گیا ہے یہ یا تو ترس کھاتے ہوئے کہا گیا ہے یا کشتی ان کی ملک نہ ہوگی، عاریت ہوگی یا مالک کوئی اور ہوگا اور یہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہوئے (شامی کتاب الزکوٰۃ باب المصرف)

دوسرے واقعہ کی حقیقت: — رہا لڑکا: تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا ان دونوں پر سرکشی اور کفر سے چھا جائے، اس لئے ہم نے چاہا کہ اس کے پروردگار اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد عطا فرمائیں جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت میں بھی اس سے بڑھ کر ہو — یعنی اس لڑکے کی سرشت میں کفر و سرکشی تھی، والدین اس کے نیک اور صالح تھے، حضرت خضر علیہ السلام کو وحی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لڑکا

(۱) رَحْمَةً يَأْتِيَنَّهُمَا وَاسْتَخْرِجَا کا مفعول لہ ہے یا فَعْلَ مَحْذُوفِ فَعَلْتُهُ کا مفعول بہ ہے (۲) اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ (حذف تاکہ ساتھ) ایک لغت ہے استطاع يستطاع میں، جس کے معنی ہیں طاقت رکھنا ۱۲

بڑا ہو کر والدین کے لئے فتنہ بنے گا، والدین اپنی طبعی محبت کی وجہ سے بے دینی میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا کام تمام کر دیا۔ اور لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا اور جو صدمہ ان پر پہنچا حق تعالیٰ نے اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دی جو پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر تھی اور ماں باپ پر شفقت و مہربانی میں بھی بڑھ کر تھی — کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں:

ایک: یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہ کرے گا تو پھر علم الہی کے مطابق ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ علم الہی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ مارا کیسے گیا؟ اور اللہ کا علم غلط کیسے ہو گیا؟

دوم: یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں اور اس وجہ سے حکمت مقتضی ہوئی کہ پیش آنے والی رکاوٹ دور کر دی جائے چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کر اس کو قتل کرا دیا، پس اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اس لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے، یا کرتے تو اس کو اس قدر شریعہ ہونے دیتے یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کافر ہو جانے دیتے؟!

پہلے سوال کا جواب: سمجھنے کے لئے پہلے تین باتیں سمجھ لیں:

① — علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، اس کا برعکس نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص تاج محل دیکھے، اور ویسا ہی جانے جیسا وہ ہے، تو یہ جاننا مطابق واقعہ اور صحیح ہے۔ اس صورت میں تاج محل کا علم: معلوم یعنی خود تاج محل کے تابع ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ذہن میں خیالی تاج محل بنائے، تو اگر وہ والے تاج محل کا اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔

② — اللہ کے علم میں اور مخلوقات کے علم میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا علم حضوری ہے، یعنی وہ وجود معلوم کا محتاج نہیں۔ ازل میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور مخلوقات کا علم کسی ہے، وہ وجود معلومات کا محتاج ہے یعنی کوئی شیء معلوم ہوگی تبھی اس کا علم ہوگا۔ پس تا ابد جو کچھ ہونے والا ہے: اللہ تعالیٰ کو ازل میں اس کا علم حاصل ہے۔ مگر اللہ کے جاننے سے لازم نہیں آتا کہ ویسا ہی ہو۔ یہ بات اس وقت ضروری ہوگی جب معلوم علم کے تابع ہو، جیسے ہمارے کسی بات کو جاننے سے — مثلاً استاذ ایک طالب علم کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اول آئے گا یا فیل ہوگا — ویسا

ہی ہونا ضروری نہیں۔ پس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں، اور ہماری معلومات محدود ہیں۔

(۳) — مسئلہ تقدیر کا حاصل یہ ہے کہ بندے پیدا ہو کر جو اچھے برے کام کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ ان کو ازل سے جانتے ہیں، اور جانتے ہی نہیں، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ بھی رکھا ہے۔ مگر اس جاننے اور لکھنے سے بھی انسان مجبور نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔ بلکہ جو کچھ پیش آنے والا ہے، اور بندے اپنی مرضی سے جو اچھے برے کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ازل سے جانتے ہیں اور ان کو لکھ بھی لیا ہے۔ کیونکہ ان کا علم حضوری ہے، وجود معلوم کا محتاج نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ جاننا مطابق واقعہ ہے، کیونکہ جو علم معلوم سے ماخوذ ہو وہی صحیح علم ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے — یہ مضمون یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ تقدیر کے معنی پلاننگ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں کائنات کے لئے جو اندازہ مقرر کیا ہے: اس میں یہ بھی طے ہے کہ انسان جزوی اختیار رکھنے والی مخلوق ہوگی۔ پھر وہ اپنی مرضی اور اپنے جزوی اختیار سے جو کچھ کرے گی، اس کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں، اور اس کو لکھ بھی لیا ہے۔

اب جواب آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں صرف یہی نہیں جانتے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر ضرور کافر ہوگا، اور اس کے والدین اس کے فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ بلکہ علم الہی میں پوری تفصیل ہے کہ اگر وہ لڑکا بڑا ہوتا تو کافر ہوتا، اور اس کے والدین کے لئے فتنہ بنتا، مگر وہ بلوغ سے پہلے بچپن ہی میں مرجائے گا یا مار دیا جائے گا، اس لئے وہ نہ کافر ہوگا، نہ اپنے والدین کے لئے فتنہ ہوگا۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تکوینیات کے بارے میں انسان کا علم نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے تو پردہ اٹھایا کہ اس لڑکے کو مار ڈالنے میں یہ حکمت تھی مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ مثلاً انسان کے بدن میں کئی جگہ بال اگتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو صاف کیا جائے اور یہ نظافت کا تقاضا ہے مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا کٹنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم صرف اجمالاً یہ بات جانتے ہیں کہ ان بالوں کو پیدا کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اسی طرح اس لڑکے کو پیدا کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے، جو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت خضر نے بھی اس راز سر بستہ کو نہیں کھولا اس لئے عقل انسانی کے لئے بجز اعتراف عجز و قصور کے کوئی راہ نہیں، ہمیں تو بس یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ دنیا میں جو چیزیں مہلک، خراب اور بُری سمجھی جاتی ہیں ان میں بھی مجموعہ عالم کے اعتبار سے خیر اور بے شمار فائدے ہیں۔

آخری واقعہ کی حقیقت: — اور ربی دیوار: تو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی، جو اس شخص میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس لئے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ وہ دونوں جوان ہوں اور آپ کے پروردگار کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ اور میں نے کچھ اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا — بلکہ بامر الہی کیا ہے — حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونے چاندی کا ذخیرہ تھا (رواہ الترمذی والحاکم) جوان کے باپ سے ان کو میراث میں پہنچا تھا۔ اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بدنیت لوگ اٹھا لیتے۔ بچوں کا باپ چونکہ نیک آدمی تھا اس لئے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو اس کی اولاد کے لئے محفوظ رکھا اور حضرت خضر کو بھیج کر دیوار درست کرادی۔ اور مال کی یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تھی۔ حضرت خضر کا دیوار کا سیدھا کرنا بامر خداوندی تھا اور جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہو اس پر مزدوری لینا جائز نہیں، یہیں سے یہ ضابطہ بنا ہے کہ ”طاعت مقصودہ پر اجارہ باطل ہے“ — یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

فائدہ (۱): دنیا میں کوئی بھی اچھا یا برا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہوتا خیر و شر سب ان کی مخلوق ہیں اور ان کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی توڑنے کا ذکر کیا تو چونکہ وہ کام بظاہر ایک عیب اور برائی تھا اس لئے اس کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی، اسی طرح لڑکے کو قتل کرنے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا ذکر کیا تو اس میں قتل تو برائی تھی اور بدلے میں بہتر اولاد دینا بھلائی تھی، اس لئے امر مشترک ہونے کی وجہ سے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا تا کہ اس میں جتنا ظاہری شر ہے وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے اور تیسرے واقعہ میں دیوار کھڑی کر کے یتیموں کا مال محفوظ کرنا سرِ خیر ہی خیر تھا اس لئے اس کی پوری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی (ماخوذ از معارف القرآن)

فائدہ (۲): حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعہ میں ہمارے لئے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک حکمت خداوندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ کائنات میں کوئی بات بایں معنی شرک نہیں کہ سبب کا مقتضی پورا نہ ہو یا سبب کی ضد صادر ہو۔ ہر چیز خدا نے جس مقصد سے پیدا کی ہے وہ اس مقصد کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کام انسان کی مصلحت سے ہم آہنگ نہ ہو یا اس کے حق میں زیادہ بہتر نہ ہو مگر مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہی ہوتا ہے۔ پس ظاہر بین نگاہیں دنیا میں بظاہر جو

کچھ ہوتا دیکھتی ہیں اس سے کبھی غلط نتیجہ اخذ کر لیتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے سامنے اللہ کی مصلحتیں نہیں ہوتیں مثلاً ظالموں کا پھلنا پھولنا، اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامت کی بارش کا ہونا اور فرمانبرداروں پر مصائب کا ہجوم ہونا، بدکاروں کا عیش اڑانا اور نیکوکاروں کا خستہ حالی میں بسر کرنا: یہ سب وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور جو لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاملات میں غور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعہ کارخانہ قدرت پر سے پردہ ہٹا کر ہم کو ایک جھلک دکھائی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین حکمت و مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے اگرچہ ہماری کوتاہ نظریں اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں۔ مگر ہمیں یقین کرنا چاہئے کہ باغبان باغ کی مصلحت ملحوظ رکھ کر ہی کام کر رہا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَابْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَبْنَؤُا الْقُرْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ إِنَّمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۚ ۝ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ ۖ الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝

وَيَسْأَلُونَكَ	اور پوچھتے ہیں لوگ آپ	قُلْ	آپ کہتے	مِنْهُ (۲)	اس کے کچھ
عَنِ ذِي	ذو القرنین کے	سَأَتْلُوا (۱)	اب میں پڑھتا ہوں	ذِكْرًا (۳)	حالات
الْقُرْنَيْنِ	بارے میں	عَلَيْكُمْ	تمہارے سامنے	إِنَّا	بے شک ہم نے

(۱) ہمیں محض تاکید کے لئے ہے، استقبال کے لئے نہیں ہے کیونکہ پورا کلام مسلسل نازل ہوا ہے (۲) بعثہ میں دو احتمال ہیں (۱) راجح یہ ہے کہ من جمع ضمیر ہے اور ضمیر ذو القرنین کی طرف راجع ہے اور مضاف محذوف ہے ای من اخبارہ پھر جار مجرور در حقیقت ذِکْرًا کی صفت ہیں مگر مقدم ہونے کی وجہ سے ترکیب میں حال واقع ہیں (۲) اور ضعیف احتمال یہ ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو اور من ابتدائیہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں (رسول اللہ ﷺ) یہ احوال پڑھ کر سناتا ہوں (۳) ذِکْرًا، سَأَتْلُوا کا ←

مَنْكُنَا ^(۱)	اقتدار دیا تھا	حَمِيدٌ ^(۵)	کچھڑ کے	فَسَوْفَ	تو عنقریب
لَهُ	اس کو	وَوَجَدَا	اور پایا اس نے	نُعَذِّبُهُ	سزا دیں گے ہم اس کو
فِي الْأَرْضِ	زمین میں	عِنْدَهَا	چشمہ کے پاس	لَكُمْ يَوْمَ	پھر لوٹایا جائے گا وہ
وَأَمِينُهُ	اور دیا تھا ہم نے اس کو	قَوْمًا	ایک قوم کو	لِأَنِّي رَأَيْتُ	اس کے رب کی طرف
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز میں سے	فَعَلْنَا	کہا ہم نے	فَيُعَذِّبُهُ	پس سزا دیں گے وہ
سَبَبًا ^(۲)	سبب کے طور پر	يَذَا الْقَرْنَيْنِ	اے ذوالقرنین!	عَذَابًا	اس کو
فَأَتْبَعَهُ ^(۳)	پس پیچھے پڑا وہ	إِنَّمَا أَنْ	یا تو یہ کہ	تَكْفُرًا	سزا
سَبَبًا	ایک سبب کے	تُعَذِّبُ	سزا دے تو	بَلَاغًا	بری
حَتَّى إِذَا	یہاں تک کہ جب	وَأَمَّا أَنْ	اور یا یہ کہ	وَأَمَّا مَنْ	اور رہا وہ جو
بَلَغَ	پہنچا وہ	تَشْعِدَ	لے تو	أَمِنْ	ایمان لایا
مَغْرِبَ	ڈوبنے کی جگہ میں	فِيهِمْ	ان میں	وَعَمِلَ صَالِحًا	اور کیا اس نے نیک کام
الْشَّمْسِ	سورج کے	حُسْنًا	خوبی	فَلَهُ جَزَاءٌ ^(۸)	تو اس کے لئے بدلہ ہے
وَجَدَاهَا ^(۴)	(تو) پایا سورج کو	قَالَ	کہا اس نے	ۚ الْحَسَنَى	عمدہ
تَعْرُبُ	ڈوب رہا ہے وہ	أَمَّا مَنْ ^(۷)	رہا وہ جس نے	وَسَقُوتٌ	اور اب کہیں گے ہم
فِي عَيْنِ	چشمہ میں	ظَلَمَ	ظلم کیا	لَهُ	اس سے

→ مفعول بہ ہے اور مینہ پہلی صورت میں بمعنی نبتاء (خبر) ہے اور دوسری صورت میں بمعنی قرآن ہے۔

(۱) مَنَّاءُ (ماضی جمع منکلم) مصدر تَمَنَّیَ (تفعلیل) قدم جانا، بالقدم ارکنا (۲) سَبَّ رَتَّی، ذریعہ وسیلہ جمع اَنْسَاب: سبب اصل میں اس رتّی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ درخت پر چڑھا جائے اسی مناسبت سے ہر اس شئی کا نام سبب ہے جو کسی دوسری شئی تک پہنچنے کا ذریعہ ہو (۳) اَنْبَعَةُ: پھروی کرنا، لائق ہونا، مجرد قَبیح (س) سے اس کے معنی میں مبالغہ ہے (۴) کَوْجَذٌ بمعنی رُأی ہے یعنی محسوس کیا (۵) حَمِيَّةٌ (صفت مشبہ) از حَمِيء (س) حَمْنًا وَحَمًا المَاءُ: پانی میں کچھ ڈلی ہوئی ہونا (۶) اِمَامًا، اِنْ اور مَآ سے مرکب ہے اور یہ حرف تفصیل ہے اور اَنْ تَعْلَبُ میں اَنْ مصدر یہ ہے اور جملہ تَعْلَبُ بتاویل مصدر ہو کر یا تو مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے ای اِمَا تَعْلَبُكَ وَاقِعٌ، یا خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے ای اِمَا مَرَك تَعْلَبُكَ یا فاعل محذوف کا مفعول ہے ای اِمَا تَوَقَّع تَعْلَبُكَ اور اِمَا اَنْ تَصْعَدُ میں بھی یہی احتمالات ہیں اور حُسْنًا کا مضاف محذوف ہے ای اَمْرًا ذَا حَسَنِ یا مصدر کا حمل مبالغہ ہے (۷) اَمَّا بھی حرف تفصیل ہے مگر اس میں شرط کے معنی ہیں اس لئے اس کے بعد جواب پرف کا آنا ضروری ہے (۸) لَہ خبر مقدم ہے اور اَلْحُسْنٰی مبتدا موخر اور جزاء حال ہے یا تَمِيز اِی لَہ اَلْحُسْنٰی جَزَاءٌ كَمَا يَقَالُ: لَكَ هَذَا الثَّوْبُ هَبْهُ۔

مِنْ أَمْرِنَا (۱) يُسْرًا ثُمَّ آتَيْنَاهُ سَبَبًا حَقِّي إِذَا يَكُنْ مَطْلِعَ	ہمارے معاملہ میں آسانی پھر چھپا کیا اس نے ایک سبب کا یہاں تک کہ جب پہنچا وہ نکلنے کی جگہ میں	الشَّمْسِ وَجَدَهَا تُظْلِمُ عَلَى قَوْمِ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا	سورج کے (تو) پایا اس نے سورج کو نکل رہا ہے وہ ایسی قوم پر (کہ) نہیں بتایا ہم نے ان کے لئے اس سے ورے	يَسْرًا كَذَلِكَ (۲) وَقَدْ أَصْحَنَّا بِمَا كَذَبُوا خُبْرًا (۵)	کوئی پردہ یوں ہی ہے اور گھیر لیا ہم نے ان چیزوں کو جو اس کے پاس ہیں واقفیت کے اعتبار سے
--	--	--	---	---	---

مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے مشورہ سے اصحاب کہف کے احوال کے ساتھ، ذوالقرنین کے احوال بھی دریافت کئے تھے اس لئے اصحاب کہف کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ذوالقرنین کے احوال بیان کئے جاتے ہیں:

ذوالقرنین ایک نیک نہاد بادشاہ تھے نبی یار رسول نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہی مروی ہے کہ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا مَلَكًا (ذوالقرنین نہ تو نبی تھے اور نہ فرشتہ) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کی توثیق کی ہے اور لکھا ہے کہ یہی اکثر علماء کی رائے ہے (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی بات مروی ہے کہ ذوالقرنین نیک اور صالح بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو پسند فرمایا اور قرآن میں ان کی تعریف کی اور وہ فاتح اور کامیاب بادشاہ تھے۔ (البدایہ والنہایہ: ۱۰۳۰)

ذوالقرنین کے واقعہ میں قرآن کریم نے خاص طور پر دو باتوں کو نمایاں کیا ہے:

ایک: ذوالقرنین جب پہلی مہم سر کرتے ہوئے دنیا کے مغربی کنارے پر پہنچے تو وہاں ان کو ایک قوم ملی جو کافر تھی۔ ذوالقرنین نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس قوم کا مفصل حال ذکر کرنے سے مقصود شرک کی برائی اور توحید کی تلقین ہے۔

دوسری: تیسرے سفر کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ذوالقرنین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک دن میری بٹائی ہوئی یہ آہنی دیوار بھی پیوند خاک ہو جائے گی! اس سے یہ حقیقت ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی اور (۱) مضاف محذوف ہے ای ذائسر یا مصدر کا اطلاق مبالغہ ہے (۲) جملہ لَمْ يَجْعَلْ صفت ہے قَوْمِ (۳) مبتدأ محذوف کی خبر ہے ای الأمور كذلك (۴) أَصْحَنَّا کے معنی کے لئے دیکھیں سورۃ الکہف آیت ۶۸ (۵) خُبْرُ مصدر ہے خَبَرَ (ک) خُبْرًا الشیء وَبِهِ حقیقت حال سے واقف ہونا (۶) فتح الباری ۶: ۳۸۳ باب قصۃ یاجوج ماجوج، کتاب الانبیاء۔

مضبوط سے مضبوط عمارت بھی اک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں آخرت کی چیزیں ہیں آخرت کا عیش ہی حقیقی عیش ہے۔ اس لئے اسی کی فکر کرنی چاہئے۔ کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آجائے اور ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے:

اور لوگ آپؐ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ — ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگوں والا۔ آپ کا یہ نام کیوں پڑا؟ اس میں سخت اختلاف ہے۔ کتابوں میں دس بارہ قول لکھے ہیں، چند یہ ہیں:

۱۔ اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لئے کہا گیا کہ وہ روم و فارس کا فرمانروا تھا۔ قرآن کے معنی ہیں سینگ، بطور استعارہ حکومت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

۲۔ چونکہ یہ بادشاہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مغرب و مشرق تک پہنچا تھا اس لئے ذوالقرنین کہلایا یعنی دنیا کے دو کناروں کا مالک۔

۳۔ اس بادشاہ کی زلفیں دار زتھیں اور وہ ہمیشہ بالوں کو دو حصے کر کے ان کی پٹیاں گوندھ کر دونوں کاندھوں پر ڈالے رکھتا تھا اس لئے اس کا یہ لقب ہوا۔

۴۔ وہ اپنے تاج میں سرخاب کے دو پردہ سینگوں کی طرح لگایا کرتا تھا۔ اس لئے اس کا یہ لقب پڑ گیا۔

۵۔ اس کے سر پر چوٹ کے دو نشان تھے۔ اس لئے سینگ سے تشبیہ دے کر ذوالقرنین نام رکھا گیا۔

غرض یہ لقب قرآن کریم کا دیا ہوا نہیں ہے پہلے سے مشہور چلا آ رہا تھا۔ یہودی اس بادشاہ کو اسی نام سے موسوم کرتے تھے۔ مؤرخین میں ذوالقرنین کی تعیین میں بھی سخت اختلاف ہے کیونکہ ذوالقرنین لقب والے کئی بادشاہ گذرے ہیں۔ قرین صواب یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد ایران کا وہ بادشاہ ہے جسے یہودی خوزس، یونانی سائرس، فارسی گورش، یاگی ارش اور عرب کنی خسرو کہتے ہیں جس کا انتقال ۵۳۹ قبل مسیح میں ہوا ہے (قصص القرآن) دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد مشہور تاریخی فاتح اسکندر یونانی (متوفی ۳۲۳ ق م) ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین اور اسکندر مقدونی کے درمیان تقریباً دو ہزار سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

آپ کہئے: میں ابھی تم کو اس کا کچھ حال سناتا ہوں — یعنی قرآن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ تاریخی انداز پر بیان نہیں کیا گیا۔ تفصیل وارسوانح حیات بیان کرنا مؤرخ کا کام ہے اور قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے وہ تو ایک ہدایت نامہ ہے اس لئے واقعہ کے جو اہم مقصد ہدایت سے ہم آہنگ ہوں گے وہی بیان کئے جائیں گے۔ دوسری غیر ضروری باتیں نظر انداز کر دی جائیں گی مثلاً (۱) ذوالقرنین کس ملک کے بادشاہ تھے اور وہ کس عہد کے آدمی

تھے؟ (۲) ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا تھا؟ (۳) وہ مشرق و مغرب میں کس حد تک پہنچے تھے؟ (۴) جس قوم نے دیوار بنانے کی درخواست کی تھی وہ کونسی قوم تھی؟ (۵) یا جوج و ماجوج کون ہیں؟ اور کہاں رہتے ہیں؟ (۶) دیوار کہاں بنائی تھی؟ اس قسم کی باتیں قرآن کی اصل غرض سے زائد ہیں اس لئے ان کو بیان نہیں کیا جائے گا اور جو باتیں قرآن نے چھوڑ دی ہیں ان کو جزم و یقین کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

شان حکومت: — ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور ہم نے ان کو ہر قسم کے وسائل بخشے تھے — یعنی وہ جاہ و شہرت، شان و شوکت رکھنے والے جلیل القدر بادشاہ تھے۔ خدا نے ان کو حکومت چلانے کے لئے ہر قسم کے ساز و سامان سے نوازا تھا۔ مَسَبَّ عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصد برآری میں مدد ملی جائے خواہ وہ آلات حرب ہوں، وسائل مادیہ ہوں یا علم و بصیرت اور تجربہ ہو۔ اور ہر قسم سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ایک بڑے فاتح، کھور گھا کو نظام حکومت چلانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ اور ”ہم“ نے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقتدار اور یہ اسباب ذوالقرنین کو رواجی طور پر حاصل نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ آباؤ اجداد سے کسی بڑی حکومت کے وارث نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ایک معمولی آغاز سے ترقی کر کے عظیم بادشاہ بن گئے تھے اور یہ مقدرت ان کو معجزانہ طور پر محض عنایت ربانی اور فضل خداوندی سے حاصل ہوئی تھی۔

ذوالقرنین کا مغربی سفر: — ذوالقرنین نے سب سے پہلے اپنے پایہ تخت سے مغرب کی جانب سفر کا ارادہ کیا — چنانچہ انھوں نے سفر کا سر و سامان کیا — اور مکمل تیاری کر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب قدس سرہ کے ترجمہ سے ماخوذ ہے آپ نے ترجمہ کیا ہے ”پھر پیچھے پڑا وہ ایک سامان کے“ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے ”وہ ایک راہ پر ہوئے“ یہ ترجمہ جلالین سے ماخوذ ہے۔ غرض سب کا ترجمہ ”سامان“ بھی ہو سکتا ہے اور ”راہ“ بھی — یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچے تو انھیں آفتاب ایک سیاہ پانی کے چشمہ میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا — یعنی جب وہ چلتے چلتے جانب مغرب میں اس حد تک پہنچ گئے کہ سامنے سمندر آگیا اور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ رہا تو وہ رک گئے اور ان کو وہاں ایسا نظر آیا جیسے سورج سیاہ دلدل میں چھپتا ہے، کیونکہ سمندر کے کنارے کھڑے آدمی کو ایسا ہی نظر آتا ہے۔

اور سیاہ پانی کے چشمہ سے مراد ایسی جھیل ہے جس کے نیچے سیاہ کچڑ ہو، جس کی وجہ سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو۔ مؤرخین کا خیال ہے کہ یہ مقام بحر ائجیئن (Aegean Sea) ہے جو ترکی کی مغربی جانب میں واقع ہے اس سمندر کا تعلق بحر اسود (Black Sea) سے ہے۔ آبنائے باسفورس نے بحر اسود کو بحر مزمزہ سے ملایا ہے اور آبنائے

در درنیل نے بحر مرہ کو بحر اتھمن سے ملایا ہے اس وجہ سے ان سمندروں کا پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ اور بحر اتھمن نے چھوٹے چھوٹے جزیروں والی جھیلوں کی شکل اختیار کر لی ہے واللہ اعلم۔

ذوالقرنین نے یہ سفر کیوں کیا تھا؟ قرآن کریم نے مقصد سفر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا اس لئے کوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی، ممکن ہے کشور کشائی اور ممالک کو فتح کرنے کے لئے کیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے کیا ہو۔ اور ان کو وہاں ایک قوم ملی، ہم نے کہا: ”اے ذوالقرنین! یا تو آپ ان لوگوں کو سزا دیں یا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں“۔ یعنی یہ قوم پوری طرح تمہارے قابو میں ہے، ان کے ملک پر تمہارا قبضہ ہو چکا ہے پس جس طرح چاہو ان کے ساتھ معاملہ کرو، چاہو تو ان کو کفر کی پاداش میں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کا یہ فرمان ضروری نہیں کہ وحی یا الہام کے ذریعہ یا کسی نبی کے واسطہ سے ذوالقرنین کو پہنچا ہو، یہ ضمیر کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جیسے ﴿وَاحِیْ رَبِّكَ اِلَی النَّحْلِ﴾ میں وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اسی طرح یہاں بھی بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ یہ قوم میرے سامنے بے بس گھڑی ہے۔ میں چاہوں تو ان پر ظلم بھی کر سکتا ہوں اور چاہوں تو شرافت کا سلوک بھی کر سکتا ہوں اس نازک موقعہ میں ذوالقرنین نے بہترین فیصلہ کیا۔ انھوں نے کہا: رہا وہ شخص جو ظلم (یعنی شرک و کفر اختیار) کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا پس وہ اسے اور بھی سخت سزا دیں گے۔ اور رہا وہ جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا: اس کو بدلے میں بھلائی ملے گی اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس سے آسان بات کہیں گے۔ یعنی ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ انھوں نے اعلان کیا کہ ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد بھی جو شخص شرک و کفر کو اپنائے گا، ہم اس کو سزا دیں گے اور بعد از مرگ تو اس کے لئے سخت سزا تیار ہی ہے۔ اور جو ایمان کا راستہ اختیار کرے گا اور عمل صالح میں لگ جائے گا اس کو اس کے عمل کا بھرپور بدلہ آخرت میں بھلائی کی شکل میں ملے گا اور دنیا میں بھی ہم اس کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔

فائدہ: دعوت میں ترغیب و ترہیب دونوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ذوالقرنین نے اسی مصلحت سے کفر پر مصر رہنے والوں کے لئے سزا کا اعلان کیا اور نہ حقیقت میں دین کے معاملہ میں کوئی زور جبر نہیں۔ مگر ترہیب (ڈرانے) کی حد تک کوئی حرج بھی نہیں۔

فائدہ: ذوالقرنین کی دعوت کا نتیجہ کیا رہا؟ قرآن کریم نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، ممکن ہے سب لوگوں

نے اسلام قبول کر لیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ گمراہی پر مصر رہے ہوں۔ واللہ اعلم۔

ذوالقرنین کا مشرقی سفر — ذوالقرنین مغربی سفر سے لوٹنے کے بعد پایہ تخت سے جانب مشرق ایک دوسرے سفر پر روانہ ہوئے — پھر انھوں نے سر سامان کیا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی جگہ پر پہنچے، تو انھوں نے آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا، جن کے لئے ہم نے آفتاب سے ورے کوئی آزمائش بنائی تھی — یعنی ان قبائل کے پاس دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی بھی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ نہیں تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ان کے جسموں پر راست پڑتی تھیں۔ وہ بالکل ہی تمدن سے نا آشنا تھے، نہ ان میں گھر بنانے کا رواج تھا، نہ چھت ڈالنے کا دستور تھا۔ نہ وہ کپڑا بنانے کی صنعت سے واقف تھے۔ وہ لوگ بالکل فطری زندگی گزارتے تھے — یہ لوگ کون تھے؟ کس ملک کے باشندے تھے؟ ان کا دین و مذہب کیا تھا؟ ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سب باتیں قرآن نے بیان نہیں کیں۔ قرآن کا مقصد صرف ذوالقرنین کی مہم جوئی اور الوالعزمی بیان کرنا ہے — صورت حال اسی طرح تھی، اور ہم ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس سے پوری طرح باخبر ہیں — یعنی اصل حقیقت اور واقعہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مستبعد معلوم ہو، ذوالقرنین کے جملہ احوال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں ان کے علم سے اس بادشاہ کے معاملات کا ایک ذرہ بھی مخفی نہیں۔

فائدہ: غروب آفتاب کی جگہ اور طلوع آفتاب کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین اپنے مرکز حکومت سے اقصائے مغرب اور اقصائے مشرق تک پہنچے۔ یعنی جانب مغرب اس حد تک پہنچے کہ خشکی کا سلسلہ ختم ہو کر سمندر شروع ہو گیا۔ اور مشرق کی جانب وہ یہاں تک پہنچے کہ وہاں خانہ بدوش قبائل کے علاوہ کوئی شہری آبادی نہ تھی، آگے سلسلہ کوہ تھا۔ جن کے پیچھے سے سورج نکلتا ہو محسوس ہوتا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کے حکمران ہو گئے تھے۔ اور رُبع مسکون گھوم گئے تھے، کیونکہ تاریخی طور پر یہ بات کسی بھی بادشاہ کے لئے ثابت نہیں، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ نہ سورج کا کوئی حقیقی مطلع اور حقیقی مغرب ہے۔ واللہ اعلم۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
قَوْلًا ۚ قَالُوا يَا لَنَا الْقَرْنَيْنِ إِنْ يَأْجُوزَ وَمَا جُوزَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ
خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي حَتَّىٰ قَاعِيتُونِي
بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۚ أَتُونِي زُرًّا مُحْشَرِينَ ۚ إِذَا سَاوَسَ بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ

قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ انشُورْ أَوْفِرْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۖ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ وَتَرَكَنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِعَ فِي الصُّورِ فُجَّعْنَاهُمْ جَمْعًا ۖ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۖ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ ۖ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۖ

ثُمَّ أَتَيْنَا	پھر پیچھے پڑا وہ	يَفْقَهُونَ	(کہ) سمجھ	لَكَ	آپ کے لئے
سَبَبًا	ایک سبب کے	قَوْلًا	کوئی بات	خَرَجًا ^(۴)	کچھ محصول
حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	قَالُوا	کہا انھوں نے	عَلَىٰ أَنْ	اس شرط پر کہ
بَلَغَ	پہنچا وہ	يَذَا الْقَرْنَيْنِ	اے ذوالقرنین!	تَجَمَّلَ	بنادیں آپ
بَيْنَ السَّدَّيْنِ ^(۱)	دو پہاڑوں کے درمیان	إِنْ يَأْجُوجُ	یشک یا جوج	بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ	ہمارے اور ان کے درمیان
وَجَدَ	(تو) پایا اس نے	وَمَا جُوجُ ^(۲)	اور ما جوج	سَدًّا	کوئی آڑ
مِنْ دُونِهِمَا	ان دونوں سے ورے	مُفْسِدُونَ	فساد مچاتے ہیں	قَالَ	کہا ذوالقرنین نے
قَوْمًا	ایک قوم کو	فِي الْأَرْضِ	اس علاقہ میں	مَا	جو کچھ
لَا يَبْكَادُونَ ^(۳)	(جو) نہیں قریب تھی	فَهَلْ يُجْعَلُ	پس کیا مقرر کریں ہم	مَكْنًى ^(۵)	مقدرت دی ہے مجھ کو

(۱) سَدِّ دراصل سَدِّ يَسُدُّ کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں: رخنہ کو استوار کرنا اور خلل کو بند کرنا۔ چونکہ دیوار، پہاڑ اور بند میں یہ صفت موجود ہے اس لئے سب کو سَدِّ کہتے ہیں۔ بَيْنَ السَّدَّيْنِ مفعول بہ ہے بَلَغَ کا۔ لِأَنَّهُ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُتَصَرِّفَةِ کیونکہ بَيْنَ، بَانَ کَلْمًا کا مصدر ہے (لغات القرآن) (۲) تَمَّاد: چونکہ یہاں کلام مثنوی میں آیا ہے اس لئے اپنے مدخول کا اثبات کرتا ہے۔ (۳) یا جوج و ما جوج عجی (غیر عربی) لفظ ہیں اور دو قوموں کے اجداد کے نام ہیں۔ یہ دونوں قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زادے یا نسل کی نسل سے ہیں (۴) خَوَج: محصول، باج ٹیکس، جمع اخراجات بعض حضرات نے خَوَج اور خَوَاج میں یہ فرق کیا ہے کہ خَوَج: وہ مال ہے جو انسانوں کے عوض میں لیا جائے، اور خَوَاج عام ٹیکس ہے (۵) مَكْنًى اصل میں مَكْنًى نِی تھا مَكْنًى (ماضی واحد مَكْنًى) مصدر تَمَكَّنَ: با اقتدار اور با اختیار بنانا اور نِی میں ن وقایہ اور نِی ضمیر واحد متکلم، مفعول بہ، پھر لام کلمہ کے نون کو ساکن کر کے نون وقایہ میں ادغام کر دیا۔

فِيهِ رَبِّي	اس میں میرے رب نے	سَاوَى ^(۵) بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ ^(۶)	برابر کر دیا اس نے دو پھاڑوں کے درمیان	أَنْ يَظْهَرُوهُ ^(۱۰)	کہ چھپیں وہ اس پر
خَبِيرٌ ^(۱)	بہتر ہے	قَالَ	تو حکم دیا اس نے	لَهُ	اس میں
فَاعَيْنُونِي	پس مدد کرو تم میری	انْفَعُوا ^(۷)	دھکاؤ (پھونکو)	نَعْبًا	سورخ کرنے کی
بِقُوَّةٍ	قوت (زور) سے	حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	قَالَ هَذَا	کہا ذوالقرنین نے یہ
أَجْعَلْ	بنادوں میں	جَعَلَهُ	کر دیا ذوالقرنین نے اسکو	رَحْمَةً	مہربانی ہے
بَيْنَكُمْ	تمہارے	كَأَنَّا	آگ (لال انگارا)	قَدْ رَبِّي	میرے رب کی
وَيُبَيِّنُهُمْ ^(۲)	اور ان کے درمیان	قَالَ	تو حکم دیا اس نے	فَإِذَا جَاءَ	پھر جب آئے گا
رَدْمًا	ایک مضبوط دیوار	أَتُونِي ^(۳)	(کہ) لا دو مجھے	وَعُدَّ رَجِيءٌ	میرے رب کا وعدہ
أَتُونِي ^(۳)	لا دو تم مجھے	أُفْرِغْ ^(۸)	ریڑھ دوں میں	جَعَلَهُ	(تو) کر دیں گے وہ اسکو
زُبْرٌ ^(۴)	بڑے بڑے ٹکڑے	عَلَيْهِ	اس پر	دَكَاةً ^(۱۱)	پونہ خاک (ریزہ ریزہ)
الْحَدِيدِ	لوہے (کے)	قَطْرًا ^(۹)	پگھلا ہوا تانبا (پتیل)	وَكَاكٍ	اور ہے
حَتَّىٰ إِذَا	یہاں تک کہ جب	فَمَا اسْتَطَاعُوا	پس نہ طاقت رکھی انھوں نے	وَعُدَّ رَجِيءٌ	میرے رب کا وعدہ

(۱) خیر اور شر کا استعمال دو طرح ہوتا ہے ایک بطور اسم جیسے يَذْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دوسرے اسم تفصیل کے طور پر جیسے خَيْرُ الزَّوَادِ الثَّقَوِي اس آیت میں اسم بھی ہو سکتا ہے اور اسم تفصیل بھی، پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا: ”بہت کچھ ہے“ اور دوسری صورت میں ”بہتر ہے“ ای خیر مما تريدون ان تبدلوه (۲) کو ذمہ: موئی اور مضبوط دیوار، سد محکم۔ رَدْمٌ دراصل باب ضرب کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں رخنہ کو پتھروں سے بند کرنا مگر یہاں بمعنی اسم مفعول ہے (۳) اَتُونِي: تم میرے پاس لاؤ اَتُوا فَعَلَ امرن وقایہ، ضمیر واحد متکلم، اَتَى اِيتَاءً اَفْلَاحًا الشیء: دینا (۴) زُبْرٌ جمع۔ مفرد زُبْرَةٌ جیسے غُرْفٌ جمع، مفرد غُرْفَةٌ زبورة: لوہے کا تختہ، لوہے کا بڑا ٹکڑا (۵) سَاوَى مُسَاوَاةً: برابر کرنا، برابر ہونا۔ فاعل ضمیر مستتر، بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ مفعول بہ ہے (۶) حَصَدٌ: پہاڑ کی چھانک، کنارہ کوہ، جہاں جا کر پہاڑ کا اوپر کا سرا تمام ہوتا ہے (۷) انْفَعُوا (امر، جمع مذکر حاضر) تم پھونکو، تم ہونکو از نَفَخَ: پھونک مارنا (۸) اُفْرِغْ (مضارع واحد متکلم) میں ڈال دوں، میں انڈیل دوں مصدر اَفْرَأْتُ اور اَتُونِي کا مفعول قَطْرٌ محذوف ہے لِلدَّلَالَةِ الثانی علیہ (۹) قَطْرٌ کا ترجمہ عام طور پر پگھلا ہوا تانبا کیا جاتا ہے مگر ابن عباسؓ نے پتیل کا ترجمہ کیا ہے (۱۰) يَظْهَرُوهُ بتاویل مصدر ہو کر مَا اسْتَطَاعُوا کا مفعول ہے اور اسْتَطَاعُوا اصل میں اسْتَطَاعُوا اَهَات اور ط و ق قریب الخرج حرف جمع ہوئے توت کو حذف کر دیا اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَةً: سکنا، طاقت رکھنا۔ یعنی ان چیزوں کا تمام و کمال پایا جانا۔ اسْتَطَاعَتْ کہلاتا ہے جن کی وجہ سے فعل سرزد ہوتا ہے۔ ظَهَرَ الْبَيْتُ (ف) چڑھنا (۱۱) دَكَاةً: ہموار برابر جمع دَكَاوَاتِ ذَكَّ (ن) دَكَا: ریزہ ریزہ کرنا۔

جو لوگ	الَّذِينَ	پس اکٹھا کریں گے	فَجَمَعْنَاهُمْ	برحق	حَقًّا
تھیں	كَانَتْ	ہم ان کو		اور چھوڑ دیا ہم نے	وَتَرَكْنَاهَا
ان کی آنکھیں	أَعْيُنُهُمْ	سب کو	جَمْعًا	ان کے بعض کو	بَعْضَهُمْ
پر دے میں	فِي غِطَاءٍ ^(۳)	اور پیش کریں گے ہم	وَعَرَضْنَا	اس دن	يَوْمَئِذٍ
میری یاد سے	عَنْ ذِكْرِي	دوزخ کو	جَهَنَّمَ	ٹھانیں مارتا	يَوْمَئِذٍ ^(۱)
اور تھے وہ	وَكَاوُوا ^(۴)	اس دن	يَوْمَئِذٍ	بعض میں	فِي بَعْضٍ
نہیں طاقت رکھتے تھے	لَا يَسْتَطِيعُونَ	کافروں کے سامنے	لِلْكَافِرِينَ	اور پھونکا جائے گا	وَنُفِخَ
سننے کی	سَمْعًا	پیش کرنا	عَرَضًا	صور میں	فِي الصُّورِ ^(۲)

ذوالقرنین کا تیسرا سفر: — مشرق و مغرب کے سفروں سے فارغ ہو کر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کیا۔ یہ سفر کس جانب تھا؟ قرآن کریم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ مؤرخین کا عام خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ سفر بھی مشرق ہی کی جانب تھا — پھر انھوں نے سرسماں کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی — یعنی اس قوم کے لئے ذوالقرنین اور ان کے لشکر کی زبان بالکل اجنبی تھی۔ وہ قریب نہیں تھے کہ ان لوگوں کی بات سمجھیں لیکن بہر حال بدقت سمجھ گئے، جیسے: ﴿وَمَا كَاذِبُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورۃ البقرۃ آیت ۷) یعنی وہ کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے قریب نہیں تھے کہ گائے ذبح کریں مگر حیل و حجت کے بعد ذبح کی، اسی طرح یہ قوم بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بات سمجھے گی مگر کوشش سے سمجھ گئی — ان لوگوں نے عرض کیا: اے ذوالقرنین! یا جوج و ما جوج اس سرزمین میں آکر فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ بایں شرط مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنادیں؟ — تاکہ وہ ہمارے علاقہ میں گھس کر ہمیں پریشان نہ کریں — یا جوج و ما جوج (۱) (ما ج (ن) مَوْجَا: لہریں، مارنا یعنی کثرت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دریا ہے جس کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور پھٹی لہر اگلی لہر میں گھسی جا رہی ہے اور جملہ يَمْوُجُ مفعول ثانی ہے تَوَكَّنَا کا اور تَوَكَّنَا بمعنی جَعَلْنَا ہے اور بعضهم مفعول اول ہے اور ضمیر کا مرجع یا جوج و ما جوج ہیں اور یومئذ یموج سے متعلق ہے (۲) الصور: الْقُرُونُ يَنْفُخُ فِيهِ: (رواہ ابو داؤد والنسائی مشکوٰۃ حدیث نمبر ۵۵۲۸) یعنی صور ایک سینک ہے جس میں پھونکا جائے گا (۳) غِطَاءٌ: ڈھکنا یعنی وہ سرپوش جو طباق کی قسم میں سے ہو، کپڑے وغیرہ کا نہ ہو اور مرادی معنی ہیں غفلت (۴) كَانُوا کا عطف كَانَتْ پر ہے پھر جملہ صلہ ہے اور موصول صلہ مل کر اَلْكَافِرُونَ کی صفت ہیں یعنی یہ لوگ کافر یا جوج و ما جوج میں سے تھے۔

کے بارے میں تمام صحیح روایات، محدثین، مفسرین اور مؤرخین متفق ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب زاوے یافت کی اولاد ہیں۔ وہ کوئی عجیب الخلق مخلوق نہیں بلکہ دنیائے انسانی کی عام آبادی کی طرح وہ بھی انسان ہیں۔ وہ ان پہاڑوں کی دوسری جانب آباد تھے اور ان کی بہت بڑی تعداد تھی۔ وہ کبھی کبھی موقعہ پا کر یلغار کرتے ہوئے مجاور قوموں میں گھس آتے تھے اور لوٹ مار کر کے لوٹ جاتے تھے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا: جس چیز میں میرے پروردگار نے مجھے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی مال اور خزانہ میرے پاس خدا کا دیا ہوا کافی ہے مجھے تمہاری مالی مدد کی ضرورت نہیں۔ البتہ تم زور و طاقت سے میری مدد کرو۔ یعنی ہاتھ پیر کی طاقت اور جسمانی محنت سے میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تاکہ تم ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو۔ یعنی دیوار چننے میں میری مدد کرو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پھانکوں کے بیچ میں دیوار چن کر برابر کر دی تو حکم دیا کہ دھکاؤ یہاں تک کہ ذوالقرنین نے اس کو لال انگارا کر دیا تو حکم دیا کہ مجھے لادو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یعنی پہلے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی اوپر نیچے تھیں جمائیں۔ جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو، جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر تپنے لگا، اس وقت پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈال دیا جو لوہے کی درزوں میں گھس کر بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور باہم مل کر دیوار بن گیا۔ پس یا جوج و ما جوج نہ تو اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یعنی اس دیوار کی بلندی اور استحکام کے باعث اُن وحشی اور جنگ جو قبائل کی تاخت و تاراج سے امن ہو گیا۔ جب یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز کام مکمل ہو گیا تو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو پیوند خاک کر دیں گے اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ ذوالقرنین نے یہ بات بطور شکر نعمت کہی ہے کہ خدا کا کرم ہے: اتنا بڑا کام میرے ہاتھوں انجام پا گیا! اس موقعہ پر ذوالقرنین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ سر و دست میں نے ان موذیوں کے شر سے تم کو محفوظ کر دیا مگر جب اس دیوار کی مدت پوری ہو جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو یہ مضبوط آہنی دیوار بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح دنیا کی ہر شئی فانی ہے یہ دیوار بھی اپنے وقت پر فنا ہو جائے گی۔ اور ہم نے اس روز ان کے بعض کو بعض میں ٹھانٹیں مارتا ہوا چھوڑ دیا۔ یعنی اس جانب کا راستہ بند ہو جانے کے بعد وہ قومیں آپس ہی میں جنگ و پیکار میں مشغول ہو گئیں اور وہ قومیں اتنی کثیر تعداد میں تھیں کہ جب ان کی باہم جنگ ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر موجیں مار رہا ہے۔ اور ”اس روز“ کا مطلب یہ

ہے کہ جب ان کے لئے اس جانب کا راستہ مسدود ہو گیا — اور ”چھوڑ دیا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے — اور صور پھونکا جائے گا پھر ہم سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لائیں گے — یعنی قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا تو یاجوج و ماجوج کا ایک ایک فرد حاضر کر دیا جائے گا، ان میں سے کوئی بھی غائب نہیں رہ سکے گا — اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج تو دیوار نے دونوں موقوں کو الگ الگ کر دیا ہے مگر قیامت کے روز یہ اور وہ سب جمع کر دیئے جائیں گے — اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے رو برو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے — یعنی یاجوج و ماجوج میں سے جو کافر ہیں ان کے سامنے، اسی طرح دیگر تمام کفار کی سامنے قیامت کے دن جہنم کھلے طور پر پیش کی جائے گی، جس کو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے کہ ان کو ضرور اس میں گھسنا ہے اور یہ نتیجہ ہو گا اس کا کہ وہ دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے کان اللہ کی باتوں سے بہرے تھے۔

آیات پاک کی یہ تفسیر امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے عقیدۃ الاسلام ص ۲۰۱ میں کی ہے۔ آپ کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے:

”یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ﴿هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُغَاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ذَوِ الْقُرْنَيْنِ﴾ کا اپنا قول ہے اور کوئی قرینہ سیاق و سباق میں ایسا موجود نہیں جس سے دیوار کے ٹوٹنے کو علامت قیامت میں شمار کیا جائے۔ اور شاید ذوالقرنین کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ شرائط سلسلہ میں خروج یاجوج و ماجوج بھی ہے۔ انھوں نے ﴿وَعْدُ رَبِّي﴾ سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ جانا مراد لیا ہے۔ پس اس صورت میں ارشاد باری ﴿وَتَوَخَّأْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ استمرار تجدیدی پر دلالت کرتا ہے یعنی برابر ایسا ہوتا رہے گا کہ ان میں سے بعض قبائل بعض پر حملہ آور ہوں۔ یہاں تک کہ قیامت کا وقت آجائے، ہاں وہ ارشاد جو سورۃ الانبیاء میں آیا ہے یعنی ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُوَ مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ تو یہ بات بلاشبہ علامات قیامت میں سے ہے مگر اس میں دیوار کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ پس اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے یعنی سورۃ الانبیاء کی آیت میں فتح سے عروج و خروج مراد ہے دیوار کا ٹوٹنا اور یاجوج و ماجوج کا نکلنا مراد نہیں کیونکہ اُس آیت میں دیوار کا ذکر نہیں“

فائدہ (۱): وہ پہاڑ کون سے تھے جن کے درمیان ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی؟ اور وہ قوم کونسی تھی جن کی حفاظت کے لئے یہ سامان کیا گیا تھا؟ اور ذوالقرنین کی دیوار اب تک باقی ہے یا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ اس لئے یقین سے کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ایران

سے جانب شمال بحر کاسپین (Caspian Sea) یعنی بحر قزوین (خزر) اور بحر اسود کے درمیان جو سلسلہ کوہ ہے جس کو جبال کاکیشیا (Caucasus) جن کو جبال قفقاز، قفقاس اور تغلیس بھی کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں ایک درہ (گھاٹی) درہ دارنیال کے نام سے ہے۔ ذوالقرنین نے وہاں دیوار بنائی تھی۔ ان پہاڑوں کے مشرق میں بحر قزوین واقع ہے اور مغرب میں بحر اسود، اور بیچ میں سلسلہ کوہ ہے اور گزرنے کا کوئی راستہ اس درہ کے علاوہ نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کو دیوار بنا کر مسدود کر دیا تھا۔ اور وہ بحر قزاق کے لئے یہ انتظام کیا گیا تھا۔ اور خیال یہ ہے کہ سد ذوالقرنین اب باقی نہیں، ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ البتہ سیاحوں نے وہاں اُس دیوار کے آثار دیکھے ہیں اور ممکن ہے کہ اب بھی ہوں۔ قرآن وحدیث میں کوئی صحیح اور صریح بات ایسی نہیں ہے جس سے قیامت سے کچھ پہلے تک اس دیوار کا بحالہ باقی رہنا ثابت ہوتا ہو۔

فائدہ (۲): یاجوج وماجوج کون ہیں؟ اکثر علما کی رائے یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ (۱۱۰:۲) میں لکھا ہے کہ ”صحیح بات یہ ہے کہ وہ عام بنی آدم کی طرح ہیں اور انہی کی شکل وصورت اور جسمانی اوصاف رکھتے ہیں“ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری (۳۸۶:۶) میں تحریر فرمایا ہے کہ ”یاجوج وماجوج: یافص بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں“ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی بات مروی ہے۔ اور روح المعانی میں ہے: ”یاجوج وماجوج، یافص بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں اور یہی رائے وہب بن منبہ کی ہے اور متاخرین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے“۔ بائبل کتاب پیدائش باب ۱۰ آیت ۲ میں بھی یافص کے ایک لڑکے کا نام ماجوج آیا ہے اور یاجوج کے بارے میں بائبل کا بیان مختلف ہے۔

غرض یاجوج وماجوج کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں، نہ وہ برزخی مخلوق ہیں اور اس قسم کی جو روایات ہیں ان کا اسلامی روایات سے کچھ تعلق نہیں۔ وہ سب اسرائیلیات ہیں جو ”غرق مئے ناب اولی“ کا مقصد اہل ہیں۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن رحمہ اللہ نے قصص القرآن جلد سوم میں ان روایات کی تخلیط کی ہے اور سمجھنے کے لئے واضح بات یہ ہے کہ جب یاجوج وماجوج بنی آدم اور ذریت نوح ہیں تو پھر وہ دوسری ذریت سے اتنے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں جتنا ان روایات میں دکھایا گیا ہے مثلاً:

(۱) یاجوج وماجوج باشت، دیڑھ باشت یا زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کا قدر رکھتے ہیں اور بعض غیر معمولی طویل

القامت ہیں۔

(۲) ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کو اوڑھتے ہیں اور دوسرے کو بچھاتے ہیں۔

(۳) ان کی غذا کے لئے قدرت سال بھر میں دو مرتبہ سمندر سے ایسی مچھلیاں پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ دس رات دن اگر کوئی شخص اس پر چلتا رہے تب اس فاصلہ کو طے کر سکتا ہے۔

(۴) وہ ایک بزرگ مخلوق ہیں جو آدم علیہ السلام کی صلب سے تو ہیں مگر حضرت حواء رضی اللہ عنہا کے بطن سے نہیں ہیں کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے ایسے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں جو احتلام کی حالت میں نکلا تھا اور مٹی میں رل مل گیا تھا۔ اس قسم کی تمام باتیں قطعاً بے دلیل اور اٹکل کے تیر ہیں اسلامی روایات سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔

فائدہ (۳): دنیا کی موجودہ اقوام میں سے یا جوج و ما جوج کون ہیں؟ اس کا جواب بھی یقین کے ساتھ نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ یا جوج و ما جوج بہت قدیم نام ہیں اور مردورایام کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی قوم ان ناموں سے موسوم نہیں اس لئے اس کی تعیین دشوار ہے۔ علمائے کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج منگولیا (تاتار) کے ان وحشی قبائل کو کہا جاتا ہے جو یورپ امریکہ اور روس کی اقوام کے منبع و منشا ہیں ان کے دو بڑے قبیلے موگ اور یوچی کہلاتے تھے جو عربی زبان میں یا جوج و ما جوج بن گئے ہیں واللہ اعلم۔

فائدہ (۴): یا جوج و ما جوج کے بارے میں اس قدر بے سرو پا روایتیں کیوں مشہور ہوئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج کا تذکرہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ کتاب پیدائش کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔ علاوہ ازیں حزقیل باب ۳۸ و ۳۹ میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے یہودیوں نے حسب فطرت یا جوج و ما جوج کے بارے میں بعید از عقل کہانیاں تصنیف کر لیں اور کعب احبار کے ذریعہ جو یہودی النسل تھے اور ان کے قصوں کے بڑے عالم تھے، وہ سب کہانیاں مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب لکھتے ہیں:

”وہ اسلام لانے کے بعد یا تو تفریح کے طور پر ان کو سنایا کرتے تھے یا اس لئے کہ اس رطب و یابس میں سے جو دور از کار باتیں ہوں وہ رد کردی جائیں اور جن سے قرآن اور احادیث نبوی کی تائید ہوتی ہو ان کو ایک تاریخی حیثیت میں لے لیا جائے۔ مگر نقل کرنے والوں نے اس حقیقت پر نظر نہ رکھتے ہوئے اس پورے طور مار کو جو ”غرق مئے ناب اولی“ کا مقصد اس طرح نقل کرنا شروع کر دیا جس طرح حدیثی روایات کو نقل کیا جاتا ہے“ (قصص القرآن ۳: ۱۹۵)

فائدہ (۵): یا جوج و ما جوج کا خروج و عروج بھی، دجال کے ظہور کی طرح علامات قیامت میں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۹۶ میں ہے: **حَتَّىٰ إِذَا فُجِّعَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ**

الحق یعنی یہ بات ناممکن ہے کہ ہلاک شدہ انسان دنیا میں لوٹ آئیں یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلنے آئیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آپہنچے گا الخ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نفع صور سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یاجوج و ماجوج کے تمام قبیلے ایک ساتھ امنڈ آئیں گے اور دنیا میں عام غارت گری شروع کر دیں گے اور اپنی مقامی بلندیوں سے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیل جائیں گے۔ غرض آیت پاک میں فتح سے مراد عروج اور ان کا یکبارگی دھاوا بولنا ہے دیوار توڑ کر ٹکنا مراد نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں دیوار کا کوئی تذکرہ نہیں۔

فائدہ (۶): یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ وہ روزانہ سد ذوالقرنین کو کھودتے ہیں (لَيَخْرِقُوْنَ السَّدَّ) شام کو جب اتنی پتلی رہ جاتی ہے کہ سورج کی کرنیں نظر آنے کے قریب^(۱) ہو جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب کام ختم کرو۔ اب یہ اس قابل ہوگئی ہے کہ کل تم اس کو کھود ڈالو گے۔ مگر جب اگلے روز کام پر واپس آتے ہیں تو دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط و مستحکم پاتے ہیں۔ پھر وہ کھودنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تا آنکہ مقررہ مدت آجائے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ وہ انسانی دنیا پر چھا جائیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو کل ان شاء اللہ اس کو کھود ڈالو گے۔ چنانچہ دوسرے دن ان کو دیوار ویسی ہیں ملے گی اور وہ اس کو کھود ڈالیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے الخ۔

یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مضمون ہے۔ اور کعب احبار سے مروی روایت میں یہ ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں (يَلْعَنُ حُصُونَهُ) اور یہی روایت لوگوں میں مشہور ہے۔ کعب احبار کی روایت عام کتابوں میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن حمید کی مسند کا حوالہ دیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی شریف ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ کتابوں میں ہے اور سب کی ایک ہی سند ہے یعنی قتادہ عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ ﷺ پھر قتادہ کے نیچے اس کی متعدد سندیں ہیں۔ اس حدیث کی ایک دوسری سند عاصم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ بھی ہے مگر یہ روایت موقوف ہے مرفوع نہیں۔ یعنی اس سند سے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں۔ یہ سند عبد بن حمید کی کتاب میں ہے کما ذکرہ الحافظ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ابو ہریرہ کے لئے ایک شاہد بھی ذکر کیا ہے اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی (۱) الفاظ یہ ہیں حَتَّىٰ إِذَا كَادُوا يَقُولُونَ شُعَاعَ الشَّمْسِ گویا یاجوج و ماجوج کسی ایسی جگہ بند ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں

حدیث ہے جو ابن مردویہ نے روایت کی ہے مگر اس کی سند بے حد ضعیف ہے یعنی وہ متابعت کے قابل نہیں۔

الغرض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو عام طور پر صحیح سمجھا جاتا ہے۔ البانی نے بھی اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نمبر ۷۳۵ پر ذکر کیا ہے۔ مگر ابن کثیر نے تفسیر میں اس پر سخت تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سند اگرچہ عمدہ ہے مگر آنحضرت ﷺ کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (اسنادہ جید و لکن متنبہ فی رفعہ نگارۃ) نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ایک اسرائیلی کہانی کعب احبار سے بھی مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر کعب احبار کے پاس بیٹھتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ مضمون کعب احبار سے سنا ہو اور ایک کہانی کے طور پر بیان کیا ہو مگر نیچے کے کسی راوی نے غلط فہمی سے اس کو مرفوع کر دیا ہو۔

اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے درلایۃ دواعترض کئے ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لئے ان کی تفسیر دیکھیں۔ مزید غور کیا جائے تو اس کی سند میں درج ذیل دو کمزوریاں ہیں:

- ۱۔ قتادہ سندس ہیں۔ حافظ فرماتے ہیں کہ ابن مردویہ کی روایت میں قتادہ اور ابو رافع کے درمیان ایک راوی کا واسطہ ^(۱) ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ قتادہ نے ابو رافع سے کوئی حدیث نہیں سنی ^(۲) پس یہ رواست منقطع ہے۔
- ۲۔ ابو رافع جن کا نام کفیع لقب صالح (سنار) اور نسبت مدنی ثم بصری ہے، کعب احبار کے بھی شاگرد ہیں۔ مڑی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں ابو رافع کے اساتذہ میں کعب احبار کا نام بھی لکھا ہے اور کعب احبار کے تلامذہ میں بھی ابو رافع کا نام لکھا ہے اور سنن ابوداؤد میں ابو رافع کی کعب احبار سے ایک روایت بھی مروی ہے ^(۳) اور وہ الجراد من صید البحر ہے۔ ابو رافع یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کرتے ہیں ^(۴) اس لئے بہت ممکن ہے کہ یا جوج و ماجوج والی روایت بھی انھوں نے کعب احبار سے سنی ہو اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کر دی ہو۔ اور اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں اس کی سند اس طرح ہے عن ابی رافع عن حدیث ابی ہریرۃ معلوم نہیں سند میں یہ لفظ ”حدیث“ کیوں بڑھایا ہے۔ ممکن ہے ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں سناتے ہوئے یہ حدیث بھی سنائی ہو، جو درحقیقت کعب احبار سے سنی ہوئی ہے اور اس کو قتادہ کے مجہول استاذ نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کر دیا ہو۔

(۱) فتح الباری ۱۳: ۱۰۹ (۲) قال أبو داود: يقال: قتادة لم يسمع من أبي رافع؛ زاد في نسخة: شينا (بذل المجود (۳) بذل المجہول ۱۰۱: ۹ (۴) بذل ۱۰۰: ۱۰۔

اور ابورافع کے حالات میں حافظ نے تہذیب التہذیب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ خود ابورافع بیان کرتے تھے کہ حضرت عمر میرے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اَتَكْذِبُ النَّاسَ الصَّائِفُ (صالح سب سے بڑا جھوٹا ہے) اور یہ بھی فرماتے تھے کہ الیوم وغدا یعنی آج بھی اور آئندہ بھی۔ حالانکہ حضرت عمرؓ کا مزاج دل لگی کرنے کا نہیں تھا۔ پھر یہ دل لگی تو عجیب ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید اور کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی ابورافع نے یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کر دی ہو! کیونکہ ابوصالح بہر حال صالح سے مضبوط راوی ہیں۔ اور وہ حدیث کو موقوف بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ (۷): یاجوج و ماجوج کے بارے میں چند صحیح روایات درج ذیل ہیں۔

پہلی حدیث: صحیحین میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَبِلَ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّْ قَدْ اقْتَرَبَ فَتُخِ الْيَوْمَ مِنْ رَذْمٍ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ؛ وَخَلَقَ بَيْنَهُنَّ^(۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کے لئے خرابی ہے اس شر سے جو قریب آچکا ہے۔ آج سدِ یاجوج و ماجوج اتنی کھول دی گئی، اور آپؐ نے نوے کا حلقہ بنایا یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔ اس حدیث شریف میں مذکور واقعہ خواب کا واقعہ ہے یعنی خواب میں آنحضرت ﷺ نے یہ منظر دیکھا ہے اور خواب اکثر تمثیلی رنگ میں نظر آتا ہے اور اس کی تعبیر ہوتی ہے چنانچہ اس خواب کی تعبیر آپؐ نے یہ بیان فرمائی کہ عرب کے لئے شرور و فتن کے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ غرض اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ واقعہ دیوار میں اتنا سوراخ اس روز ہو گیا تھا جیسے آنحضرت ﷺ نے ذوالفقار تلوار کے بارے میں جنگ احد کے موقع پر خواب دیکھا تھا کہ آپؐ نے اس کو ہلایا تو اس کی دھار جھڑ گئی اور یہ بات خواب میں آپؐ کو ناگوار ہوئی۔ بیدار ہونے کے بعد آپؐ نے اس کی تعبیر اس شکست سے بیان فرمائی جو جنگ احد میں پیش آئی، ذوالفقار کی دھار حقیقت میں جھڑی نہیں تھی۔

دوسری حدیث: صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے جہنم کی کھپ نکالیں۔ آدم علیہ السلام تناسب دریافت کریں گے۔ ارشاد ہوگا کہ ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لئے علیحدہ کریں اور ایک جنت کے لئے۔“ یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سہم گئے کہ ہزار میں سے ایک جتنی ہوگا تو کس کا نمبر آئے گا؟

آپ نے فرمایا: ”غم نہ کرو، تم میں سے ایک ہوگا اور یا جوج و ما جوج میں سے ایک ہزار ہوں گے“^(۱) — ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوج و ما جوج کی تعداد انسانی آبادی میں سب سے زیادہ ہے۔ تیسری حدیث: مسلم شریف میں حضرت نو اس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس کا وہ حصہ جو یا جوج و ما جوج سے متعلق ہے یہ ہے:

”جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل و جال سے فارغ ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں جن کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں اور حق تعالیٰ یا جوج و ما جوج کو بھیجیں گے۔ وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ^(۲) سے گذریں گے۔ اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گذریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دبا بھیجیں گے جس سے سب یا جوج و ما جوج مر جائیں گے“^(۳)

اس روایت کے ایک طریق میں یہ بھی ہے کہ بحیرہ طبریہ سے گذرنے کے بعد یا جوج و ما جوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل النمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب قتل کر دیا، آؤ اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے حق تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے (تاکہ وہ احمق خوش ہوں کہ انھوں نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا)

چینوٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر لگتے ہیں اور وہ آسمان پر اڑنے کی کوشش کرتی ہے

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ مَا أَنْتَ دُنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِئَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ

(۱) بخاری شریف حدیث نمبر ۳۳۳۸ (۲) بحیرہ طبریہ بحریت اور فلسطین سے شمال کی طرف ایک جمیل ہے، نہر اردن اس میں گرتی ہے، شہر طبریہ اس کے پاس ہے اور حقیقا پورٹ سے جانب مشرق واقع ہے (۳) مسلم شریف ۶۳: ۱۸ مصری باب ذکر الدجال

جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

پس نہ قائم کریں گے ہم	فَلَا تَقِيْمُ	(وہ) جو	الَّذِيْنَ	کیا تو خیال کرتے ہیں	أَفَحَسِبَ
ان کے لئے	لَهُمْ	اکارت گئی	حَصَلَ	وہ لوگ جنہوں نے	الَّذِيْنَ ^(۱)
قیامت کے دن	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	ان کی محنت	سَعَيْهِمْ	انکار کیا	كَفَرُوا
کوئی وزن	وَزَنًا	دنیا کی زندگی میں	فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	کہ بنائیں وہ	أَنْ يَّتَّخِذُوا
یہ	ذَلِكَ ^(۲)	اور وہ	وَهُمْ	میرے بندوں کو	عِبَادِي
ان کا بدلہ	جَزَاءُ لَهُمْ	خیال کرتے ہیں	يَحْسَبُونَ	مجھے چھوڑ کر	مَنْ دُونِي
دوزخ ہے	جَهَنَّمَ	کہ وہ	أَنَّهُمْ	کار ساز (حمایتی)	أُولَئِكَ
ان کے کفر کی وجہ سے	بِمَا كَفَرُوا	اتجھے کر رہے ہیں	يُحْسِنُونَ	بیشک تیار کیا ہے ہم نے	إِنَّا أَكْتَدْنَا
اور انکے بنانے کی وجہ سے	وَاتَّخَذُوا	کام	صُنْعًا	دوزخ کو	جَهَنَّمَ
میری آیتوں کو	آيَتِي	یہ لوگ	أُولَئِكَ	کافروں کے لئے	لِلْكَافِرِيْنَ
اور میرے رسولوں کو	وَرُسُلِي	جنہوں نے	الَّذِيْنَ	مہمانی	نُزُلًا ^(۲)
مذاق	هُزُوًا	انکار کیا	كَفَرُوا	آپ کہتے	قُلْ
بے شک جو لوگ	إِنَّ الَّذِيْنَ	اپنے رب کی آیتوں کا	بِآيَاتِنَا	کیا بتائیں ہم تم کو	هَلْ نُنَبِّئُكَ
ایمان لائے	آمَنُوا	اور ان سے ملنے کا	وَلِقَائِهِ	سب سے زیادہ گھائے	يَا الْأَخْسَرِيْنَ
اور کئے انھوں نے	وَعَمِلُوا	پس غارت ہو گئے	فَحِطَّتْ	میں رہنے والے	مِنْ رَهْنِهِ
نیک کام	الصَّالِحَاتِ	ان کے اعمال	أَعْمَالُهُمْ	اعمال کے اعتبار سے؟	أَعْمَالًا ^(۳)

(۱) الَّذِيْنَ كَفَرُوا، حَسِبَ کا قائل ہے اور اَنْ يَّتَّخِذُوا مفعول بہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہے — عِبَادِي مفعول اول ہے يَّتَّخِذُوا کا اور اُولَئِكَ مفعول ثانی ہے اور مَنْ دُونِي حال ہے عِبَادِي کا (۲) نُزُلًا مفعول ثانی ہے اَلنُّزْلُ (اسم) کھانا جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے، مہمان کے قیام کی جگہ جمع اَنْزَال (۳) اَعْمَالًا: تمیز ہے اور اس کو جمع یا تو مشاکلہ لایا گیا ہے یا انواع اعمال کو شامل ہونے کی وجہ سے جمع لایا گیا ہے کیونکہ تمیز میں اصل مفرد ہوتا ہے اور الَّذِيْنَ مَعَ صلب مبتدا محذوف کی خبر ہے اور الْأَخْسَرِيْنَ کی صفت، بدل اور عطف بیان بھی ہو سکتے ہیں (۴) ذَلِكَ مبتدا ہے اور جَزَاءُ لَهُمْ اس سے بدل (بدل اِشْتِمَال یا بدل کل) اور جنہم خبر ہے اور ذَلِكَ نہ کر اس لئے ہے کہ خبر حقیقت میں بدل کی ہے۔

کا نَتَّ لَکُمَّ جَنَّتْ الْفَرْدُوسِ ^(۱)	ان کے لئے ہیں باغات بہشت (مثنوی چھوٹے)	نَزَّلَا خُلْدِیْنَ فِیْہَا	مہمانی ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں	لَا یَبْغُوْنَ عَنْہَا جَوْلًا ^(۲)	نہیں چاہیں گے وہ ان سے تبدیلی
--	--	-----------------------------------	--	---	-------------------------------------

ان آیتوں میں کافروں کا اخروی انجام تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور مقابلہ میں مومنین کا بہترین انجام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ جب وہ ایک فریق کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسرے فریق کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہے تاکہ ترغیب و ترہیب اور انداز و تمثیل کے دونوں پہلو ایک ساتھ ہو جائیں۔

ان آیتوں میں کافروں کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) آخرت میں ان کا کوئی والی وارث نہ ہوگا (۲) آخرت میں کافروں کو ان کے نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ — اس کے بعد مومنین صالحین کا اخروی انجام ذکر کیا گیا ہے:

مشرکین کے جھوٹے سہارے آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ ارشاد ہے — پس کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا: گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنالیں گے! — یعنی جب صور پھونکا جائے گا اور اولین و آخرین میدان حشر میں جمع کئے جائیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب سرپے کھڑا ہوگا اس روز کیا مشرکین کے جھوٹے معبودان کو عذاب سے بچالیں گے؟ کیا کفار یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے خاص بندوں کو جن کی وہ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہیں اپنی حمایت میں کھڑا کر لیں گے؟ ہرگز نہیں! اس دن اللہ کے منشا کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس روز کچھ نہیں کر سکیں گے تو دیگر مخلوقات جن کی کفار پوجا کرتے ہیں کیا نفع پہنچا سکتی ہیں؟ — ہم نے کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے — پس کفار کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں کے حصہ میں آتی ہے جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ سے کو لگائے رہتے ہیں ان کے نصیب میں جہنم کے انگارے ہیں اور وہی ان کی مہمانی کا کھانا ہے اور کیسا برا ہے وہ کھانا!

(۱) الْفَرْدُوس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے یا فارسی یا قطبی۔ فارسی میں فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت پھیلنے والے اور قطبی میں انگور کی ٹیوں کو کہتے ہیں جمع فَرَادِیْس اور نَزْلًا کثافت کی خبر بھی ہو سکتا ہے اس وقت لُہْم محذوف سے متعلق ہو کر حال ہو جائے گا اور اگر لُہْم خبر مقدم ہو تو نَزْلًا حال ہوگا (۲) جَوْلًا (مصدر) تَحْوَلُ الرَّجُلُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

کافروں کو آخرت میں نیک کاموں کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ — اگر سوال کیا جائے کہ کفار بھی تو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رفاہی ادارے قائم کرتے ہیں، عدل و انصاف برتتے ہیں، مہربانی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے خیراتی کام کرتے ہیں جس سے ایک دنیا فائدہ اٹھاتی ہے تو کیا ان کو ان کاموں کا آخرت میں کچھ بھی صلہ نہ ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی صلہ نہیں اور اس کی دو وجہیں ہیں:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ کفار کے سارے مقاصد دنیا تک محدود ہیں ان کو نتائج اعمال اسی دنیا میں مطلوب ہیں اس لئے ان کے اعمال اسی دنیائے فانی کے ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ آخرت میں کام آنے والے تو بس وہی اعمال ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لئے کئے گئے ہیں اور کافر چونکہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں رکھتا نہ آخرت کا اسے سچا یقین ہے اس لئے اس کے اعمال آخرت میں بے کار ہونگے۔ ارشاد ہے — آپ دریافت کیجئے: کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے میں ہونگے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمری کرائی محنت دنیا کی زندگی میں اکارت گئی اور وہ اسی خیال میں رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں — یعنی وہ لوگ دنیا میں رات دن دوڑ دھوپ کرتے رہے اور اس خوش فہمی میں رہے کہ ہمارا دن بہن آخرت میں کام آئے گا مگر موت کے بعد جب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ کچھ بھی ساتھ نہیں آیا سب کام دنیا ہی میں رہ گئے۔ کیونکہ ان کی ساری تنگ و دو اور کد و کاوش بس دنیا کے لئے تھی۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ آخرت میں اجر پانے کے لئے ایمان شرط ہے اور کفار چونکہ ایمان نہیں رکھتے اس لئے آخرت میں ان کے لئے کوئی صلہ نہیں۔ ارشاد ہے — یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا اور ان کے حضور میں پیشی کا انکار کیا، چنانچہ ان کے سارے اعمال اکارت گئے۔ پس قیامت کے دن ہم ان کا ذرہ بھر بھی وزن قائم نہ کریں گے — یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں میزان حساب میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”قیامت کے دن ایک آدمی لمبا اور فربہ آئے گا جو اللہ کے نزدیک مجھڑ کے پر کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہوگا“ پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو ﴿فَلَا نُفِیْمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا﴾ — اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو حسامت میں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عمل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

غرض جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو وہ خواہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ آخرت میں بیکار اور ضائع ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اعمال کی قبولیت کے لئے ایمان کی شرط لگائی گئی ہے اس لئے کفار کو ان کے اچھے کاموں کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔

کفار کا انجام: — یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انھوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا — یعنی صرف کفر و شرک ہی اختیار نہ کیا بلکہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کی کتابوں کا پیغمبروں کا اور احکام الہی کا تسخر کیا اس کا صلہ یہ جہنم ہے۔

مؤمنین کا انجام: — بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ان کی میزبانی کے لئے بہشت کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے انتقال مکانی کی خواہش نہ کریں گے — فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہو، وسیع ہو، اس میں گھنے درخت ہوں اور ہر قسم کے پھل، خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں — جنت کا یہ مقام اہل ایمان کے لئے لازوال دائمی نعمت ہے، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ وہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا نہ اس کا وہاں کبھی جی اکتائے گا کہ وہ دوسری جگہ منتقل ہونے کی خواہش کرے وہ جنت کی نوع بہ نوع نعمتوں اور دل کش فضاؤں سے ہمیشہ مسرور محفوظ ہوتا رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ: ”جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے یعنی تمام فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرے: اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ اس نے راہ خدا میں جہاد کیا ہو یا زیادہ بوم میں بیٹھا رہا ہو“ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم یہ خوشخبری لوگوں کو سنادیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں سو درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ ہر درودرجوں کے درمیان آسمان و زمین کا تفاوت ہے۔ لہذا جب تم اللہ تعالیٰ نے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل درجہ ہے اور اس سے اوپر عرش الہی ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں“

جنت اللہ کی خوشنودی کا گھر ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی میراث ہے جو مؤمن ہیں اور نیکی اور

پاکبازی کی زندگی گزارتے ہیں

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدًّا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَا كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

قُلْ	آپ کہئے	لَوْ كَانَ	اگر ہو	الْبَحْرُ	سمندر
------	---------	------------	--------	-----------	-------

وَمَذَاقًا ^(۱)	روشنائی	مَذَاقًا ^(۵)	مد کے طور پر	إِلَهُ وَاحِدٌ	ایک معبود ہے
رَكْمَاتٍ ^(۲)	باتوں کے لئے	قُلْ	آپ کہئے	فَعَن	پس جو شخص
رَظِيٍّ	میرے رب کی	إِنَّمَا ^(۶)	بس	كَانَ يَزْجُوا	آرزو مند ہے
لَقَعْدًا ^(۳)	تو ختم ہو جائے	أَنَا	میں	لِقَاءَ رَبِّهِ	اپنے رب سے ملنے کا
الْبَحْرُ	سمندر	بَشَرٌ	ایک انسان ہوں	فَلْيَعْمَلْ ^(۷)	تو چاہئے کہ کرے وہ
قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ ^(۴)	ختم ہونے سے پہلے	تَوَيْلًا	تم جیسا	عَمَلًا صَالِحًا	نیک کام
كَلِمَاتٍ رَظِيٍّ	میرے رب کی باتیں	يُؤْتَى	وحی کی جاتی ہے	وَلَا يُشْرِكْ	اور نہ شریک کرے وہ
وَلَوْ	اگرچہ	إِنِّي	میری طرف	يَعْبُدُوكَ	عبادت میں
حِشْنًا	لائیں ہم	أَنْتَ	(کہ) بس	رَبِّكَ	اپنے رب کی
بِعَمَلِهِ	ویسا ہی	الْهَكْمُ	تمہارا معبود	أَحَدًا	کسی کو

(۱) مَذَاقًا (اسم) روشنائی، مثال طریقہ اور تعداد وغیرہ کیلئے مستعمل ہے جیسے هُمْ عَلَيَّ مَذَاقٍ وَاحِدٌ وہ ایک مثال پر ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَذَاقٌ كَلِمَاتِهِ اللہ کے لئے پاکی ہے ان کی باتوں کی تعداد کے مطابق یعنی غیر متناہی۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں اور البحر سے مراد جس سے جو قلیل و کثیر سب پر صادق آتی ہے کوئی محین سمندر مراد نہیں (۲) مضاف محذوف ہے اُی لکتابہ کلمات البع (۳) لَقَعْدًا (س) لَقَعْدًا الشیء ختم ہونا نہٹ جانا (۴) جملہ تَنْفَذَ بتاویل مصدر ہو کر قیل کا مضاف الیہ ہے (۵) مَذَاقًا تیز ہے اور مَذَاق کے معنی ہیں زیادتی تک مگر آیت میں عام زیادتی مراد نہیں بلکہ روشنائی کی افزونی اور ایسی زیادتی مراد ہے جو کسی پانی کے سرچشمہ اور سوت سے پیہم ہوتی رہے (۶) إِنَّمَا میں اُن حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے مآ نے اُن کا لفظی عمل روک دیا ہے اور پورا کلمہ إِنَّمَا حصر کے لئے ہے۔ اور اِنَّمَا میں بھی اُن حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ ہے اس مآ نے بھی اُن کا لفظی عمل روک دیا ہے اور یہ بھی کلمہ حصر ہے۔ اور دونوں کا معنوی عمل باقی ہے۔ اُن کا کام جملہ کی تاکید ہے اور اُن جملہ کی تاکید کے ساتھ ما بعد کو بتاویل مفرد بھی کرتا ہے۔ ابن ہشام نحوی (متونی ۶۱ ص ۷۷) معنی البیب ص ۵۹ میں تحریر فرماتے ہیں: ”اصح یہ ہے کہ اُن (مفتوح) اِن (مکسورہ) کی فرع ہے اور اسی وجہ سے دشتری کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اِنَّمَا (مفتوح) اِنَّمَا (مکسورہ) کی طرح مفید حصر ہے اور یہ دونوں کلمات حصر اس آیت میں جمع ہیں۔ پہلا کلمہ صفت کو موصوف پر منحصر کرنے کے لئے ہے اور دوسرا برعکس۔“ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مُّطْلَقٌ میں مخاطبین جیسی بشریت (صفت) مقصور ہے اور اَنَا (موصوف) مقصور علیہ ہے اور اِنَّمَا اِلَهِكُمْ اِلَهِ وَاحِدٌ میں معبود برحق (موصوف) مقصور ہے اور وحدانیت (صفت) مقصور علیہ ہے۔ پس پہلے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تو بس تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، اللہ کی ساری باتیں نہیں جانتا جیسا کہ تم نہیں جانتے، صرف وہی باتیں جانتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہیں اور دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق میں صرف وحدانیت کی صفت ہے تعداد کی صفت نہیں ہے جیسا کہ مشرکین کا خیال ہے۔

— مثلکم صفت ہے بشر کی اور اِنَّمَا اِلَهِکُمْ بتاویل مفرد ہو کر یوحی کا نائب فاعل ہے (۷) لِيَعْمَلْ امر غائب ہے ۱۱

یہ اس سورت کی آخری معظمتیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں دو اہم بیانات بیان کی گئی ہیں:

ایک: اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں۔ ان کے کلمات بے نہایت ہیں اور ان کی بے باتیں بے پایاں ہیں۔

دوسری: رسول اللہ ﷺ بھی ایک بشر ہیں البتہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرمایا ہے۔

یہ دو باتیں اس سورت کے خاتمہ میں اس لئے بیان کی گئی ہیں کہ اس سورت میں قریش کے تین سوالات کے جوابات نازل کئے گئے ہیں۔ یہ جوابات کچھ بہت زیادہ مفصل نہیں دیئے گئے بلکہ روح کے بارے میں تو بہت ہی مختصر جواب دیا ہے اس لئے اب بطور تنبیہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاں تک مخاطبین کے فہم کی رسائی تھی، قرآن کریم کے موضوع کو ملحوظ رکھ کر جوابات دئے گئے ہیں۔ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات بس اتنی ہی ہیں۔ اللہ کے علوم کی تو کوئی نہایت نہیں۔ وہ بے پایاں علم رکھنے والے ہیں۔

دوسری بات اس موقع پر یہ پیش آئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے دوسرے دن جواب دینے کا وعدہ فرمایا تھا مگر پندرہ دن تک وحی نہیں آئی۔ جس سے مکہ والوں کو آوازے کسنے کا موقع مل گیا۔ اس لئے اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک انسان ہیں۔ سب باتوں کا ان کو علم نہیں۔ جو باتیں ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں وہی بتاتے ہیں۔ پھر حکیمانہ اسلوب سے بات کا رخ پھیر دیا ہے کہ آپ پر سب سے اہم وحی توحید کی آئی ہے کیونکہ آخرت کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے۔

پہلی بات: اللہ پاک کی باتیں بے پایاں ہیں — آپ فرمادیتے تھے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے روشنائی بن جائیں تو وہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اگرچہ ہم ویسے ہی سمندر ان کی مدد کے لئے آئیں — یعنی اللہ کے علم و حکمت کی باتیں بے نہایت اور بے کراں ہیں ان میں سے جو باتیں تمہارے ظرف اور قرآن کے موضوع کے مطابق تھیں بیان کی گئیں۔ یہ اللہ کے سارے علوم نہیں۔ اللہ کے علوم تو بے اندازہ ہیں، فرض کرو، اگر تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں مگر خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگرچہ تم سمندروں میں ویسے ہی دوسرے سمندر ملاتے جاؤ۔

فائدہ: قرآن کریم منطقی اصطلاحیں استعمال نہیں کرتا وہ ایسی واضح تعبیرات و تمثیلات میں بات پیش کرتا ہے جن کو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس آیت میں بھی ایسی ہی واضح تمثیل کے ذریعہ کلمات خداوندی کا غیر متناہی ہونا سمجھایا ہے۔ انسان کی معلومات ہی سمندروں کے پانی سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ اس لئے اس مثال کو اختیار کیا ہے۔

دوسری بات: رسول اللہ ﷺ ایک انسان ہیں نہ خدا ہیں نہ فرشتہ۔ جو باتیں آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں وہی بتلاتے ہیں اور سب سے اہم وحی ان کی طرف یہ کی گئی ہے کہ معبود برحق بے ہمہ اور یگانہ ہیں — آپ فرمادیتے تھے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں (البتہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

پس جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں کوئی فرشتہ یا غیبی مخلوق نہیں ہوں نہ خدائی صفات کا حامل ہوں۔ اگر تمہارے سوالوں کا جواب میں نے حسب وعدہ دوسرے دن نہ دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کچھ بتاتا ہوں وحی سے بتاتا ہوں اور وحی میرے اختیار کی چیز نہیں۔ اور میرے پاس سب سے اہم وحی یہ آئی ہے کہ تمہارے معبود ہمہ وجہ بے ہمتا، بے ہمد اور یگانہ ہیں، وُحی، تعدد اور شرکت کا ان کی بارگاہ میں کوئی گزر نہیں۔ جو وُحی کی یو بھی ان میں ہوتی تو کہیں دو چار خدا ہوتے، اربوں کھربوں ہوتے! کیونکہ خدا کی تمام صفات: صفات کمالیہ ہیں پس تعدد بھی کامل درجہ کا ہوگا۔ اور آخرت کی کامیابی خالص توحید اور عمل صالح پر موقوف ہے پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہے اُسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور عبادتوں کو شائبہ شرک سے بھی بچائے، کامیابی کی یہی کنجی ہے۔

فائدہ (۱): اس آیت میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشر ہیں یعنی اپنی نوع کے اعتبار سے انسان ہیں اور وہ بھی ”تم ہی جیسے“ یعنی ماہیت اور لوازم ماہیت میں آپ ﷺ بھی جملہ انسانوں کی طرح ہیں۔ البتہ اوصاف و کمالات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لئے آپ کے بشر ہونے سے خود بشریت و رشک ملائکہ بن گئی ہے لہذا جو شخص رسول اللہ ﷺ کو بشر اور انسان نہیں مانتا اور بلاتا ویل صاف انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کریم کی صریح مخلص کا منکر ہے۔ رہا آپ ﷺ کو بشر یا بھائی یا با وایا انسان یا آدمی کہہ کر پکارنا یا اپنے جیسا کہنا یا ماننا تو یہ کچھ لوگوں کا بزرگوں پر کچھڑا چھلانے کے لئے کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے۔ جب آنحضرت ﷺ دنیا میں موجود ہی نہیں تو پکارنے کا کیا سوال ہے؟ رہا اپنے جیسا کہنا یا ماننا تو وہ اگر مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہے ضروری ہے۔ خود قرآن کریم میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تاکہ امت آپ ﷺ کو بندگی کے مقام سے آگے نہ بڑھا دے۔ اور توہین کے لئے کہنے کی کسی امتی سے امید نہیں جاسکتی۔

فائدہ (۲): جس طرح رسول اللہ ﷺ اپنی نوع کے اعتبار سے بشر ہیں صفت ہدایت اور کمال رسالت کے اعتبار سے مینارہ نور ہیں۔ اسی نور کی روشنی میں انسانیت کو خدا تعالیٰ کا راستہ ملتا ہے اور یہ نور ابد تک درخشندہ و تابندہ رہے گا۔ پس آپ ﷺ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ نور و بشر کو دو خانوں میں بانٹ کر ایک کی نفی کرنا اور دوسرے کا اثبات کرنا صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں بشر کا اطلاق تو آپ ﷺ پر صاف اور صریح موجود ہے مگر نور کا اطلاق قطعی نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ۱۵ میں جو نور کا لفظ آیا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی تین تفسیریں کی ہیں۔ ارشاد ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مُبَلَّغُ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (آیت ۱۵)

واضح کتاب آچکی ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو
سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو رضائے حق کا طالب ہے اور
ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی
طرف لاتا ہے اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔

اس آیت میں مفسرین نے نور سے قرآن کریم، اسلام اور رسول اللہ ﷺ تینوں کو مراد لیا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر
رحمہ اللہ نے صرف قرآن کریم مراد لیا ہے۔ یہی رائے صاحب کشاف علامہ جبار اللہ زحمتی رحمہ اللہ کی ہے اس لئے
راجح تفسیر یہی ہے۔ اس کا ایک قرینہ یہ ہے کہ آگے پہ میں مفرد ضمیر آئی ہے اگر نور اور کتاب مبین دو چیزیں ہوتیں تو
تشبیہ کی ضمیر آتی۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی جگہ کسی نبی کو نور نہیں کہا گیا۔ البتہ کتب سماوی توریت وانجیل کو
سورہ مائدہ آیت ۴۴ و ۴۶ میں نور کہا گیا ہے پس اس آیت میں بھی نور کا اطلاق قرآن کریم پر کیا گیا ہے اور عطف
تفسیری ہے اور عطف کے لئے فی الجملہ مغائرت یعنی وصف کے اعتبار سے مغائرت کافی ہے۔

فائدہ (۲): ایک حدیث لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کا نور پیدا کیا
(أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي) اس حدیث کی سند کا پتہ نہیں۔ مواہب لکنیہ میں یہ حدیث مصنف عبدالرزاق کے حوالہ
سے بلا سند ذکر کی گئی ہے (رزقانی: ۴۶۱) میں نے مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث تلاش کی مگر نہیں ملی۔ علامہ زرقانی
نے بیہقی کا بھی حوالہ دیا ہے میں نے بیہقی کی دلائل النبوۃ میں بھی تلاش کی مگر نہیں ملی۔ البانی نے بھی مشکوٰۃ شریف
کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ میں اس کی سند تلاش کرتے کرتے تھک گیا مگر نہیں ملی۔ علامہ اسماعیل عجلونی (متوفی ۱۱۶۲ھ)
نے کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس میں اس کو ”مواہب“ کے
حوالہ سے درج کیا ہے مگر نہ کوئی سند ذکر کی ہے نہ حدیث پر کوئی حکم لگایا ہے یہ حدیث کافی لمبی ہے جو درج ذیل ہے۔

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتلائیے: اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ آپؐ نے فرمایا: جابر! اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے آپؐ کے نبی کا نور
اپنے نور سے پیدا کیا۔ وہ نور قدرت خداوندی سے جہاں اللہ نے چاہا گھومتا رہا۔ اس وقت میں نہ تو لوح تھی نہ قلم، نہ
جنت نہ جہنم۔ نہ فرشتہ نہ آسمان۔ نہ زمین نہ سورج۔ نہ چاند نہ جنات اور نہ انسان۔ پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا
چاہا تو اس نور کے چار حصے کئے اور پہلے جز سے قلم، دوسرے جز سے لوح اور تیسرے جز سے عرش کو پیدا کیا اور چوتھے
جز کے پھر چار اجزاء کئے۔ اور پہلے جز سے حاملین عرش کو، دوسرے جز سے کرسی کو اور تیسرے جز سے باقی فرشتوں کو پیدا
کیا۔ اور چوتھے جز کے پھر چار اجزاء کئے اور پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے جز سے زمینوں کو اور تیسرے جز سے

جنت و جہنم کو پیدا کیا اور جو تھے جز کے پھر چار اجزا کئے۔ پہلے جز سے مومنوں کی نگاہوں کی روشنی کو، دوسرے جز سے ان کے دلوں کی روشنی کو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور تیسرے جز سے ان کے اُنس کا نور یعنی توحید (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کو پیدا کیا آخر حدیث تک (۱)

ابھی یہ حدیث اور بھی ہوگی۔ عجوبہ نے اتنی ہی نقل کی ہے۔ زرقانی رحمہ اللہ کو بھی آگے معلوم نہیں۔ یہ پوری حدیث پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قطعاً موضوع روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۲): سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہیں تھا کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ نیز زمین محل کثافت ہے اس لئے اس پر آپ کا سایہ پڑنا آپ کی شان کے خلاف ہے (۲)۔ یہ بات بھی صحیح نہیں۔ امداد الفتاویٰ میں موعے مبارک کے بارے میں ایک فتویٰ ہے:

”موعے مبارک کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا سایہ نہ پڑے اور جس گھر میں ہو اس پر ابر کا سایہ رہے اور کبھی اس گھر والوں پر کوئی تکلیف نہ آئے یہ باتیں خود جناب سرور کائنات ﷺ کے لئے ضروری نہیں تھیں۔ آپ کا سایہ بھی تھا آپ پر دھوپ بھی پڑتی تھی۔ اگر کبھی بطور معجزہ آپ کا سایہ نہ پڑا ہو اور ابر سایہ فگن ہوا ہو تو کچھ بعید نہیں۔ لیکن استمرار ثابت نہیں۔ اور آپ بیمار بھی ہوتے تھے تو جب کل کے لئے یہ امر ضروری نہیں تو جز کے واسطے کیا ضرور؟ واللہ اعلم (۳)

مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے بھی آپ ﷺ کے لئے سایہ کا ہونا ثابت ہے۔ یہ روایت مسند میں تین جگہ آئی ہے (۴) اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سواری ہلاک ہوگئی۔ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تمہارے پاس زائد سواری ہے، ایک صفیہ کو دیدو، انھوں نے انکار کیا اور ان کے منہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ایک سخت بات نکل گئی۔ آپ ان سے ناراض ہو گئے اور تقریباً تین ماہ ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے تا آنکہ وہ مایوس ہو گئیں۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں:

فلما کان شهر ربيع الأول دخل عليها	پھر جب ماہ ربیع الاول آیا تو آپ حضرت زینبؓ کے پاس
فراحت ظلّه، فقالت: إنّ هذا لظِّلٌ رجُلٍ،	تشریف لے گئے انھوں نے آپ کا سایہ دیکھا اور دل میں
وما يدخل عليّ النبی صلی اللہ علیہ	سوچنے لگیں کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے اور نبی کریم ﷺ تو
وسلم، فمن هذا؟ فدخل النبی صلی	میرے پاس تشریف لاتے نہیں، پھر یہ سایہ کس کا ہو سکتا ہے؟
اللہ علیہ وسلم الخ (۲۳۸:۶)	وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ نبی ﷺ مکان میں داخل ہوئے الخ۔

(۱) کشف الخفا: ۳۱۱:۱ (۲) دیکھئے مدارج النبوت ۱: ۱۳۶ و ۱۳۷۔ زرقانی شرح مواہب ۵: ۲۳۹ (۳) امداد الفتاویٰ ۳: ۵۷

(۴) دیکھئے مسند امام احمد ۶: ۱۳۲ و ۱۳۶ و ۲۳۸۔

اس حدیث شریف سے صراحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کا سایہ تھا اور وہ زمین پر پڑتا بھی تھا۔
 فائدہ (۵): آخر آیت میں جس شرک کی ممانعت کی گئی ہے وہ عام ہے خواہ شرک جلی ہو یعنی شرک اکبر ہو یا شرک خفی
 یعنی شرک اصغر، شرک جلی وہ ہے جو مشرکین کرتے ہیں اور شرک خفی ریا و نمود کا نام ہے اور جس طرح شرک جلی سے عمل
 باطل ہو جاتا ہے ریا کاری بھی عمل کا ناس کر دیتی ہے۔ کوئی بھی عمل جو دنیوی غرض کے لئے کیا گیا ہو، شہرت و وجاہت اس
 سے مقصود ہو اور لوگوں کو دکھلانے اور سنانے کے لئے کیا گیا ہو: وہ مقبول نہیں۔ نیت کا کھوٹ عمل کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ وہ
 عمل آخرت میں وہان جان بن جائے گا۔ احادیث شریفہ میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے۔ چند حدیثیں درج ذیل ہیں:

پہلی حدیث: — اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میں شرکاء میں سے شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز
 ہوں پس جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا ہو تو میں اس عمل سے بری ہوں اور وہ عمل
 اسی شریک کے لئے ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱۵) یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک دوسری حدیث میں
 اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو میدانِ حشر میں اکٹھا کریں گے تو ایک
 منادی پکارے گا: ”جس نے اللہ کے لئے کئے ہوئے کام میں کسی کو شریک کیا ہو وہ اپنا بدلہ اسی سے مانگے کیونکہ اللہ
 تعالیٰ شرکاء میں سب سے زیادہ بھاگی داری سے بے نیاز ہیں“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۱۸)

دوسری حدیث: — رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے جہاد کیا اور اس کی نیت جہاد سے عقلمند (اونٹ
 باندھنے کی رسی) کی ہے تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے“ (اخرجہ النسائی وغیرہ)

تیسری حدیث: — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا
 تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور خدمات کا چرچا ہو۔ اس نے اپنے اس عمل کے بارے میں
 رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (اخرجہ الحاکم ۱۱۱:۲) معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت
 کرنے سے بھی جہاد کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔

چوتھی بات: — جناب بن زہیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا
 صدقہ کرتے اور دیکھتے کہ لوگ ان اعمال کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی تھی اور وہ اپنا
 عمل اور بڑھادیتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (اخرجہ ابن مندہ)

فائدہ (۶): اخلاص دریا کے اعتبار سے عمل کی چار صورتیں ہیں:

۱۔ شروع سے آخر تک عمل محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور عمل پورا ہونے کے بعد بھی کسی کو اس کا پتہ نہ چلے —
 یہ عمل نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے اور خالص سونے کی مثال ہے۔ حدیث شریف میں ایسے سات آدمیوں کا ذکر ہے جن کو

قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کوئی خیرات کی اور اس کو چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

(مشکوٰۃ حدیث ۷۰۱)

۲۔ عمل از ابتدا تا انتہا محض ریا اور نمود کے لئے ہو یعنی دنیوی اغراض کے لئے کیا ہو یا لوگوں کی تعریفیں وصول کرنے کے لئے کیا گیا ہو۔۔۔ ایسا عمل بے کار اور بے فائدہ ہے بلکہ آخرت میں وہ عمل وبال جان بن جائے گا۔ حدیث شریف میں ایسے تین شخصوں کا حال بیان کیا گیا ہے جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک شہید، دوسرا قاری، تیسرا بڑا مالدار۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے کہ انھوں نے اللہ کے لئے کیا کام کئے؟ وہ اپنے اپنے کارنامے گنائیں گے۔ جواب ارشاد ہوگا کہ یہ کام تو ہمارے لئے کب کئے تھے؟ اول نے اس لئے کئے تھے کہ اس کی بہادری کا ڈنکا بجے۔ دوم نے اس لئے کئے تھے کہ اس کی عالم کی حیثیت سے شہرت ہو اور سوم نے نئی مشہور ہونے کے لئے خرچ کیا تھا۔ پھر حکم ہوگا: ان کو گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دو (اخرج مسلم)

۳۔ عمل شروع تو اخلاص کے ساتھ ہوا ہو مگر پورا ہونے سے پہلے اس میں ریا و نمود شامل ہو گیا ہو۔۔۔ یہ ریا بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تم کو سچ دجال سے زیادہ خوفناک بات نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا: ”وہ شرک خفی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز شروع کرے پھر وہ اپنی نماز اس لئے لمبی کرے کہ اس کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳)

۴۔ پورا عمل ازل اول تا آخر اخلاص پر مبنی ہو اور عمل پورا ہونے کے بعد بھی نہ اس نے ظاہر کیا نہ اس کی خواہش کی مگر کسی وجہ سے خود بخود اس کے عمل کی شہرت ہو گئی اور لوگ تعریفیں کرنے لگے اور اس کو وہ تعریفیں اچھی معلوم ہونے لگیں۔ یہ بات عمل کے لئے مضرب نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: ایک شخص نیک عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو سنتا ہے کہ وہ اس کے عمل کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ: یہ مومن کے لئے نقد بشارت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۷) یعنی اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اس کی فوری خوش خبری اس طرح دیدی گئی کہ اپنے بندوں کی زبان سے تعریف کرا دی۔

اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بعض اوقات میں اپنے گھر میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آجاتا ہے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا (تو کیا یہ ریا ہے؟) آپ نے فرمایا: ”ابو ہریرہ! تم پر خدا کی رحمت ہو! تمہیں اس صورت میں دوا جریلیں گے ایک چپکے سے عمل

کرنے کا جو پہلے ہی سے کر رہے تھے دوسرا علانیہ عمل کرنے کا جو اس آدمی کے آنے کے بعد ہوا (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۲۲)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جب کوئی بندہ علانیہ بھی شائد ار نماز پڑھتا ہے اور
خفیہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هَذَا عَبْدِي حَقًّا يَمُرُّ أَكْهَرُ بِنْدَةٍ هِيَ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۲۹)

ہر عمل میں اخفا افضل ہے البتہ کسی عارض سے مثلاً رفع تہمت یا امید اقتداء وغیرہ سے اظہار کو
ترجیح ہو جاتی ہے (تھانوی)

فائدہ (۷): شرک خفی یعنی اعمال صالحہ میں ریا و نمود بہت خطرناک چیز ہے اس سے حتی الامکان بچنے کا اہتمام کرنا
چاہئے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں سب سے
زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپؐ نے فرمایا ریاہ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۲۳)
حدیث — حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص دکھلاوا
کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا، جو شخص دکھلاوا کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا اور
جس شخص نے دکھلاوا کرنے کے لئے خیرات کی اس نے شرک کیا (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳۱)

حدیث — حضرت شداد ایک بار رو رہے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے وہ یاد
آگئی اس نے مجھے زُلا دیا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر
دو باتوں کا ہے۔ ایک شرک کا دوسرا مخفی خواہش کا۔ حضرت شداد نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ
کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہاں اگر سنو، وہ سورج، چاند، پتھر اور مورتی کو نہیں پوجے گی بلکہ
اپنے اعمال کا دکھلاوا کرے گی اور مخفی خواہش یہ ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا پھر اس کے سامنے مزے دار کھانا آیا تو
اس نے روزہ توڑ دیا“ (مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳۲)

حدیث — آنحضرت ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو شخص اپنے نیک عمل کی شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ
چوراہے پر اس کا بھانڈا پھوڑیں گے اور جو اپنے عمل کا دکھلاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ (مشکوٰۃ حدیث
۵۳۱۶)

شرک خفی چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ دھیمی آواز سے داخل ہوتا ہے لہذا اس چور سے ہوشیار
رہو (حدیث)

فائدہ (۸): یہ پوری سورت بڑی بابرکت سورت ہے اور اس کی ابتدائی دس آیتیں اور آخری دس آیتیں تو بے حد قیمتی ہیں۔ سورت کے دیباچہ میں بہت سی حدیثیں اس سورت کے فضائل میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ یہاں چند حدیثیں دوبارہ پڑھ لیجئے:

حدیث (۱)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھ لے تو دوسرے جمعہ تک اس کے لئے نور ہو جائے گا“ (رواہ الحاکم والبیہقی)

حدیث (۲)۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں زبانی یاد کر لے پھر اس کو دجال پالے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور جو شخص سورہ کہف کی آخری آیتیں (آخری رکوع) زبانی یاد کر لے تو وہ آیتیں اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی“ (اخرج ابوسعید وابن مردويه عن ابی الدرداء)

حدیث (۳)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں سوتے وقت پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور جو اس کی آخری (دس) آیتیں سوتے وقت پڑھے اس کے لئے قیامت کے دن سرتاپا نور ہوگا“ (اخرج ابن مردويه عن عائشہ)

حدیث (۴)۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میری امت پر صرف سورہ کہف کی آخری آیتیں نازل کی جاتیں تو وہ ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں“ (اخرج الطبرانی وابن مردويه عن ابی حکیم)

حدیث (۵)۔ مسند دارمی میں ہے کہ رز بن خیمش نے حضرت عبدہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری آیتیں (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذًا سَآخِرُ سَوْرَةٍ تَك) پڑھ کر سوئے وہ جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا بیدار ہوگا۔ عبدہ کہتے ہیں: ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ بالکل ایسا ہی پایا (مسند دارمی ۲: ۴۵۴)

حدیث (۶)۔ اسماعیل بن ابی رافع کہتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری پانچ آیتیں سوتے وقت پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا اور رات کو جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اٹھ جائے گا (اخرج ابن الضریس فی فضائل القرآن الدر المنثور ۴: ۲۵۷)

اللہ تعالیٰ یہ سورت جمعہ کو پڑھنے کی اور اس کی ابتدائی اور آخری دس آیتیں یاد کرنے کی اور نمازوں میں اور سوتے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ان کی برکت سے تمام دجالی فتنوں سے اور خاص طور پر دجال اکبر کے فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ (آمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ مریم

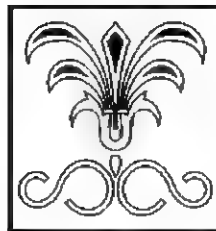
نمبر شمار ۱۹ نزول کا نمبر ۴۴ نزول کی نوعیت مکی آیات ۹۸ رکوع ۶

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت کا نام آیت ۱۶ سے ماخوذ ہے۔ اس کو سورہ کھنّیص بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اور مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ حبشہ کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اشارہ ہے کہ نبی ﷺ اور مظلوم مسلمانوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت ۵ نبوی میں ہوئی ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد اور لوگوں نے ہجرت کی، اور وہاں اتنی توے مرد اور عورتیں پہنچ گئیں۔ قریش نے جب یہ صورت حال دیکھی تو دو سفیر نجاشی رحمہ اللہ کے دربار میں بھیجے، تاکہ وہ ان مہاجرین کو واپس لائیں۔ سفراء نے نجاشی سے کہا: ہمارے کچھ نوجوان بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ وہ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں۔ اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ انھوں نے ایک نیا دین نکال لیا ہے! بادشاہ نے تحقیق حال کے لئے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ دربار میں مہاجرین کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک برحستہ تقریر کی، جس سے نجاشی بہت متاثر ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کا ایک بول اور اس کی روح ہیں۔ جسے اللہ نے کنواری مریم میں ڈالا“ پھر آپؐ نے اس سورت کے ابتدائی دور کو پڑھے۔ بادشاہ منتار ہا اور ردتار ہا۔ جب تلاوت پوری ہوئی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا، اور کہا: ”بخدا! عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے!“ پھر وفد کو کاسا جواب دے دیا۔

رابط: گذشتہ سورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ واقعات یہود مدینہ کے مشورہ سے مشرکین مکہ نے دریافت کئے تھے۔ ان میں توحید کی دعوت اور شرک کی تردید تھی۔ اصحاب کہف نے بھرے

در بار میں بادشاہ کو تو حید کی دعوت تھی۔ اور ذوالقرنین نے بھی اپنے مغربی سفر میں ایک قوم کو تو حید کی طرف بلایا ہے۔ اور آخری آیت میں بھی تو حید اور تو حید میں اخلاص کی تاکید ہے۔ اسی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی شرک کی تردید اور تو حید کا اثبات ہے۔

سورت کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون شرک کی تردید اور تو حید کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب کفار مکہ اور اہل کتاب تھے۔ اور دونوں شرک میں مبتلا تھے۔ کفار مورتیوں کو پوجتے تھے، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے۔ وہ ان کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز کر چکے تھے۔ چنانچہ پہلے مسیح علیہ السلام کی معجزاتی گفتگو کے ذریعہ نصاریٰ کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے: اس کے ذریعہ مشرکین کے شرک کی تردید کی۔ اور چونکہ مسیح علیہ السلام کی ولادت ایک نشانی تھی، اس لئے اس کی تمہید میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جن حالات میں ہوئی ہے: وہ بھی ایک نشانی اور رحمت خداوندی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ان کے خاندان کے چند انبیاء کا تذکرہ ہے، جو غلیل اللہ کی دل بستگی کا سامان، ان کی رفعتِ شان اور ذکرِ خیر کا ذریعہ ہیں۔ یہ مضامین چوتھے رکوع تک چلے گئے ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد گمراہی کس طرح پیدا ہوئی اس کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے بعد جنت کے کچھ احوال مذکور ہیں۔ پھر منکرینِ آخرت کے استعجاب اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دوزخ پر ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ اس کے بعد کفار کی تین غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے، پھر مؤمنین کو تسلی دی گئی ہے، اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو اللہ کے لئے اولاد مانگتے ہیں۔ اور آخر میں دواہم نصیحتوں پر سورت ختم کی گئی ہے۔

آیات ۹۸

(۱۹)

(۲۴)

کو عافیتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کَهِیْصَ ۝ ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَہُ ذِکْرِیَّ ۝ اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ لِنَدَآءٍ خَفِیًّا ۝
 قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَیْبًا وَلَمْ اَکُنْ بِدُعَاۤیْکَ
 رَبِّ شَاقِیًّا ۝ وَاِنِّیْ خَفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اَمْرًاۤیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِّیْ
 مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا ۝ یَّرِثُنِیْ وَیَرِثْ مِنْ اِلٰی یَعْقُوْبُ ۝ وَاجْعَلْہٗ رَبِّ رَضِیًّا ۝ یُذْکِرْ بَاۤیِّنَا
 نَبِیْرُکَ بِغُلَامِ اسْمَہٗ یَحْیٰی ۝ لَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۝ قَالَ رَبِّ اَنْتَ یَکُوْنُ
 لِّیْ غُلَامٌ وَّكَانَتْ اَمْرًاۤیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا ۝ قَالَ کَذٰلِکَ ۚ قَالَ
 رَبُّکَ هُوَ عَلٰی ہٰۤیۡنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتَنکَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکْ شَیْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ
 اٰیۃً ۚ قَالَ اٰیَتُکَ اَلَّا نُکَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَیَالٍ سَوِیًّا ۝ فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِہٖ مِنَ الْمَحْرَابِ
 فَآوٰحٰی اِلَیْہِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُکْرَۃً وَعَشِیًّا ۝ لِیُحْیٰی خُذِ الْکِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتِیْنٰہُ الْحَکْمَ
 صَبِیًّا ۝ وَحٰنَا مِنْ لَّدُنَا وَرَکُوۡۃً وَّكَانَ یَقِیًّا ۝ وَبَرَّاهُ بِالْدِّیۡہِ وَلَمْ یَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا ۝
 وَسَلَّمْ عَلَیْہِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوْتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَبِیًّا ۝

کَهِیْصَ	کاف، ہاء، یاء، عین، صاد	ذِکْرِیَّ	ذکر یا (پر)	قَالَ	کہا
ذِکْرُ	(یہ) تذکرہ (ہے)	اِذْ نَادٰی	جب پکارا انھوں نے	رَبِّ	اے میرے رب!
رَحْمَتِ	مہربانی کا	رَبُّہٗ	اپنے رب کو	اِنِّیْ	بیٹک میں
رَبِّکَ	آپ کے رب کی	نَدَآءٍ	پکارنا	وَهَنَ	کمزور ہو گئیں
عَبْدَہُ (۱)	اپنے بندے	خَفِیًّا	پوشیدہ	الْعَظْمُ (۲)	ہڈیاں

(۱) عبدہ: رحمۃ (مصدر) کا مفعول بہ ہے، اور ذکر یا: بدل یا عطف بیان ہے۔ (۲) العظم (مفرد) اسم جنس کے معنی میں ہے اس لئے آگے اس کا ترجمہ: ”ہڈی ہڈی“ کیا گیا ہے۔ اور منی محذوف سے متعلق ہو کر العظم کا حال ہے۔

مِیۡمِیۡ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَیۡبًا ^(۱) وَلَمَّا كُنْ بِدَعَاۤیِكَ رَبِّ شَوْۡبًا فَاِتٰی خِفَتُ الْمَوَالِیَ مِنْ ذُرِّۤیِّ وَكَاۤنَتْ اُمْرَاۤتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِیۡۤیَّا یَرِثُنِیْ وَكِرِّثْ مِنْ اٰلِ	میری اور بھڑک گیا سر بڑھاپے اور نہیں رہا میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب! نامراد اور بیشک میں اندیشہ کرتا ہوں متعلقین کا میرے بچے اور ہے میری بیوی بانجھ پس عطا فرما مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی کارساز جو وارث ہو میرا اور وارث ہو خاندان کا	یَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیۡۤیَّا یُزَكِّرِیَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعِلْمٍ اَسْمٰۤءُ یَحْیٰی لَا نَجْعَلُ لَہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیۡۤیَّا قَالَ رَبِّ اَنْتَ یَكُوْنُ فِیْ عِلْمٍ وَكَاۤنَتْ اُمْرَاۤتِی عَاقِرًا	یعقوب (کے) اور بنا اس کو اے میرے رب! پسندیدہ اے زکریا بیشک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ (ہے) نہیں بنایا ہم نے اس کیلئے قبل ازیں کوئی ہم نام کہا اس نے اے میرے رب! کیسے ہوگا میرے لڑکا اور ہے میری بیوی بانجھ	وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیَّا ^(۲) قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰۤیۡنَ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمَّا تَكُ شَیۡۤیَّا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِیْ اٰیۡۃً قَالَ اٰیٰتُكَ اِلَّا	اور تحقیق پہنچ چکا میں بڑھاپے کی آخری حد کو فرمایا: اسی طرح فرمایا آپ کے رب نے وہ میرے لئے آسان ہے اور تحقیق میں نے پیدا کیا آپ کو قبل ازیں اور نہیں تھے آپ کچھ بھی کہا اے میرے رب! مقرر کیجئے میرے لئے کوئی نشانی فرمایا آپ کی نشانی (یہ ہے) کہ نہ
---	---	---	---	--	--

(۱) شیبہ: تمیز ہے۔ (۲) عتی: کی اصل غٹو ہے۔ دوشیز اور دوادو مسلسل نفیس تھے، اس لئے تاء کو کسرہ دیا تو پہلا واویاء ہو گیا، پھر دوسرا واویاء بھی ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے (روح)

تُكَلِّمُ	بات کریں آپ	يُحْيِي	اے یحییٰ	يُولِدْ يَكِيْه	اپنے والدین کے ساتھ
النَّاسَ	لوگوں سے	خُذْ	لیں آپ	وَلَعَلَّ يَكُنْ	اور نہیں تھے وہ
ثَلَاثَ	تین	الْكِتَابَ	کتاب (تورات)	جَبَّارًا	سرکش
لَيَالٍ	راتیں	يَقُوَّةَ	مضبوطی سے	عَصِيْبًا	نافرمان
سَوِيًّا ^(۱)	تندرست ہوتے ہوئے	وَأَيَّدْنَاهُ	اور دی ہم نے ان کو	وَسَلَّمْ	اور سلامتی ہو
فَعَدَّ	پس نکلے وہ	الْحَكَمَ	دانائی	عَلَيْهِ	ان پر
عَلَى قَوْمِهِ	اپنی قوم پر	صَدِيًّا	بچپن میں	يَوْمَ	جس دن
مِنَ الْمُخْرَابِ	حجرہ عبادت سے	وَحَنَانًا	اور رقتِ قلب	وُلِدَ	وہ جنے گئے
فَأَوْحَى	پس اشارہ کیا	مِّن لَّدُنَّا	خاص ہمارے پاس سے	وَيَوْمَ	اور جس دن
رَالِيَهُمْ	ان کی طرف	وَذِكْرًا	اور پاکیزگی	يُؤْتِ	وہ مرے گے
أَن سَبَّحُوا	کہ پاکی بیان کرو	وَكَانَ	اور تھے وہ	وَيَوْمَ	اور جس دن
بِكُرَّةٍ	صبح	تَقِيًّا	پرہیزگار	يُبْعَثُ	وہ اٹھائے جائیں گے
وَعَشِيًّا	اور شام	وَوَيْلٌ	اور نیک سلوک کرنے والے	حَيًّا	زندہ کر کے

حروف مقطعات: — کاف، ہاء، یاء، عین، صاد — ان حروف کا یقینی مطلب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ آل عمران آیت ۷۷ میں ہے کہ مضبوط علم والے مشابہات کو اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہی ان کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔

پہلا واقعہ: اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے — یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا اپنے خاص بندے زکریا پر — حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بوہٹی کا پیشہ کرتے تھے (بخاری) اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ لا ولد تھے، اہلیہ صاحبہ بانجھ تھیں، اور اولاد کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ مگر جب آپ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، تو دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔

لڑکے کی دعا: — یاد کرو: جب انھوں نے اپنے رب کو خاموش صدا دی — یعنی اللہ سے پست آواز (۱) سو یا: حال ہے تکلم کے فاعل سے۔

میں دعا کی۔ دعا کا یہی ادب ہے (اعراف آیت ۵۵) کیونکہ ایسی دعا ریاہ سے پاک ہوتی ہے، اور اخلاص سے بھری ہوتی ہے۔ نیز سورہ آل عمران آیت ۳۸ میں صراحت ہے کہ آپ نے یہ دعا حضرت مریم کے سامنے کی تھی: ﴿هَئِذَا نَدْعَاكَ يَتَا﴾ اس لئے بھی پوشیدہ دعا کرنا قرین مصلحت تھا۔ عرض کیا: اے میرے رب! میری ہڈی ہڈی کمزور ہوگئی، اور سر بڑھاپے سے شعلہ زن ہوا، اور میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب! کبھی نامراد نہیں ہوا۔ کیسا پیارا انداز ہے! اور مجھے اپنے پیچھے اقرباء کا ڈر ہے۔ کہ وہ میری صحیح جانشینی نہیں کریں گے۔ اور میری اہلیہ بانجھ ہے۔ یعنی اولاد کا ظاہری سامان کچھ نہیں۔ پس آپ مجھے خاص اپنے پاس سے یعنی اپنی قدرتِ کاملہ سے۔ کوئی کارساز عطا فرمائیں۔ یعنی بیٹا عنایت فرمائیں، مگر صاف اس لئے نہیں کہا کہ بیٹا محض بیٹا ہونے کی حیثیت سے مطلوب نہیں تھا بلکہ دینی کارساز کی مقصد سے مطلوب تھا، اس لئے اس مقصد کا تذکرہ کیا۔ عرض کیا۔ جو میرا وارث ہو، اور یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان (بنی اسرائیل) کا وارث ہو۔ یعنی بنی اسرائیل کی دینی خدمات سنبھالے، اور اس کام میں میرا جانشین ہو۔ اور آپ اس کو پسندیدہ بنائیں۔ یعنی اس کے اخلاق و اعمال اچھے ہوں۔ آپ کا بھی پسندیدہ بندہ ہو اور لوگوں کا بھی، تاکہ لوگ اس کی دینی قیادت تسلیم کریں۔

فائدہ: احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ترکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ ان کی وراثت علم میں چلتی ہے، جو ان کے علم کا جتنا زیادہ حصہ لیتا ہے۔ وہ اتنا ہی بڑا وارث ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی وراثت مال مراد نہیں، نیابت دینی مراد ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ ایک شخص سارے بنی اسرائیل کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات شانِ نبوت کے بھی خلاف ہے کہ نبی دنیا کی حقیر متاع پر رال ٹپکائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کچھ ایسے بڑے مالدار بھی نہیں تھے، وہ تو محنت کر کے گزارہ کرتے تھے۔

لڑکے کی خوش خبری: اللہ پاک نے بتوسط فرشتہ ارشاد فرمایا: اے زکریا! ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بشارت کیساتھ ہی اس کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور نام بھی کیسا؟ انوکھا! ارشاد ہے: ہم نے قبل ازیں اس کا کوئی ہم نام نہیں بتایا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ کا نام انوکھا ہونا چاہئے۔ مگر یہ استدلال دو وجہ سے درست نہیں: ایک: اس وجہ سے کہ بعض سلف نے سیمی کے معنی شبیہ اور ہم صفت کے لئے ہیں۔ یعنی اس شانِ و ہفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا۔ پس یہ آیت صریح نہ رہی۔ دوم: اس وجہ سے کہ حدیث میں ہے: **إِنْ أَحَبَّ أَسْمَائُكُمْ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ:**

تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند: عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں (رواہ مسلم) پس جب لوگ بکثرت یہ نام رکھیں گے تو ان کو کھاپن کہاں رہے گا!

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ خوش خبری سنی تو تازہ لذت حاصل کرنے کے لئے، اور بات چکی کرنے کے لئے — عرض کیا: اے میرے رب! میرے لڑکا کیسے ہوگا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں! — اللہ تعالیٰ نے بتوسط فرشتہ — ارشاد فرمایا: اسی طرح ہوگا — یعنی موجودہ مایوس کن حالات ہی میں لڑکا ہوگا، اور فرشتہ نے یہ بھی کہا — اور آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لئے آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا ہے، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے — یعنی جو قادر مطلق لاشیٰ کو شئی کر سکتا ہے: وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا!

عَلُوقِ كِي نَشَانِي: — زکریا (علیہ السلام) نے عرض کیا: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرمائیے — اللہ نے فرشتہ کے توسط سے — ارشاد فرمایا: آپ کے لئے نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں تین راتیں تندرست ہونے کی حالت میں — یعنی باوجود تندرست ہونے کے مسلسل تین رات دن آپ لوگوں کے ساتھ زبان سے بات نہ کر سکیں تو سمجھ لیں کہ حمل قرار پا گیا۔ اس مدت میں آپ کی زبان خالص ذکر اللہ کے لئے وقف ہو جائے گی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں آپ کو ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرنے کا، اور صبح و شام تسبیح میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے — سبحان اللہ! ہم مخرما، ہم ثواب انشانی بھی ایسی کہ نشانی بھی اور ذکر الہی بھی! — پھر جب وہ وقت موعود آیا — تو آپ عبادت کے کمرے سے اپنی قوم کی طرف نکلے، پس ان سے اشارہ سے کہا کہ تم صبح و شام یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ — یعنی آپ نے نعمت الہی کی خوشی میں چاہا کہ دوسرے لوگ بھی ذکر و فکر میں آپ کے شریک حال ہو جائیں۔

حضرت یحییٰ کے احوال: پھر جب اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرمایا، تو ارشاد فرمایا: — اے یحییٰ! آپ کتاب مضبوطی سے پکڑیں — یعنی تورات پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر قائم کریں — اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں دانائی، اور خاص اپنے پاس سے رقت قلبی اور پاکیزگی عطا فرمائی — چنانچہ آپ کو ایک مرتبہ لڑکوں نے کھیلنے کے لئے بلایا، آپ نے جواب دیا: ہم اس کام کے لئے پیدا نہیں ہوئے! — اور آپ خدا کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں بن گئی تھیں — اور حدیث میں ہے کہ آپ نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا (درمنثور) — اور آپ پر ہیز گار اور اپنے والدین کے ساتھ حسن

سلوک کرنے والے تھے۔ اور ایسا ہی بندہ اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھے۔ جیسے آرزو کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی تمام احوال و اوقات میں: ولادت سے وفات تک، اور موت سے قیامت تک، کسی وقت بھی آپ کے لئے کوئی خطر نہیں۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لَا هَبْ لَكَ عُلْمًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْدٍ ۖ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَاجْتَمَعَا الْمَخَاضُ إِلَى جَنْدِ الثَّغْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْسَ لِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنُوسِيًّا ۖ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَرَوْنِي إِلَيْكَ بِجَنْدِ الثَّغْلَةِ ۖ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ۖ فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ۖ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا لِمَ يَمُرُّمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ يَا خَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۖ فَاسْتَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۖ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَلَئِنْ اَللّٰهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ
 الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اَسْمِعْ يٰرَبِّمُ
 وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَآ لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ
 اِِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ
 عَلَيْهَا ۚ وَاِلَيْنَا يَرْجِعُوْنَ ۝

وَادْكُرْ	اور ذکر کیجئے	بَشَرًا	انسان	عَلَمًا	لڑکا
فِي الْكِتٰبِ	کتاب میں	سَوِيًّا ^(۱)	تندرست کا	ذَكِيًّا	پاکیزہ
مَرْيَمَ	مریم کا	قَالَتْ	کہا اس نے	قَالَتْ	کہا اس نے
اِِذْ	جب	اِِتَىٰ	بیشک میں	اَتَىٰ	کیسے
اِتْبَدَلَتْ	علمدہ ہوئیں	اَعُوْذُ	پناہ مانگتی ہوں	يَكُوْنُ	ہوگا
مِنْ اَهْلِهَا	اپنے گھر والوں سے	بِالْزَحٰنِ	مہربان ذلت کی	لِي	میرے
مَكَائًا	جگہ میں	مِنْكَ	تجھ سے	عَلَّمَ	لڑکا
شَرْقِيًّا	مشرقی	اِنْ كُنْتُ	اگر ہے تو	وَلَمْ يَسْتَفِي	اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے
فَاَتَّخَذَتْ	پس اس نے بنایا	تَقِيًّا	پرہیزگار	بَشَرٌ	کسی انسان نے
مِنْ دُوْنِهِمْ	ان سے ورے	قَالَ	کہا (روح) نے	وَلَمْ اَكُ	اور نہیں ہوں میں
رَحْمٰتًا	پرودہ	اِنَّمَا	صرف	بَغِيًّا	بدکار
فَاَرْسَلْنَا	پس بھیجا ہم نے	اِنَّا	میں	قَالَ	کہا فرشتہ نے
اِلَيْهَا	اس کی طرف	رَسُوْلٌ	بھیجا ہوا ہوں	كَذٰلِكَ	اسی طرح (ہوگا)
رُوْحَنَا	ہماری روح کو	رَبِّكَ	تیرے رب کا	قَالَ	فرمایا
فَتَمَثَّلَ	پس پیکر محسوس اختیار کیا	لَا هَبَ	تا کہ عطا کروں میں	رَبِّكَ	تیرے رب نے
لَهَا	اس کے سامنے	لَكَ	تجھے	هُوَ	وہ

عَلَّاهُ	میرے لئے	الْغُلَّةَ	کھجور کے	الْغُلَّةَ	کھجور کے
هَيْتَنَ	آسان ہے	قَالَتْ	کہا اس نے	تُسْقِطُ	گرائے گا وہ
وَلَنَجْعَلَكَ	اور تاکہ بنائیں ہم اسے	يُلَيِّنُنِي	اے کاش میں	عَلَيْكَ	تجھ پر
آيَةً	نشانی	مِثْ	مر جاتی	رُطْبًا	کھجوریں
لِّلنَّاسِ	لوگوں کے لئے	قَبْلَ هَذَا	اس سے پہلے	جَنِيًّا	چنیدہ
وَرَحْمَةً	اور مہربانی	وَكُنْتُ	اور ہوتی میں	فَكُنْ	پس کھا تو
رَمْنَا	ہماری	نَسِيًّا ^(۳)	بھولی	وَأَشْرَبِي	اور پی تو
وَكَانَ	اور ہے وہ	مَنْسِيًّا	بھری	وَقَوِي ^(۶)	اور ٹھنڈی کر
أَمْرًا	ایک بات	فَنَادَاهَا	پس پکارا اسکو فرشتہ نے	عَيْنًا	آنکھ
مَقْضِيًّا	طے شدہ	مِنْ تَحْتِهَا	اس کے پائین سے	فَأَمَّا	پس اگر
فَحَمَلَتْهُ	پس حمل رہ گیا اس کو	أَلَّا ^(۴)	کہ نہ	تَكُونِ ^(۷)	دیکھے تو
لِزَّكَاءِ	لڑکے کا	تَحْزَنِي	غم کرتو	مِنَ الْبَشَرِ	انسانوں میں سے
فَانْتَبَذَتْ	پس علحدہ ہوئی وہ	فَدَجَعَلَ	تحقیق بنائی	أَحَدًا	کسی کو
يَهْ	حمل کے ساتھ	رُكْبِكِ	تیرے رب نے	فَعُولِي	پس کہہ تو
عَكَثَا	جگہ میں	تَحْتَكِ	تیرے پائین میں	إِنِّي	بیشک میں نے
فَصَبَّيَا ^(۲)	دور	سَرِيًّا ^(۵)	چھوٹی نہر	نَذَرْتُ	منت مانی ہے
فَاجَاءَهَا	پس لایا اس کو	وَهَرَّتْ	اور ہلا تو	لِلرَّحْمَنِ	مہربان ذات کے لئے
الْمَخَاضِ	دردِ زہ	إِلَيْكَ	اپنی طرف	صَوْمًا	روزے کی
إِلَى جَنْبِ	تنے کی طرف	رَبِّجَدِّ	تنے کو	فَكُنْ	پس ہرگز نہیں

(۱) تعلیل لمعلل محذوف ای نجعلُ وَهَبُ الغلام (روح) یعنی اس طور پر اس لئے پیدا کریں گے کہ وہ نشانی بنے۔
 (۲) قَصَبِي (صفت) دور، مادہ: قَصَبًا: دوری۔ اسی سے الأقصى ہے (۳) نَسِيًّا (اسم) ایسی متروک چیز جسے یاد نہ کیا جائے۔
 مَنْسِيًّا: (اسم مفعول) فراموش کردہ از نسیان: نسی: ذہن سے اتری ہوئی (۴) أَلَّا: دو لفظ ہیں: اُن مصدر یہ اور لانا فیہ (۵) سَرِيًّا: وہ چھوٹی نہر جو گلستان کی طرف رواں ہو (۶) قَوِي: امر حاضر معروف، واحد مؤنث۔ از قَر: جنگی (۷) تَوْبِيْن: مضارع واحد مؤنث حاضر بانوں تاکید ثقیلہ۔

اُكَلِّمَ	بات کرونگی میں	فَاَنْشَارَتْ	پس اشارہ کیا اس نے	مَا دُمْتُ	جب تک رہوں میں
الْيَوْمَ	آج	لَا يَبْذُرُ	لڑکے کی طرف	حَيًّا	زندہ
لَا نَسِيًّا ^(۱)	کسی انسان سے	قَالُوا	کہا انھوں نے	وَبَرًّا	اور نیک سلوک کرنیوالا
فَاَتَتْ	پس آئی وہ	كَيْفَ	کیسے	بِوَالِدَيْهِ	اپنی والدہ کے ساتھ
رَبِّهٖ	لڑکے کے ساتھ	نُكَلِّمُ	بات کریں ہم	وَلَمْ يَجْعَلْنِي	اور نہیں بنایا مجھے
قَوْمَهَا	اپنی قوم کے پاس	مَنْ كَانَ	اس سے جو ہے	جَبَّارًا	سرکش
تَحْمِلُهُ	گود میں اٹھائے ہوئے	فِي الْمَهْدِ	پالنے میں	شَقِيًّا	بد بخت
قَالُوا	کہا لوگوں نے	صَبِيًّا	بچہ	وَالسَّامِ	اور سلامتی ہو
يَمْرَأَتُ	اے مریم	قَالَ	کہا لڑکے نے	عَلَى	مجھ پر
لَقَدْ	بجدا تحقیق	اِنِّیْ	پیشک میں	يَوْمَ	جس دن
جِئْتُ	آئی تو	عَبْدَ اللّٰهِ	اللہ کا بندہ ہوں	وُلِدْتُ	جنا گیا میں
شَيْئًا	چیز کو	اَتْنِيْ	دی اللہ نے مجھے	وَيَوْمَ	اور جس دن
قُرْبًا ^(۲)	عجیب!	الْكِتٰبِ	کتاب (انجیل)	اَمُوْتُ	مرونگا میں
يَاْخُذَتْ	اے بہن	وَجَعَلْنِيْ	اور بنایا مجھے	وَيَوْمَ	اور جس دن
هٰرُونَ	ہارون (کی)	نَبِيًّا	پیغمبر	اُبْعَثْ	اٹھایا جاؤنگا میں
مَا كَانَ	نہیں تھے	وَجَعَلْنِيْ	اور بنایا مجھے	حَيًّا	زندہ کر کے
اَبُوْلِكَ	تیرے ابا	مُذِرًا	برکت والا	ذٰلِكَ	یہ (ہیں)
اِمْرًا	کوئی آدمی	اَيُّنَ مَا	جہاں کہیں	عِيْسٰی	عیسیٰ
سَوَّءٌ	برے	كُنْتُ	ہوؤں میں	اِبْنُ	بیٹے
وَمَا كَانَتْ	اور نہیں تھی	وَاَوْصِنِيْ	اور وصیت کی مجھے	مَرْيَمَ	مریم (کے)
اُنْصَلَ	تیری ماں	بِالصَّلٰوةِ	نماز	قَوْلِ ^(۳)	(کہتا ہوں) بات
بَغِيًّا	کوئی بدکار عورت	وَالزَّكٰوةِ	اور زکات کی	الْحَقِّ	سچی

(۱) اِنْس: (آدمی) کی طرف منسوب۔ عی نسبت کی ہے (۲) الْفَرِی: عجیب بات، حیرت انگیز بات، گھڑی ہوئی بات۔ ←

الَّذِي	جو کہ	فَاعْبُدُوهُ	پس اس کی عبادت کرو	فَخُذْ إِلَيْنِ	گرا ہی میں ہیں
فِيهِ	اس میں	هَذَا	یہ	مُيَمِّينَ	کھلی
يَمْتَرُونَ	لوگ شک کرتے ہیں	صِرَاطَ	راستہ (ہے)	وَأَنْذِرْهُمْ	اور آپ ان کو ڈرائیں
مَا كَانَ	نہیں مناسب ہے	مُسْتَقِيمٌ	سیدھا	يَوْمَ	دن سے
لِلَّهِ	اللہ کے لئے	فَاخْتَلَفَ	پس اختلاف کیا	الْحَسْرَةَ	پچھتاوے کے
أَنْ يَنْتَحِذَ	کہ بنائیں وہ	الْأَحْزَابُ	گروہوں نے	إِذْ	جب
مِنْ وَلَدٍ	کوئی بھی اولاد	مِنْ بَيْنِهِمْ	آپس میں	قُضِيَ	نمٹا دیا جائے گا
سُجُنُهُ	پاک ذات ہے وہ	قَوْلٌ	پس بڑی غرابی ہے	الْأَمْرُ	معاملہ
إِذَا	جب	لِلَّذِينَ	ان کیلئے جنہوں نے	وَهُمْ	اور وہ
قَضَى	طے کرتے ہیں وہ	كُفْرًا	انکار کیا	فِي عَقْلِهِ	غفلت میں ہیں
أَمْرًا	کسی بات کو	مِنْ مَّشَدٍ ^(۱)	حاضر ہونے سے	وَهُمْ	اور وہ
فَأَنكَرْنَا	تو صرف	يَوْمَ عَظِيمٍ	بڑے دن کے	لَا يُؤْمِنُونَ	مانتے نہیں
يَقُولُ	کہتے ہیں	أَسْمِعْ بِهِمْ	کیسے کچھ شنوا ہو گئے	إِنَّا نَحْنُ	اور بیشک ہم ہی
لَهُ	اس سے	وَأَنجِمْ ^(۲)	اور کیسے کچھ بیٹھا ہو گئے	نَرُفُ	وارث ہو گئے
كُنْ	ہو جا	يَوْمَ	جس دن	الْأَرْضِ	زمین کے
فَيَكُونُ	پس وہ ہو جاتی ہے	يَأْتُونَنَا	وہ ہمارے پاس آئیں گے	وَمَنْ	اور ان کے جو
وَلَا إِلَهَ	اور بیشک اللہ	لَكِنْ	مگر	عَلَيْهَا	زمین پر ہیں
رَبِّي	میرے رب ہیں	الظَّالِمُونَ	ظالم لوگ	وَالْيَتَامَا	اور ہماری طرف
وَرَبُّكُمْ	اور تمہارے رب ہیں	الْيَوْمَ	آج	يُرْجَعُونَ	لوٹائے جائیں گے وہ

دوسرا واقعہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کی تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام

→ (۳) قَوْلَ الْحَقِّ مَفْعُولٌ مُّطْلَقٌ ہے فعل محذوف کا ای قَوْلُ الْحَقِّ.

(۱) مشہد (مصدر مسمی) حاضر ہونا۔ اور ظرف مکان بھی ہے، مگر یہاں مصدر بہتر ہے (۲) أبصر کے بعد بہم محذوف ہے، اور أَفْعِلْ بہ فعل توجہ کا وزن ہے۔

کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں واقعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا وجود بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بغیر مرد کے صرف عورت سے ہوا ہے۔ اور ایک نشانی دوسری نشانی کے لئے مددگار ہوتی ہے، سمجھنے میں بھی اور تسلیم کرنے میں بھی۔ اس لئے اُس واقعہ کے بعد اب یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے — اور آپ قرآن میں مریم کا تذکرہ کیجئے: جب وہ اپنے گھر والوں سے جانب مشرق کی طرف جدا ہوئیں، پس اس نے ان کے درے پر وہ ڈال لیا — یعنی جب وہ بالغ ہوئیں، اور پہلی ماہواری آئی، اور وہ اس سے پاک ہوئیں، تو نہانے کے لئے مکان کے مشرقی حصہ میں گئیں۔ مشرقی حصہ یہ محض اتفاقی بات ہے (روح) اور گھر والوں سے آڑ کرنے کے لئے پردہ ڈال لیا۔ پھر جب نہا کر فارغ ہوئیں، اور کپڑے پہن لئے — تو ہم نے اس کی طرف ہماری روح (حضرت جبرئیل علیہ السلام) کو بھیجا، پس اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست انسان کا پیکر اختیار کیا — روح کے لغوی معنی ہیں: حیات اور جان۔ اور حیات مادی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ چنانچہ قرآن کی اصطلاح میں انسانی جان کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جسمانی زندگی کا سبب ہے اور وحی اور وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ دینی زندگی کا سبب ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵ میں جس روح کے بارے میں سوال ہے: وہ انسانی جان ہے۔ اور سورۃ الشوریٰ آیت ۵۲ میں، اور سورۃ النحل آیت ۲ میں روح سے وحی مراد ہے۔ اور سورۃ القدر آیت ۴ میں روح سے حضرت جبرئیل علیہ السلام مراد ہیں۔

اور حضرت جبرئیل علیہ السلام انسانی صورت میں اس لئے متماثل ہوئے کہ اس کے بغیر غیر نبی فرشتہ کو نہیں دیکھ سکتا — اور تندرست یعنی کامل انسان کی صورت میں اس لئے نمودار ہوئے کہ فرشتے عموماً خوش منظر صورتوں ہی میں متماثل ہوتے ہیں — اور مرد کی شکل میں اس لئے سامنے آئے کہ مرد عورت سے کامل ہے — رہی یہ بات کہ وہ کس انسان کی صورت میں نمودار ہوئے تھے؟ اس کا جواب ممکن نہیں، اور خواہ مخواہ کی احتمال آفرینی شرعاً پسندیدہ نہیں۔

جب درون پردہ ایک شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں — کہا اس نے: میں تجھ سے مہربان اللہ کی پناہ چاہتی ہوں — یعنی اس کا واسطہ دیتی ہوں — اگر تو پر بیزار ہے — تو ہٹ جا، مجھ سے کچھ تعرض نہ کر — اس آدمی نے کہا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہی ہوں — پس خوف نہ کھا، اور میں اس لئے بھیجا گیا ہوں — تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں — وہ حضرت مریمؑ کے چاک گریبان میں پھونک مارے گا، جس سے حمل قرار پائے گا، جیسا کہ آگے آرہا ہے — مریم نے کہا: میرے لڑکا کیسے ہوگا، درانحالیکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا — یعنی میرا نکاح نہیں ہوا — اور نہ میں بدکار عورت

ہوں۔ یعنی عالم اسباب میں اولاد ہونے کی یہی دو صورتیں ہیں، اور وہ دونوں نہیں پائی جاتیں، پھر میرے لڑکا کیونکر ہوگا؟ فرشتے نے کہا: اسی طرح۔ ہوگا یعنی اسباب ظاہری کے توسط کے بغیر ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے: وہ میرے لئے آسان ہے۔ اور ہم اس طور پر لڑکا اس لئے پیدا کریں گے۔ تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لئے نشانی اور اپنی مہربانی بنائیں۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اور وہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پس کوئی اور سوال نہ کیا جائے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت میں، اور خود ان کی ذات میں متعدد نشانیاں اور رحمت کے پہلو ہیں۔ چند یہ ہیں:

① جس طرح بچی علیہ السلام کا خاص مشن: عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوش خبری سنانا تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا خاص مشن: رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خوش خبری سنانا تھا۔ اور رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی ذات میں نبوت کے تمام سلسلے جو آپ سے پہلے چل رہے تھے جمع کر دیئے جائیں گے۔ یہ بات لوگوں کے لئے حیرت کا سبب بنے گی کہ ایک ذات میں تمام سلسلے کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لئے آپ سے پہلے متصل پیغمبر میں یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھایا۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ جب ولادت کا معروف سلسلہ ایک ذات میں جمع ہو سکتا ہے تو روحانی سلسلے بھی جمع ہو سکتے ہیں۔

② عیسیٰ علیہ السلام کا روح و جسد کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا واقعہ معراج کی نشانی ہے، معراج میں بھی آپ کو جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔

③ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بلکہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور نبی امت کے لئے رحمت ہوتا ہے، اور آپ کو انجیل عطا فرمائی گئی ہے، اور اللہ کی کتاب بھی رحمت ہوتی ہے۔ یہ دونوں رحمتیں بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہیں۔

④ آپ مادرزاد اندھوں کو بینا، کوڑھیوں کو چنگا، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ سب معجزات آپ کے زمانہ والوں کے لئے رحمت ہیں۔

⑤ دجال اکبر کا فتنہ: انسانیت کے لئے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ نابود کرایا جائے گا جو آپ کی رحمت عامہ ہے، کیونکہ اس سے ساری انسانیت کا بھلا ہوگا۔

القصة: اس کے بعد جیسا کہ سورۃ التحریم میں ہے: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے گریبان میں پھونک ماری۔ پس اس کو لڑکے کا حمل رہ گیا۔ پھر جب وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو وہ حمل کے ساتھ۔ یعنی حاملہ ہونے کی حالت میں۔ دور جگہ میں علیحدہ چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے

اب بیت اللحم کہتے ہیں، یہ جگہ بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے، وہ پریشانی کی حالت میں چلتی ہوئی اتنی دور نکل گئیں۔ یہاں پہنچ کر دروازہ بڑھ گیا۔ پس اس کو دروازہ کھجور کے ایک تنے کے پاس لایا۔ تاکہ وہ اس کے سہارے بیٹھ سکیں۔ اس وقت درود کی تکلیف، تنہائی و بے کسی، خوف بدنامی و رسوائی اور سامانِ ضرورت و راحت کے فقدان نے سخت بے چین کر دیا۔ کہا اس نے: اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی!

حضرت مریم رضی اللہ عنہا کھجور کے درخت کے نیچے جہاں بیٹھی تھیں: وہ جگہ کچھ بلند تھی۔ پس فرشتے نے اس کے پائیں سے اس کو پکارا کہ کچھ غم نہ کر! تیرے پروردگار نے تیرے پائیں میں چھوٹی نہر رواں کی ہے، اور تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلا، وہ تجھ پر پکی کھجوریں گرائے گا، پس (کھجوریں) کھا، اور (پانی) پی، اور (لڑکے سے) آنکھ ٹھنڈی کر۔ اتنے ہی سامان کی زچہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ جس کا قدرت نے انتظام کر دیا۔ رہا رسوائی کا خوف۔ تو اگر تو انسانوں میں سے کسی کو (اعتراض کرتا) دیکھے، تو کہہ: میں نے مہربان اللہ کے لئے (خاموش رہنے کے) روزے کی منت مانی ہے۔ ایسا روزہ اور ایسی منت گذشتہ امتوں میں جائز تھی۔ پس میں آج کسی انسان سے ہرگز بات نہیں کر سکتی۔ اور یہ سب کچھ بھی اشارہ سے کہیں گی، زبان سے نہیں بولیں گی۔ چنانچہ انھوں نے اسی وقت ایسے روزے کی منت مان لی، اور روزہ شروع کر دیا۔ پس وہ لڑکے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس واپس آئیں۔ لوگ کنواری کے پاس بچہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ انھوں نے کہا: اری مریم! بخدا! تو نے غضب ڈھایا! اے ہارون کی بہن! تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور نہ تیری ماں کوئی آوارہ عورت تھی۔ پھر تو یہ کیا کر بیٹھی! حضرت مریم رضی اللہ عنہا: حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ اور عربی میں خاندان کا فرد: ظاہر کرنے کے لئے اخ اور اخوت کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں، جیسے: ﴿وَإِذْ تَخَرَّ أَخَاكَ عَلِيٌّ﴾ یعنی ہود علیہ السلام خاندانِ عاد سے ہیں، عادان کے مورثِ اعلیٰ ہیں۔ نیز ان کا حقیقی بھائی بھی ہارون نام کا ہوگا، کیونکہ صالحین کے نام پر نام رکھنے کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے: پس مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا: ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں بچہ ہے! یعنی چوری اور سینہ زوری! کہتی ہے: بچہ سے پوچھو! بھلا گود کا بچہ کہیں بولا ہے!

لڑکے نے کہا: میں اللہ کا بندہ ہوں! یعنی ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں: نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا! اللہ نے مجھے کتاب (انجیل) عنایت فرمائی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے جب تک زندہ رہوں: نماز اور زکوٰۃ کا تاکید دیا ہے،

اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش بد بخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میری وفات ہوگی، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا! — عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزاتی گفتگو میں ان باتوں کو جو آئندہ وجود پذیر ہونے والی ہیں: مثلاً نبوت و کتاب ملنے والی ہے: تحقق وقوع کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ ماضی سے تعبیر کیا ہے یعنی ان باتوں کا ہونا ایسا یقینی ہے، جیسے ہوئی ہوئی بات یقینی ہوتی ہے۔ اور یہ عربی کا عام اسلوب ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم اس وقت ہے، جب قابل زکوٰۃ مال موجود ہو، اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اندوختہ نہیں رکھتے: پس یہ حکم امت کی خاطر ہے، اور لوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گود کی گفتگو پوری ہوئی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: — یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں: بالکل برحق بات: جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یعنی عیسائی جس کا یقین نہیں کرتے۔ وہ ان کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائیں۔ نہ بیٹا جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ بیٹیاں جیسا کہ مشرکوں کا خیال ہے۔ ان کی ذات (اس عیب سے) پاک ہے! — کیونکہ اولاد کی حاجت کمزور کو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ جب وہ کوئی بات طے کرتے ہیں تو اس سے بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسی قادر ذات کو اولاد کی کیا حاجت ہو سکتی ہے!

اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر ہے، جو آپ نے زندگی بھر لوگوں کو دی، یعنی اپنی بندگی اور اللہ کی ربوبیت کی دعوت۔ یہی بات آپ کی گود کی گفتگو میں سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اس دعوت کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت ۵۱ اور سورہ الزخرف آیت ۶۴ میں بھی ہے۔ فرمایا: — اور یقیناً اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، اور تمہارے رب ہیں، پس اس کی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لہذا اسی پر گامزن رہو۔ مگر بعد میں آپ کی امت اس راہ سے ہٹ گئی، ارشاد پاک ہے: — پس جماعتوں نے باہم اختلاف کیا۔ یعنی نصاریٰ آگے چل کر بہتر فرقوں میں بٹ گئے: کوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے لگا، کوئی ان کو تین خداؤں میں سے ایک قرار دینے لگا، کوئی کچھ اور عقیدہ گھڑ بیٹھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم پر ایک بھی نہ رہا۔ پس بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے (عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا) انکار کیا، بڑے دن کے آنے سے! — یعنی جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا تو ان منکرین کی بری گت بنے گی! — وہ کیسے کچھ شنوا، اور کیسے کچھ پیٹا ہونگے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے! — یعنی قیامت کے دن سب ہوش ٹھکانے آجائیں گے۔ مگر آج ظالم کھلی

گمراہی میں ہیں! — یعنی آج جب کہ اصلاح حال کا موقع ہے: ظالم اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں — اور آپ ان کو بچھتاوے کے دن سے ڈرائیں، جبکہ معاملہ کا آخری فیصلہ کر دیا جائے گا — اور اس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت نہ رہے گی — اور وہ غفلت میں ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں — یعنی دنیا کے نشہ میں مخمور ہو کر آخرت سے غافل ہیں، ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں آتا حالانکہ وہ بالیقین آنے والی ہے — اور بیشک ہم ہی زمین کے اور ان کے جو زمین پر ہیں: وارث ہونگے — یعنی اللہ تعالیٰ ہی آخر میں ہر چیز کے مالک رہ جائیں گے، کوئی مجازی مالک بھی باقی نہ رہے گا — اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے — پھر وہ پاداشِ عمل سے دوچار ہونگے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۗ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ عَذَابِي مِنَ الرَّحْمَنِ فَيَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَتَّبِعَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ كَيْفَ تُكُونُ مِنَ الْمُجْتَنَبِينَ ۚ وَاهْبُرْنِي مِلًّا ۖ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۖ وَأَعِزَّنِي لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَأَدْعُوا رَبِّي ۖ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۖ فَلَمَّا عَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۖ

وَاذْكُرْ	اور ذکر کیجئے	صِدِّيقًا ^(۱)	بہت تصدیق کرنے والے	يَا أَبَتِ ^(۲)	اے میرے ابا!
فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	نَبِيًّا	پیغمبر	لِمَ	کیوں
إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم کا	إِذْ قَالَ	جب کہا انھوں نے	تَعْبُدُ	عبادت کرتے ہیں آپ
إِنَّهُ كَانَ	بیشک وہ تھے	لِأَبِيهِ	اپنے باپ سے	مَا	اس (مورتی) کی جو

(۱) صدیق: مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور اس کے دو معنی ہیں: (۱) بہت تصدیق کرنے والا (۲) راست باز، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ (۲) اَب: پرندہ کے وقت زیادہ کرتے ہیں، اور وہی کا بدل ہوتی ہے۔

لَا يَسْمُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَغْنَى عَنْكَ شَيْئًا يَا أَيَّتُهَا الرِّفْقُ قَدْ جَاءَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ قَاتِلُ غَفَى	نہیں سنتی ہے اور نہیں دیکھتی ہے اور نہیں کام آتی ہے آپ کے کچھ بھی اے میرے ابا! بیشک میں تحقیق آیا ہے میرے پاس علم میں سے جو نہیں آیا آپ کے پاس پس پیروی کریں آپ میری	كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَيَّتُهَا الرِّفْقُ اخْفَافْ أَنْ يَمْسَكَ ^(۱) عَذَابُ مَنْ الرَّحْمَنِ فَيَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَمْ رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا بَنِيَّ هَئِمُمْ لَيْسَ لَكَ لِيَنْ بَازَنَ آتَا	ہے وہ مہربان اللہ کا نافرمان اے میرے ابا! بیشک میں ڈرتا ہوں اس سے کہ چھوئے آپ کو عذاب مہربان اللہ کی طرف سے پس ہو جائیں آپ شیطان کے ساتھی کہا اس نے کیا اعراض کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے اے ابراہیم بجدا! اگر باز نہ آیا تو	لَا زُجْمُكَ وَأَهْمُكَ يَلِيًّا ^(۲) قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ مَا اسْتَغْفِرُ لَكَ مَهْرِي رَفِيَّ إِنَّهُ كَانَ يَنْيَ خَوِيًّا ^(۳) وَأَعَزُّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبَّنَا عَسَىٰ	تو ضرور سنگسار کروں گامیں تجھے اور چھوڑ تو مجھے عرصہ دراز کے لئے کہا اس نے سلامتی تجھ پر اب بخشش چاہوں گا میں تیرے لئے اپنے رب سے بیشک وہ ہے مجھ پر بہت مہربان اور جدا ہو جاؤ نگاہ تم سے اور ان سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اور بندگی کروں گا میں اپنے رب کی ہوسکتا ہے
---	---	---	--	---	---

(۱) مَسَّ (ف) چھونا، ہاتھ لگانا۔ ک ضمیر مفعول ہے (۲) المَلِيَّ (ام) لمباقت، عرصہ دراز، مرا، ہمیشہ کے لئے۔ (۳) الْخَوِيَّ (ام) نہایت مہربان، شفیق و لطیف۔

اَلَا اَكُوْنُ ^(۱)	کہ نہ ہوؤں میں	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	اللہ کو چھوڑ کر	وَوَهَبْنَا	اور بخشا ہم نے
پِدْعَاہ	پکارنے سے	وَهَبْنَا	(تو) بخشا ہم نے	لَهُمْ	ان کو
لَقَدْ	اپنے رب کے	لَمْ	ان کو	مِنْ رَحْمَتِنَا	ہماری مہربانی سے
شَقِیْبًا	نامراد	اِصْحٰقَ	اسحاق	وَجَعَلْنَا	اور بنائی ہم نے
فَلَنَّا	پس جب	وَيَعْقُوْبَ	اور یعقوب	لَهُمْ	ان کے لئے
اَعَدَّ لَهُمْ	علحدہ ہو گئے وہ ان سے	وَكُلًّا	اور ہر ایک کو	لِسَانَ ^(۲)	زبان
وَمَا	اور جن کی	جَعَلْنَا	بنایا ہم نے	صَدِیْقَ	سچ کی
یَعْبُدُوْنَ	وہ عبادت کرتے ہیں	یَدِیْنًا	پیغمبر	عَلَیْهَا	بلند

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان کی تردید خود مسیح علیہ السلام کی دعوت سے کر دی گئی۔ اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا۔ اور ان کی صورتیں بنا کر عبادت شروع کر دی تھی۔ اب ان کی تردید ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے کی جاتی ہے:

تیسرا واقعہ: — اور آپ قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کریں، وہ یقیناً فوراً تصدیق کرنے والے پیغمبر تھے! — صدیق کے دو معنی ہیں:

۱۔ بہت تصدیق کرنے والا یعنی جس میں سچائی کو قبول کرنے کی اعلیٰ استعداد ہو، جو بھی بات اللہ کی طرف سے پہنچے فوراً اس کے دل میں اتر جائے۔ ذرا شک کی اور ادنیٰ توقف کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ نہایت عمدہ وصف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی خوبی کی وجہ سے صدیق کا خطاب ملا ہے۔ یہ وصف ہر نبی میں ہوتا ہے، اور حضرت خلیل اللہ میں کامل و مکمل اور وافر مقدار میں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کے ذکر میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ تم انہی ابراہیم صدیق کی اولاد ہو، تمہارے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہئے۔ تمہیں بھی قرآن کی صاف سچی دعوت توحید قبول کرنے میں ذرا توقف نہیں کرنا چاہئے۔ اور چونکہ صدیقیت کے لئے نبوت لازم نہیں، اس لئے وصف نبوت کی صراحت کی۔

۲۔ استعجاز۔ بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ وہ جس سے بکثرت صدق ظاہر ہو، وہ سچ بولنے کا ایسا عادی ہو کہ اس سے (۱) الّا۔ دو لفظ ہیں: اُن مصدریہ اور لا نافیہ۔ نون کا لام میں ادغام کیا گیا ہے۔ (۲) لسان صدیق: سچ کی زبان۔ اور محاورہ میں معنی ہیں: ذکر خیر، نیک نامی، جیسے قدم صدق کے معنی ہیں: بلند رتبہ ۱۲

جھوٹ بن ہی نہ آئے۔ وہ ہمیشہ صاف سچی بات کہے، نہ تو یہ کہے نہ مشتبہ بات کہے۔ یہ بھی بڑا قابل قدر وصف ہے۔ اور یہ خوبی کتنی مشکل ہے: اس کا اندازہ اس وقت ہوگا: جب ہم اپنی روزمرہ کی باتوں کا جائزہ لیں، ہم رات دن معلوم نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں! یہ وصف بھی تمام نبیوں میں ہوتا ہے، اور خلیل اللہ میں وافر و کامل تھا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے زندگی میں تین ہی کذب بات یعنی مشتبہ باتیں کہی ہیں، ورنہ صاف گوئی آپ کا شیوہ تھا۔

صدیق کے ان دونوں معنی میں چولی دامن کا ساتھ ہے، پہلے معنی کے لئے دوسرے معنی لازم ہیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں معنی کے اعتبار سے صدیق تھے۔ اور اس خوبی کے بیان میں بھی مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے صاحب (رسول اللہ ﷺ) راست باز پیغمبر ہیں، وہ جو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں وہ واقعی سچی بات ہے، اس میں شک نہ کرو، فوراً قبول کر لو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور ماحول بت پرستی والا ماحول تھا۔ چنانچہ آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنے باپ آذر سے چار باتیں فرمائیں:

پہلی بات: — جب انھوں نے اپنے باپ سے کہا: اے میرے ابا! آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، اور نہ وہ آپ کے کچھ کام آتے ہیں؟! — یعنی جو سنتے دیکھتے اور مشکلات میں کچھ کام آسکتے ہیں، مثلاً انبیاء اور اولیاء: جب ان کی عبادت جائز نہیں تو پتھروں کی بے جان مورتیوں کی عبادت کیونکر جائز ہو سکتی ہے، ان کو معبود بنانا تو محض بے عقلی کی بات ہے!

دوسری بات: — اے میرے ابا! میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا — یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا ہے — پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا — یعنی معبود برحق کی پہچان عقل کا کام نہیں، اس کے لئے وحی کی روشنی ضروری ہے۔ اور وہ مجھے حاصل ہے، پس آپ میری پیروی کریں، میں آپ لوگوں کو اللہ کی اور نجات کی راہ دکھاؤں گا۔

تیسری بات: — اے میرے ابا! آپ شیطان کی پرستش نہ کریں۔ شیطان یقیناً مہربان اللہ کا نافرمان ہے! — یعنی آپ لوگوں نے شیطان کے ان خواہے مورتیوں کی پرستش شروع کی ہے۔ مگر شیطان تو خود رب رحیم کا نافرمان بندہ ہے، وہ اوروں کو اللہ کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ — لوگوں کو چاہئے کہ نبیوں کی راہ اپنائیں۔ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اسی راہ پر گامزن کرتے ہیں — اور صفتِ رحمن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت دیکھو اور شیطان کی سرکشی! اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحمت کا ہے، اور اس کا برتاؤ دشمنی والا ہے!

چوتھی بات: — اے میرے ابا! مجھے ڈر ہے کہ آپ کو مہربان اللہ کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پس آپ (ہمیشہ کے لئے) شیطان کے ساتھی ہو کر رہ جائیں — یعنی ہو سکتا ہے کہ شیطان کی پیروی کے نتیجے میں آپ لوگوں کو دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ پکڑے، اور آپ لوگ آخرت میں ہمیشہ کے لئے شیطان کے ساتھی ہو کر رہ جائیں۔ پس ابھی سنبھلنے کا جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو — اور صفتِ رحمن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت مہربان ہیں۔ وہ عذاب سے اسی وقت ہلاک کرتے ہیں، جب یہی شانِ کرمی کا تقاضا ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے دل سوزی صاف ظاہر ہے۔ مگر ان کے سنگِ دل باپ نے کیا جواب دیا؟
اس نے کہا: اے ابراہیم! کیا تو میرے خداؤں سے روگردانی کرنے والا ہے — جو ان کی برائی کرتا ہے؟
— بخدا! اگر تو (بتوں کی برائی سے) باز نہ آیا تو میں ضرور تجھے سنگسار کر دوں گا، اور (اپنی خیر چاہتا ہے تو) مجھے عرصہ دراز کے لئے چھوڑ دے — یعنی میں اپنے خداؤں کی برائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نے اگر زبان نہ روکی تو مار مار کر تیرا بھر کس نکال دوں گا۔ پس اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں: یہاں سے دفع ہو جا! کہیں اور جا! —

حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کے جواب میں بھی پھول برساتے ہیں — انھوں نے کہا: تو سلامت رہ! اب (بھی) میں اپنے رب سے تیرے لئے بخشش کی دعا کروں گا — اور ساتھ ہی ہجرت کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا — اور میں تم سے اور ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جدا ہو جاؤں گا۔ اور (دنیا میں کہیں جا کر) میں اپنے رب کی بندگی کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا! — یعنی بے وطنی میں بھی وہ میری مدد فرمائے گا۔

پھر جب آپ نے تن بہ تقدیر ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتوں سے نوازا — پس جب وہ ان لوگوں سے (قوم اور خاندان سے) اور ان معبودوں سے جن کو وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے: جدا ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے — یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور اپنوں سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر آلِ اولاد دی۔ اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمایا — اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا کہ وہ آپ کے پاس نہیں رہے تھے، بچپن ہی میں جدا کر دیئے گئے تھے — اور ہم نے دونوں کو پیغمبر بنایا۔ اور ہم نے سب کو اپنی مہربانی سے (حظ وافر) عطا فرمایا، اور ہم نے سب کا ذکر خیر بلند کیا — ان کی نسل سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ جن میں انبیاء مبعوث ہوئے، اور ان پر کتابیں نازل ہوئیں۔ جن سے رہتی دنیا تک ان کی نیک نامی کا ذکر کا جتنا ہے گا۔

فائدہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ گویا نبی ﷺ اور مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی داستان ہے۔ مسلمانوں کے رشتہ دار بھی اسی بات پر تلے ہوئے تھے جو آزر کا ارادہ تھا۔ اور مسلمانوں نے بھی آخر تک آکر وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پہلے مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور ہجرت کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ انصار: مہاجرین کے بھائی بن گئے، بلکہ بھائیوں سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَوْلًى لَّهِ كَانَ مُحْتَصِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَكَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ آدَمَ وَ مِنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْرَءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْلِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ

وَإِذْ كُرِّ	اور ذکر کیجئے	نَبِيًّا	نبی	وَوَهَبْنَا	اور ہم نے عطا کیا
فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	وَكَادَيْنَاهُ	اور ہم نے ان کو پکارا	لَهُ	ان کو
مَوْلًى لَّهِ	موسیٰ کا	مِنْ جَانِبِ	جانب سے	مِنْ رَحْمَتِنَا	اپنی مہربانی سے
إِنَّهُ كَانَ	بیشک وہ تھے	الطُّورِ	طور کی	أَخَاهُ (۳)	ان کا بھائی
مُحْتَصِصًا	برگزیدہ	الْأَيْمَنِ (۱)	دائیں	هَارُونَ	ہارون
وَكَانَ	اور وہ تھے	وَقَرَّبْنَاهُ	اور ہم نے ان کو نزدیک کیا	نَبِيًّا	نبی بنا کر
رَسُولًا	رسول	نَجِيًّا (۲)	سرگوشی کے لئے	وَإِذْ كُرِّ	اور ذکر کیجئے

(۱) الْاَيْمَنِ: صفت جانب کی۔ (۲) نَجِيًّا: مفعول لہ اور حال دونوں ہو سکتے ہیں۔ (۳) أَخَاهُ: مفعول بہ، ہارون: عطف بیان، اور نبیا: حال ہے۔

اور ان میں سے جن کو	وَمِنْ	کتاب میں	فِي الْكِتَابِ	کتاب میں	فِي الْكِتَابِ
سوار کیا ہم نے	حَمَلْنَا	اور اس کا	إِذْ رُسِ	اسماعیل کا	إِسْمَاعِيلَ
نوح کے ساتھ	مَعَ نُوحٍ	پیشک وہ تھے	إِنَّهُ كَانَ	پیشک وہ تھے	إِنَّهُ كَانَ
اور نسل سے	وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ	نہایت تصدیق کرنے والے	صَدِّيقًا	سچے	صَادِقٌ
ابراہیم	إِبْرَاهِيمَ	نبی	نَبِيًّا	وعدہ (کے)	الْوَعْدِ
اور یعقوب (کی)	وَإِسْرَٰءِيلَ	اور ہم نے ان کو بلند کیا	وَرَفَعْنَاهُ	اور وہ تھے	وَكَانَ
اور ان سے جن کو	وَمِنْ	جگہ میں	مَكَانًا	رسول	رَسُولًا
ہم نے راہ دکھائی	هَدَيْنَا	بلند	عَلَيْنَا	نبی	نَبِيًّا
اور ہم نے برگزیدہ کیا	وَاجْتَبَيْنَا	یہ لوگ	أُولَٰئِكَ	اور وہ حکم دیا کرتے تھے	وَكَانَ يَأْمُرُ
جب پرہی جاتی ہیں	إِذَا تُنْتَ	جو کہ	الَّذِينَ	اپنے گھروالوں کو	أَهْلَهُ
ان پر	عَلَيْهِمْ	انعام فرمایا	أَنعَمَ	نماز کا	بِالصَّلَاةِ
آیتیں	آيَاتٍ	اللہ نے	اللَّهُ	اور زکوٰۃ کا	وَالزَّكَاةِ
مہربان اللہ (کی)	الرَّحِيمِ	ان پر	عَلَيْهِمْ	اور وہ تھے	وَكَانَ
(تو) گر پڑتے ہیں وہ	خَذَرُوا	نبیوں میں سے	مِنَ النَّبِيِّينَ	اپنے رب کے نزدیک	عِنْدَ رَبِّهِمْ
سجدہ کرتے ہوئے	سُجَّدًا	نسل سے	مِنَ ذُرِّيَّتِهِ	پسندیدہ	مَرْضِيًّا ^(۱)
اور روتے ہوئے	وَبُكِيًّا	آدم (کی)	أَدَمَ	اور ذکر کیجئے	وَاذْكُرْ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے: ”الہی! میرا ذکر خیر آئندہ نسلوں میں باقی رکھ!“ (اشعراء آیت ۸۳) اور گزشتہ آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی خوب شہرت کی۔ اس شہرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی حصہ ہے۔ اس لئے اب ان کا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہما السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آپ قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ کیجئے: بیشک وہ برگزیدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اپنے کام کے لئے منتخب کیا تھا (طہ آیت ۴۱)

(۱) مَرْضِيًّا (ام مفعول) کی اصل مَرْضُوٌّ ہے، تعلیل: واد طرف کلمہ میں واقع ہوا، اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، اس لئے اس کو ی سے بدلا۔ پھر واد واری جمع ہوئے جن میں پہلا ساکن ہے، پس اس کو بھی ی سے بدلا، اور ی کا ی میں ادغام کیا۔ اور ض کے ضمہ کو کسر سے بدلا۔

اور وہ رسول نبی تھے۔ رسول فرشتہ بھی ہوتا ہے، سورۃ الحج آیت ۷۵ میں ہے: ”اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتے ہیں“ اور نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ اس لئے رسول کے بعد نبی بڑھایا۔ اور نبی کا درجہ رسول سے کم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، اس لئے ان کے رسول ہونے کی صراحت بھی ضروری تھی۔ اور ہم نے طور کی دائیں جانب سے ان کو صدا دی۔ دائیں جانب: موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ہے۔ آپ میدان میں جہاں قیام فرماتے وہاں سے دائیں جانب طور واقع تھا۔ اور جعفر افغانی اعتبار سے میدان کی مغربی جانب میں واقع تھا، جس کا تذکرہ سورۃ القصص آیت ۴۴ میں ہے۔ اور ہم نے سرگوشی کے لئے ان کو نزدیک کیا۔ یعنی ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا، اسی لئے آپ کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت میں حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی حصہ داری ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی بھی۔ خاندان بنی اسرائیل میں ان حضرات کی سعی سے خلیل اللہ کا نام روشن ہوا، اور عرب قبائل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے، چنانچہ آگے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ان حضرات کا تذکرہ پہلے کرنے کی وجہ وہ ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اسحاق و یعقوب علیہما السلام تاحیات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خلیل کی دل بستگی کا سامان بنایا، اس لئے جب ان کا تذکرہ کیا تو ان کی نسل کے عظیم المرتبت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کیا، اور حضرت ہارون کا بھی۔ اب دوسرے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن کو بچپن ہی سے مکہ مکرمہ میں بسادیا گیا تھا۔ ارشاد ہے۔ اور آپ قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کیجئے: وہ وعدوں کے سچے تھے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے یابندوں سے جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ انھوں نے ابا جان سے ذبح ہونے پر صبر کا وعدہ کیا تھا جسے سچا کر دکھایا۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو اسلام کی رفعت اور کفار کی عکبت کے وعدے فرما رہے ہیں: وہ پورے ہو کر رہیں گے، کیونکہ آپ اسی صادق الوعد کی نسل سے ہیں۔ اور وہ رسول نبی تھے! یعنی بڑے مرتبہ والے پیغمبر تھے۔ آپ کا مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی بلند ہے، کیونکہ وہ صرف نبی تھے، اور آپ رسول بھی ہیں۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ نزدیک کے لوگوں کی پہلے فکر کی جائے۔ سورۃ طہ آیت ۱۳۲ میں ہے: ”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اور خود بھی اس کے پابند رہیں“ اور سورۃ التحریم آیت ۶ میں ہے: ”اے ایمان والو! خود کو اور اپنے

گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ!“ اور سورہ اشعراء آیت ۲۱۴ میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے: ”اور آپ اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیں“۔ پس ہمیں بھی سب سے پہلے اپنی پھر اپنے متعلقین کی پھر دوسروں کی فکر کرنی چاہئے۔ خود کو بھول جانا، اور اپنوں کو پیچھے ڈال دینا: دعوت کا صحیح طریقہ نہیں۔ گھر والے اور خاندان کے لوگ قریب ہونے کی وجہ سے راہ نمائی کے اولین مستحق ہیں۔ اور اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو تمہاری فکر میں لگے ہوئے ہیں: تو یہ تمہارے جدا امجد کا طریقہ ہے۔ اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ بندے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، پس ان کی مخالفت کر کے اللہ کی ناراضگی نہ خریدو! آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں صرف دو جگہ آیا ہے۔ یہاں اور سورہ الانبیاء آیت ۸۵ میں۔ اور آپ کے زمانہ کے متعلق مؤرخین میں سخت اختلاف ہے۔ رائج یہ ہے کہ آپ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیانی زمانہ میں گذرے ہیں۔ اور روایات میں آیا ہے کہ آپ نے بھی مخالفین سے جنگ آ کر موہنین کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی تھی، اس کے بعد آپ کو تاریخ انسانی میں بلند مقام حاصل ہوا۔ (تفصیل کے لئے حصص القرآن ۱: ۹۴-۹۶ دیکھیں) یہاں آپ کا تذکرہ صدیقیت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اسی وصف کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو مقام رفیع ملا ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ ارشاد ہے۔ اور آپ قرآن میں ادریس کا تذکرہ کیجئے: وہ بہت تصدیق کرنے والے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی ان کو تاریخ انسانی میں امتیازی مقام حاصل ہے۔ اور روایات میں جو آیا ہے کہ ایک فرشتہ ان کو پروں میں چھپا کر آسمانوں میں لے گیا، اور وہ وہاں زندہ ہیں۔ یہ اسرائیلی خرافات ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان پر تنقید کی ہے۔ اس قصہ میں ایک بار پھر اشارہ ہے کہ نبی ﷺ اور موہنین کو وطن چھوڑنا پرسکتا ہے، اور ہجرت کے بعد ان کے دین کو سر بلندی حاصل ہوگی۔

جامع تبصرہ:۔ یہ منجملہ انبیاء وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا: آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ اور ابراہیم واسرائیل (یعقوب) کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے راہ دکھائی اور برگزیدہ کیا: جب ان کے سامنے مہربان اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام: بنی اسرائیل (اولاد یعقوب) میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام: اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام: اولاد نوح علیہ السلام سے ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام:

اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں۔

یہ سب حضرات معراج کمال پر پہنچنے کے باوجود شانِ عبدیت میں کامل تھے۔ اللہ کا کلام سن کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے تھے، اور اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی لئے اس جگہ سجدہ کرنا واجب ہے، تاکہ ان مقررین کی مشابہت حاصل ہو۔

حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور روؤ، اگر رونانا آئے تو رونے کی صورت بنالو

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا ۚ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۚ لَا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ تِلْكَ الْجَنَّةُ
الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۚ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ
أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ

فَخَلَفَ	پس پیچھے آئے	فَسُوفَ	پس عنقریب	وَعَمِلَ	اور کیا اس نے
مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	يَلْقَوْنَ	ملیں گے وہ	صَالِحًا	نیک عمل
خَلْفٌ (۱)	برے جانشین	عَذَابًا (۲)	دہال سے	فَأُولَٰئِكَ	پس وہ لوگ
أَصَاعُوا	جنہوں نے ضائع کی	إِلَّا	مگر	يَدْخُلُونَ	داخل ہونگے
الصَّلَاةَ	نماز	مَنْ	جس نے	الْجَنَّةَ	جنت میں
وَاتَّبَعُوا	اور پیروی کی	تَابَ	توبہ کی	وَلَا	اور نہیں
الشَّهْوَاتِ	خواہشات کی	وَآمَنَ	اور ایمان لایا	يُظْلَمُونَ	ظلم کئے جائیں گے

(۱) خلف: لام کے جزم کے ساتھ: برا جانشین۔ اور زبر کے ساتھ: اچھا جانشین۔ (۲) الفی: اسم فعل: گمراہی، بدراہی۔ یہاں گمراہی کی مراد اموال ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔

کُنِیَّتًا	ذرا بھی	فِیْهَا	ان میں	اَیْنِدَیْنَا	ہمارے ہاتھوں کے
بَحْثًا ^(۱)	جنتیں	بَکْرَةً	صبح	وَمَا	اور جو
عَذَبٍ	ہمیشہ رہنے کی	وَعَشِیًّا	اور شام	خَلَقْنَا	ہمارے پیچھے
الَّتِی	جن کا	تِلْكَ	وہ	وَمَا	اور جو
وَعَدَ	وعدہ کیا	الْجَنَّةُ	جنت	بَیْنَ	درمیان
الرَّحْمٰنِ	مہربان اللہ نے	الَّتِی	جو کہ	ذٰلِكَ	اس کے ہے
عِبَادًا	اپنے بندوں سے	نُورِیْ ^(۲)	وارث بنائیں گے ہم	وَمَا	اور نہیں
بِالْغَیْبِ	ہن دیکھے	(اس کا)		كَانَ	ہیں
اِنَّهٗ	پیشک وہ	مِنْ عِبَادِنَا	اپنے بندوں میں سے	رَبِّكَ	آپ کے رب
كَانَ	ہے	مَنْ كَانَ	اس کو جو تھا	نَسِیًّا ^(۵)	بھولنے والے
وَعْدًا	اس کا وعدہ	تَقِیًّا	پرہیزگار	رَبِّ	پروردگار
مَا یَنْتَیْبِ ^(۲)	آنے والا	وَمَا	اور نہیں	السَّمٰوٰتِ	آسمانوں
لَا یَسْمَعُوْنَ	نہیں سیں گے وہ	تَتَنَزَّلُ	اترتے ہم	وَالْاَرْضِ	اور زمین
فِیْهَا	ان میں	اِلَّا	مگر	وَمَا	اور اس کے جو
لَعُوًّا	بکو اس	بِاَمْرِ	حکم سے	بَیْنَهُمَا	دونوں کے درمیان ہے
لَا ^(۳)	مگر	رَبِّكَ	آپ کے رب کے	فَاَعْبُدْهُ	پس عبادت کرو اس کی
سَلٰمًا	سلام	لَهُ	ان کی ملک ہے	وَاصْطَبِرْ ^(۶)	اور قائم رہ تو
وَلَهُمْ	اور ان کے لئے	مَا	جو	یُعْبَادُوْهُ	اس کی عبادت پر
رِزْقُهُمْ	ان کی روزی ہے	بَیْنَ	سانے	هَلْ	کیا

(۱) جَنَات: جمع جنۃ کی، الجنۃ سے بدل ہے، اور حالتِ نصی میں ہے۔ جمع مؤنث سالم پر فتح کی جگہ کسرہ آتا ہے۔ الھی: موصول صلہ مل کر جنات کی صفت ہے، اور عائد محذوف ہے امی وعدھا۔ اور بالغیب: محذوف سے متعلق ہو کر عائد کا حال ہے (۲) مائتیا اسم مفعول ہے، لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے، تحقیق وقوع کے لئے اسم مفعول لایا گیا ہے، اِیَّانَ: آسانی کے ساتھ آنا، بغیر کاوٹ کے آنا مائتیا کی اصل مَا تَوُی ہے، واو کو ی سے بدلا، اور ت کو کسرہ دیا۔ (۳) استثناء منقطع ہے (۴) اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔ (۵) نَسِیًّا: بروزن فعل صفت مشبہ از نسیان: بھولنا، چھوڑنا (۶) اصْطَبِرْ: فعل امر: قائم رہ مبر کرا اصْطَبِرْ: مبر کے ساتھ جسے رہنا۔

تَعْلَمُ	جانتا ہے تو	لَهُ	ان کے لئے	سَيِّئًا (۱)	کوئی ہم نام
----------	-------------	------	-----------	--------------	-------------

انگوں کے بعد اب پچھلوں کا حال دیکھیں: — پھر ان کے بعد مڑے جائیں آئے، جنہوں نے نماز ضائع کر دی، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب وبال سے دوچار ہونگے — یعنی نبیوں کے بعد ناجار پیدا ہوئے، جو دنیا کے مزلوں اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ بیٹھے — کچھ تو فریضہ کے منکر ہو گئے، اور دین ہی سے نکل گئے، اور کچھ مسلمان رہے، مگر نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اول اعتقادی کفر ہے اور ثانی عملی۔ حدیث میں ہے: ”جس نے جان کر نماز چھوڑی: اس نے یقیناً انکار کیا“ — سو وہ عنقریب دنیا و آخرت میں اپنے وبال سے دوچار ہونگے۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے: وہ سب کے سامنے ہے۔ آدھے بھی نماز کے پابند نہیں، اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، چنانچہ شامت اعمال ان پر چھا گئی! — مگر ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ ارشاد ہے: — مگر جس نے توبہ کی، اور ایمان لے آیا، اور اس نے نیک کام کئے: وہ لوگ جنت میں داخل ہونگے، اور وہ ذرہ بھر ظلم نہیں کئے جائیں گے — یعنی گزشتہ گناہوں کی بنا پر ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ پس لوگو! توبہ کرو جنت آپ کے انتظار میں ہے!

وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں — یعنی وہ سدا آباد رہیں گے، اور جنتی وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، جن کو انہوں نے دیکھا نہیں — رسول اللہ ﷺ کی خبر پر اعتماد کر کے ایمان لائے ہیں، اور پُر امید ہیں — یہ وعدہ مہربان اللہ نے اپنے مخصوص بندوں سے کیا ہے یعنی مومنین کاملین سے — اور محض اپنے فضل سے کیا ہے۔ حدیث میں ہے: ”کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا!“ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! آپ کا بھی! فرمایا: ”میرا بھی! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت میں مجھ کو ڈھانپ لیں!“ (بخاری حدیث ۶۳۶۷) کیونکہ اعمال صالحہ دخول جنت کا محض ظاہری سبب ہیں، حقیقی سبب اللہ کی مہربانی ہے۔ مگر عالم اسباب میں ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس پر حقیقی سبب متفرع ہوتا ہے۔ جیسے روزی رساں اللہ تعالیٰ ہیں، مگر اسباب رزق کا اختیار کرنا فرض ہے — ان کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے — یعنی مومنین کو ضرور جنت ملے گی، وہ اطمینان رکھیں — وہ جنت میں فضول باتیں نہیں سنیں گے، ہاں ان کو سلام پہنچے گا! — یعنی جنت بیکار باتوں کی جگہ نہیں، جنتی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ نہ تو بیکار باتیں کریں گے نہ سنیں گے۔ البتہ جنت میں ہر طرف سے سلام کی آواز سنائی دے گی۔ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی (۱) کسبی حفت مشہ: ہم نام، ہم صفت۔

ان کو سلام کریں گے۔ اور رب رحیم و کریم کا بھی سلام پہنچے گا، جو جنتیوں کے لئے بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور وہاں ان کو صبح و شام ان کی روزی ملے گی۔ یہ صبح و شام جنت کے صبح و شام ہیں، وہاں اگرچہ دنیا کی طرح سورج اور اس کا طلوع و غروب نہیں، مگر خاص قسم کے انوار کا توار (آنا جانا) ہوگا، جن کے ذریعہ صبح و شام کی تعیین ہوگی۔ اور جنت میں جنتیوں کو جو روزی ملے گی: اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار تھے۔ یعنی جنت جنتیوں کی آبائی میراث اور ان کا حق ہے، ان پر کوئی احسان نہیں۔ میراث: اسباب ملک میں سب سے کامل سبب ہے۔ اس میں نہ فتح کا احتمال ہے نہ رد و ابطال اور اقالہ کا۔ سبحان اللہ! بے پایاں کرم فرمایا، اور اس کو جنتیوں کا حق قرار دیا۔ البتہ یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اور اس کی قیمت تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جو بندے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، مگر یہ سوغات اپنے وقت پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ارشاد ہے۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ان کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور آپ کے رب بھولنے والے نہیں۔ اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کئی روز تک تشریف نہ لائے۔ کفار نے کہا شروع کیا: محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا! اس سے نبی ﷺ رنجیدہ ہوئے۔ جب جبریل آئے تو آپ نے فرمایا: ”جتنا آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے!“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (بخاری تفسیر حدیث ۴۷۳۱) اس آیت میں حضرت جبریل کی زبان سے جواب دیا گیا کہ ہم مامور بندے ہیں، حکم الہی کے بغیر نہیں آسکتے، ہمارا آنا جانا ان کے حکم کے تابع ہے۔ جب ان کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ہمیں اترنے کا حکم دیتے ہیں، ہر زمانہ، ہر مکان اور ہر حال کا علم انہی کو ہے، وہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ اور ان کا ہر کام بر محل اور بروقت ہوتا ہے۔ پس میرے آنے میں تاخیر سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا یا اس کو بھول گئے۔ بھول چوک اور نسیان کی ان کی بارگاہ تک رسائی نہیں۔ اور یہ آیت جنت کے تذکرہ کے ضمن میں اس لئے رکھی گئی ہے کہ جنت بھی مومن بندوں کو ضرور ملنے والی ہے مگر اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام احوال سے واقف ہیں۔ جب ان کی حکمت کا تقاضا ہوگا: قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہونگے، جنت ملنے میں تاخیر سے مومن بندے یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے! وہ آسمانوں اور زمین کے اور ان چیزوں کے پروردگار ہیں جو ان کے بیچ میں ہیں۔ ایسی ہستی کو اگر بھول پکڑے تو نظام کائنات کیسے چلے؟! پس آپ اس کی بندگی کریں اور اس کی بندگی پر جبر رہیں، کیا

آپ کے علم میں ان کا کوئی ہم صفت ہے؟! — یہ بات مومن بندوں سے کہی گئی ہے ان کو جنت ضرور ملنے والی ہے، مگر اس کے لئے محنت درکار ہے۔ اور وہ محنت اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ بندوں کی بندگی کے وہی حقدار ہیں، وہی معبود برحق ہیں، دوسرا کوئی معبود نہیں نہ اس کو بندگی کا اتحقاق پہنچتا ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْتُ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ۝ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝ فَوَرَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝ وَلَنُفْنِكَنَّ أَهْلَ الْاِرْدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

وَيَقُولُ	اور کہتا ہے	الْإِنْسَانُ	انسان	ثُمَّ	پھر
الْإِنْسَانُ	انسان	أَنَا	کہ ہم نے	لَنُحْضِرَنَّهُمْ	ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے
إِذَا مَا ^(۱)	کیا جب	خَلَقْنَاهُ	اس کو پیدا کیا	حَوْلَ	گرد
مِثْتُ	میں مر جاؤں گا	مِنْ قَبْلُ	قبل ازیں	جَهَنَّمَ	جہنم (کے)
لَسَوْفَ ^(۲)	تو عنقریب	وَلَمْ يَكْ	اور وہ نہیں تھا	جِثِيًّا ^(۳)	گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے
أَخْرِجُ	میں نکالا جاؤں گا	شَيْئًا	کوئی چیز	ثُمَّ	پھر
حَيًّا	زندہ کر کے	فَوَرَّكَ	پس تیرے رب کی قسم!	لَنَنْزِعَنَّ	ہم ضرور علیحدہ کریں گے
أَوَلَا	کیا اور نہیں	لَنَحْشُرَنَّهُمُ	ہم ان کو ضرور جمع کریں گے	وَمِنْ كُلِّ شِيعَةٍ	ہر گروہ سے
يَذْكُرُ	یاد کرتا	وَالشَّيَاطِينَ ^(۴)	شیطان کے ساتھ	أَيُّهُمْ ^(۵)	اس کو جو ان میں

(۱) ا إذا ما: امزہ استفہام انکاری۔ إذا: ظرفیہ یا شرطیہ۔ ما: زائدہ برائے تاکید۔ (۲) لسوف: جزاء پر لام زائدہ ہے۔
 (۳) والشیاطین: مفعول معہ ہے، اور ضمیر منصوب ہُم پر عطف بھی ہو سکتا ہے۔ (۴) جثی: جمع جاثیۃ کی: گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا۔
 اس کی اصل جُثُو ہے۔ دُضموں کے بعد دو واووں کا اجتماع ثقیل تھا، اس لئے نٹ کو کسرہ دیا، تو پہلا واوی ہو گیا، پھر دوسرے واو کو بھی ی کر دیا، کیونکہ واو اور ی جمع ہوئے اور پہلا ساکن ہے، اس لئے واو کو ی سے بدل دیا، اور اوغام کیا، اور جیم کو بھی کسرہ دیدیا۔
 جثیا: دونوں جگہ حال ہے۔ (۵) ائی: اسم موصول بمعنی الذی، ضمہ پر مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے، کیونکہ یہ لنزعن کا مفعول ←

آشَدُّ	زیادہ ہے	یہاں	جہنم کا	مَقْضِيًّا	طے شدہ
عَلَى الرَّحْمٰنِ	مہربان اللہ کے سامنے	صَلِيًّا ^(۲)	داخل ہونے کے اعتبار سے	نَدَّرَ	پھر
عَذِيًّا ^(۱)	سرکشی کے اعتبار سے	فَاَنْ ^(۳)	اور نہیں	نُنَجِّي	ہم نجات دیں گے
ثُمَّ	پھر	وَنُنَكِّمُ	تم میں سے کوئی	الَّذِيْنَ	ان کو جو
كَفَعْنَ	البتہ ہم	اِلَّا	مگر	اَنْفَعُوا	ڈرتے ہیں
اَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	وَاَرُدُّهَا	اس پر پہنچنے والا ہے	وَتَذٰرُ	اور چھوڑ دیں گے ہم
بِالَّذِيْنَ	ان کو جو	كَانَ	ہے (وہ)	الظَّالِمِيْنَ	ظالموں کو
هُمْ	وہ	عَلٰى رِبٰكٍ	حیرے سب پر	فِيْهَا	اس میں
اَوْلٰ	زیادہ حقدار ہے	حَتّٰمًا	لازم	جَذْبًا	گھٹنوں کھل پڑے ہوئے

منکرین آخرت کا استعجاب: — اور انسان کہتا ہے: کیا جب میں مر جاؤں گا، تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟! جب گذشتہ آیات میں آخرت اور جنت و جہنم کا ذکر آیا تو منکرین آخرت انکار و تعجب سے کہنے لگے: کیا جب ہم مر جائیں گے، گل سر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ یعنی یہ بات ناقابل فہم ہے! — یہ بات مشرکین کے سرغنوں نے کہی تھی: جیسے عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف لعنہم اللہ! — بلکہ یہ آخری شخص تو قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لایا، اور اس کو چورا کر کے فضا میں اڑا دیا، اور کہنے لگا: محمد کا یہ خیال ہے کہ جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا! یہ ہرگز ممکن نہیں!

جواب: — کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے، جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا! — یعنی یہ منکرین اپنی تخلیق پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اوہ پہلے معدوم محض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، پردہ عدم سے نکال کر وجود کے اسٹیج پر جلوہ گر کیا، کیا ایسی قادر ہستی موت کے بعد ان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتی ہے!

→ ہے۔ اشد: ہو مخدوف کی خبر ہے، اور جملہ صلہ ہے۔

(۱) عتیا: مصدر تیز محول عن المبتدأ ہے۔ عَتَا يَعْتُو عَتَا: سرکشی کرنا، اُکڑنا۔ عَتٰی کی اصل عُتُو ہے، اور اس میں جَعٰی کی طرف تعلیل ہوئی ہے۔ (۲) صَلِيًّا: صَلٰی يَصْلٰی کا مصدر، یا صَلٰی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں آگ میں داخل ہونا۔ اور یہ تیز ہے، نسبت کا اہام دور کرتی ہے۔ (۳) اِنْ: نافیہ ہے۔

منکرین آخرت کا انجام: — پس تیرے رب کی قسم! ہم ضرور ان کو شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی جن شیاطین الانس والجن نے ان کو گمراہ کیا ہے: ان کو بھی ساتھ ہی لایا جائے گا۔ پھر ہم ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ یعنی اس حال میں وہ جہنم پر لائے جائیں گے کہ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوگی۔ اور مارے ہشت کے گھٹنوں پر گرے ہوئے ہونگے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو ضرور علیحدہ کریں گے جو مہربان اللہ کے مقابلہ میں زیادہ سرکش تھا۔ یعنی جس نے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اس کو عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا، اور اس کو پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ پھر ہم اس کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی کو پہلے جہنم رسید کیا جائے گا۔

دوزخ پر گزر: — اور تم میں سے کوئی نہیں، مگر وہ جہنم پر پہنچنے والا ہے۔ یہ بات آپ کے پروردگار پر لازم و مقرر ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ ہر انسان کو جہنم پر ضرور پہنچنا ہے۔ کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ دوزخ کے اوپر سے ہے۔ پل صراط جہنم کی پشت پر چھایا جائے گا، جس سے سب کو گزرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کو وہاں سے صحیح سلامت گزاردیں گے، اور کفار کو ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔

اس آیت میں متقیوں کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے صحیح سلامت گزاردیں گے، ان کو کچھ گزند نہ پہنچے گا۔ اور گنہ گار مومنوں کا حال حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ شفاعت کی متفق علیہ روایت میں ہے: ”پھر جہنم (کی پشت) پر پل صراط رکھا جائے گا جس سے کچھ مومن پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کے کودنے کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندے کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کچھ سواری کے اونٹ کی طرح۔ پھر کچھ مومن نجات پانے والے ہونگے، جو جہنم سے بالکل ہی محفوظ رہیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر خلاصی پائیں گے، اور کچھ پارہ پارہ کر کے آگ میں دھکیلے جائیں گے۔ پھر جب تمام متقی مومن آگ سے نجات پا کر جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ اپنے ان بھائیوں کے لئے سفارش کریں گے جو جہنم میں رہ گئے ہیں۔ نیز انبیاء اور ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، اور آخر میں ارحم الراحمین اپنے کرم سے سب گنہ گار مومنوں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائیں گے (اور جہنم میں صرف کافر رہ جائیں گے، پھر جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۵۵۷۹ باب الحوض والشفاعة)

اور سب کو جہنم سے گزارنے کی حکمت قرآن وحدیث میں صراحتہ بیان نہیں کی گئی، نہ کوئی اشارہ آیا ہے۔ پس اس کا راز اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ویسے امام ہادزیؒ نے تفسیر کبیر میں اس کی چند حکمتیں بیان کی ہیں، خواہش مند اس کو دیکھیں۔

وَإِذَا سَأَلَ عَنْهُمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِوِيًّا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۖ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْقِيتُ الصَّلِاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۖ أَقْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَتَكُنُ مِمَّا يَقُولُ وَنُؤَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا ۖ وَنُزِيلُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۖ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ

وَإِذَا	اور جب	آمَنُوا	ایمان لائے	قَبْلَهُمْ	ان سے پہلے
سَأَلَ	پڑھی جاتی ہیں	أَيُّ	کون	مِنْ قُرُونٍ	زمانے
عَنْهُمْ	ان پر	الْفَرِيقَيْنِ	دو جماعتوں سے	هُمْ	وہ
آيَاتُنَا	ہماری آیتیں	خَيْرٌ	بہتر ہے	أَحْسَنُ	اچھے تھے
بَيِّنَاتٍ	واضح	مَقَامًا	حالت کے اعتبار سے	أَثَاثًا	سامان
قَالَ	کہا	وَأَحْسَنُ	اور اچھا ہے	وَرِوِيًّا ^(۲)	اور منظر کے اعتبار سے
الَّذِينَ	جنہوں نے	نَدِيًّا ^(۱)	مخفیل کے اعتبار سے	قُلْ	کہیں
كَفَرُوا	انکار کیا	وَكَمْ ^(۲)	اور بہت سے	مَنْ	جو
لِلَّذِينَ	ان سے جو	أَهْلَكْنَا	ہم نے ہلاک کئے	كَانَ	ہے (وہ)

(۱) نَدِيٌّ: مخفیل جس میں لوگ جمع ہو کر باتیں یا مشورہ کریں۔ جَمْع: اَنْدَاءُ اور اَنْدِيَّةُ فَعْل: نَدَا يَنْدُو نَدَوًا: مجلس میں جمع ہونا۔

(۲) کم: خبر یہ برائے تکثیر۔ یہ اہلکنا کا مفعول بہ ہے، چونکہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس لئے مقدم لایا گیا ہے۔ اور مَنْ قُرُونٍ: کم کے ابہام کا بیان ہے۔ قُرُون سے مراد اہل زمانہ ہیں۔ اور جملہ ہم أحسن: قُرُون کی صفت ہے۔ (۳) رِوِيًّا: نمود و منظر۔ رِوِيَّة، بروزانِ فِعْلَةٍ بمعنی مفعول، جیسے طُحْن: پیابا ہوا۔

ہماری آیتوں کا	يَا أَيُّهَا	حالت کے اعتبار سے	فَمَكَانًا (۳)	گر اسی ہیں	فِي الصَّلَاةِ
اور کہا اس نے	وَقَالَ	اور کمزور ہے	وَأَضْعَفُ	پس چاہئے کہ دراز کریں	فَلْيَجِدْ (۱)
ضرور دیا جاؤنگا میں	لَا وَتَيْنَ	لشکر کے اعتبار سے	جُنْدًا	اس کے لئے	لَهُ
مال	مَا لَا	اور زیادہ کرتے ہیں	وَيَزِيدُ	مہربان اللہ	الرَّحِيمُ
اور اولاد	وَوَلَدًا	اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	دراز کرنا	مَدًّا
کیا جھانک لیا ہے اس نے	أَطْلَعُ (۶)	ان کی جو	الَّذِينَ	یہاں تک کہ	حَقِّي
پس پردہ	الْعَيْبِ	راہ یاب ہوئے	اهْتَدُوا	جب	إِذَا
یا	أَوْ	ہدایت	هَدَى (۴)	دیکھیں گے وہ	رَأَوْا
بتایا ہے اس نے	اتَّخَذَ	اور باقی رہنے والے	وَالْبَقِيَّةِ	اس کو جو	مَا
مہربان اللہ کے پاس	عِنْدَ الرَّحِيمِ	نیک اعمال	الصَّالِحَاتِ	وعدہ کئے گئے ہیں وہ	يُوعَدُونَ
کوئی بیان	عَهْدًا	بہتر (ہیں)	حَيْرَ	یا	إِمَّا (۲)
ہرگز نہیں	كَلَّا (۷)	آپ کے رب کے پاس	عِنْدَ رَبِّكَ	عذاب	الْعَذَابِ
اب لکھ لیں گے ہم	سَنَكْتُبُ	ثواب کے اعتبار سے	ثَوَابًا	اور یا	وَأَمَّا
اس کو جو	مَا	اور بہتر (ہیں)	وَحَيْرَ	قیامت	السَّاعَةِ
وہ کہتا ہے	يَقُولُ	انجام کے اعتبار سے	مَرَدًّا (۵)	پس جلد جان لیں گے	فَسَيَعْلَمُونَ
اور دراز کریں گے ہم	وَنُمَدُّ	کیا پس آپ نے دیکھا	أَفَرَأَيْتَ	(اس کو) جو	مَنْ
اس کے لئے	لَهُ	اس کو جس نے	الَّذِي	وہ	هُوَ
عذاب سے	مِنَ الْعَذَابِ	انکار کیا	كَفَرًا	برا (ہے)	شَرًّا

(۱) يَجِدُ: امر غائب صیغہ واحد مذکر مصدر: مَدَّ: دراز کرنا، یہاں فعل امر بمعنی مضارع ہے، مَدًّا: مفعول مطلق برائے تاکید، ترجمہ: چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں خوب ڈھیل دینا۔ (۲) إِمَّا: ما کا بدل ہے۔ (۳) مکان اور مقام کے ایک معنی ہیں یعنی مرتبہ اور حالت۔ (۴) هَدَى: مفعول غائب ہے، اور الذين اهتدوا: موصول صلت کر مفعول اول ہیں۔ (۵) مَرَدًّا: مصدر مسمی یا اسم فعل: انجام، عاقبت۔ از رَدُّ: لوٹانا (۶) أَطْلَعُ: میں ہمزہ: استفہام کا ہے، اس لئے مفتوح ہے، اور ہمزہ وصل حذف کیا گیا ہے، دراصل أَطْلَعُ تھا، مصدر اطلاع: اوپر سے جھانکنا، مطلع ہونا۔ (۷) كَلَّا: قرآن میں ۳۳ جگہ آیا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے۔ سیبویہ غلیل اور ہر د کے نزدیک: رَدَّع یعنی روکنے کے لئے ہے، خواہ بطور جزو توخ ہو، یا بطور تربیت وادب نوازی۔

مَدَّۃً وَنَزَّهَتْ مَنَا ^(۱) يَقُولُ وَيَا تَيْنَا فَزَكَّا	دراز کرنا اور وارث ہو گئے ہم اسکے جو وہ کہتا ہے اور آریگا وہ ہمارے پاس تن تنہا	وَاصْبِرْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلَهَۃً لَّيْسَ كُنُوْا لَهُمْ عِزًّا ^(۲)	اور بنائے انھوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود تاکہ ہویں وہ ان کے لئے باعث عزت	كَذٰلِكَ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ^(۳)	ہرگز نہیں اب انکار کریں گے وہ ان کی عبادت کا اور ہو گئے وہ ان کے مخالف
--	---	---	---	---	---

کفار کی چند غلط فہمیوں کا ازالہ: ان آیات میں کفار کی تین غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا ہے:

پہلی غلط فہمی: مکہ کے سرداروں کو یہ غلط فہمی تھی کہ ان کا دنیا کا عیش ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ ارشاد ہے

_____ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان لوگوں نے جنھوں نے انکار کیا: ان لوگوں

سے جو ایمان لائے: کہا: ”دو جماعتوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ اور کس کی محفل شاندار ہے؟“

ہماری حالت تمہاری حالت سے بہتر ہے، ہمارے مکانات عالی شان، ہمارا معیار زندگی بلند، اور ہماری محفلیں شاندار

ہیں۔ ہمارا یہ ٹھاٹھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور تمہاری پریشانی اور بے کسی صاف بتلا رہی ہے کہ اللہ کے

یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی

قومیں ہلاک کیں، جو ساز و سامان اور منظر و نمود میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ پس اگر دنیا کا عیش برحق ہونے کی

دلیل ہوتا تو سوچو یہ قومیں کیوں تباہ کی گئیں؟ جب ان قوموں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی، اور وہ کفر و عناد پر اتر

آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حرف غلط کی طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس سے یہ بات واضح ہے کہ دنیا کا ٹھاٹھ حق پر ہونے

کی دلیل نہیں، بلکہ اس میں اور مصلحت ہے۔ اور وہ حکمتِ اہمال ہے۔ آپ گھمیں: ”جو گمراہی میں ہیں، پس

چاہئے کہ مہربان اللہ اس کو خوب ڈھیل دیں۔“ یعنی جو اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کو

گمراہی میں آخری حد تک جانے دیتے ہیں، اور اس کی دنیا کی مرقہ حالی اس کی گمراہی میں مددگار بن جاتی ہے

_____ یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں: جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذابِ دنیا ہو یا قیامت: تو وہ جلد

جان لیں گے کہ بد حال کون ہے؟ اور جھٹاکس کا کمزور ہے؟۔ یعنی وہ دن مومنین کی خوش حالی اور شان و شوکت کا

(۱) ما: ف سے بدل ہے، اور مفعول بہ ہے۔ (۲) عِزًّا: مصدر باب ضرب، اس کے اصل معنی قوت کے ہیں جس سے اللہ کی صفت عزیز

ہے۔ (۳) ضِدًّا: مفرد بمعنی جمع ہے۔

دن ہوگا، اور اس دن کفار ذلیل و خوار ہونگے۔

رہی کفار کی مخالفت جس سے مؤمنین دوچار ہیں تو وہ ان کو اونچا اڑاتی ہے۔ ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں جنہوں نے راہِ راست پالی۔ یعنی اُن حالات سے مؤمنین کے ایمان میں چٹنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ باقی رہنے والے اعمالِ صالحہ: آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، اور ان کا انجام اچھا ہے!۔ یعنی ان کا آخرت میں جو ثواب ملے گا: وہ اعمال سے بدرجہا بہتر ہوگا۔ اور مؤمنین کا اخروی انجام: کفار کے دنیا کے عیش سے کہیں بہتر ہوگا۔ پس مؤمنین حالات سے نہ گھبرائیں۔ یہ عارضی پریشانی ہے، جو چند روز میں ختم ہو جائے گی۔

دوسری غلط فہمی: مکہ کا ہر متکبر مالدار اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ہم آخرت میں بھی۔ اگر وہ آئی۔ خوش عیش ہونگے۔ ارشاد ہے۔ کیا پس آپ نے اس شخص کو دیکھا: جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور اس نے کہا: ”میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤنگا۔“ ان آیات کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا کچھ قرض عاص بن وائل پر نکلتا تھا، آپ نے مطالبہ کیا۔ اس نے کہا: اگر تو محمد (ﷺ) کا انکار کرے تو میں تیرا قرضہ ادا کروں۔ حضرت خبابؓ نے جواب دیا: اگر تو مرکزِ زندہ ہو تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا! اس نے کہا: کیا میں مرکزِ پھر زندہ ہونگا؟ اگر ایسا ہوگا تو اس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگی، تیرا قرض اسی وقت چکاؤنگا! (بخاری حدیث ۴۷۳۵) اور یہ کسی ایک شخص کا خیال نہیں تھا، ہر خوش عیش متکبر اسی خط میں مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرماتے ہیں۔ کیا اس نے عالمِ غیب کو جھانک لیا ہے یا اس نے مہربان اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے لیا ہے؟ یہی دو صورتیں ہیں جن میں یقین سے ایسا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ ہرگز نہیں!۔ یعنی نہ تو اسے پس پردہ کی کچھ خبر ہے، نہ اس سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے، پھر وہ ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ اب ہم اُس بات کو لکھ لیتے ہیں جو وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لئے عذاب کو خوب دراز کرتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ کھمغر و بھی اس کے جرائم کے ریکارڈ میں شامل کر لیا جائے گا، اور اس کی اس کو خوب سزا دی جائے گی۔ اور جس مال اور اولاد پر وہ اتر رہا ہے: وہ اس کے پاس چند روز کے لئے ہے، بالآخر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جانے والا ہے۔ ارشاد ہے۔ اور ہم اس کے وارث ہونگے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ نہ مال و اسباب ساتھ آئے گا، نہ آل و اولاد کچھ کام آئے گی، سب سے تہی دست ہو کر موت کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر اس عارضی نعمت پر اترانے کا کیا حاصل! تیسری غلط فہمی: مشرکین کو یہ بھی غلط فہمی تھی کہ ہمارے معبود آخرت میں۔ اگر وہ آئی۔ ہمارے کام آئیں گے۔

وہ آڑے وقت میں ہماری مدد کریں گے۔ ارشاد ہے۔ اور انھوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے ہیں، تا کہ وہ ان کے لئے مددگار بنیں۔ یعنی آخرت میں ان کے کام آئیں۔ ہرگز نہیں!۔ یہ ان کی نری غلط فہمی ہے۔ عفریب وہ معبودان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ کہیں گے: نہ تم نے ہماری عبادت کی، نہ ہمیں تمہاری عبادت کی کچھ خبر تھی (سورہ یونس آیات ۲۸ و ۲۹)۔ اور وہ ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اور خود مطالبہ کریں گے کہ ان کے پجاریوں کو سخت سزا دی جائے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۖ فَلَا تَعْبَلُ عَلَيْهِمْ
لَنَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا ۖ يَوْمَ نَخْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۖ وَنَسُوقُ الْجُذَمِينَ إِلَى
جَهَنَّمَ وَفْدًا ۖ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ

آلَمْ تَرَ	کیا آپ نے دیکھا نہیں	إِنَّا	صرف	الْجُذَمِينَ	مجرموں کو
أَزًّا	کہ ہم نے	نَعْدُ	شمار کر رہے ہیں ہم	إِلَى جَهَنَّمَ	دوزخ کی طرف
أَرْسَلْنَا	چھوڑ رکھا ہے	لَهُمْ	ان کے لئے	وَفْدًا (۳)	پیاسے
الشَّيَاطِينَ	شیاطین کو	عَذَابًا	شمار کرنا	لَا يَمْلِكُونَ	نہیں مالک ہو سکے وہ
عَلَى الْكَافِرِينَ	کافروں پر	يَوْمَ نَخْشُرُ	جس دن جمع کریں گے ہم	الشَّفَاعَةَ	سفارش کے
تَؤْزُهُمْ (۱)	ورغلا تے ہیں ان کو	الْمُتَّقِينَ	پرہیز گاروں کو	إِلَّا مَنِ	مگر جس نے
أَزًّا	خوب ورغلا نا	إِلَى الرَّحْمَنِ	مہربان اللہ کی طرف	اتَّخَذَ	بنایا
فَلَا تَعْبَلُ	پس نہ جلدی کریں آپ	وَفْدًا (۲)	وفد کی شکل میں	عِنْدَ الرَّحْمَنِ	مہربان اللہ کے پاس
عَلَيْهِمْ	ان کے لئے	وَنَسُوقُ	اور ہانکیں گے ہم	عَهْدًا	پیمان

مومنین کو تسلی: ان آیات میں مومنین کو تسلی دی گئی ہے۔ اس مقام میں مومنین کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے

(۱) أَرْسَلْنَا أَزًّا: فلا تانا، ورغلا نا، بھڑکانا، اکسانا۔ جملہ تَؤْزُهُمْ شیاطین سے حال یا مستاعد ہے۔ اور أَزًّا: مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ (۲) وَفْدًا: وفد کی جمع ہے: صاحب اقتدار کے پاس کسی مقصد کے لئے جانے والا آدمی۔ ایسا شخص تو کم نمائندہ اور معزز آدمی ہوتا ہے، اور حاکم بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہی اعزاز کا پہلو یہاں مراد ہے۔ چنانچہ مترجمین نے اس کا ترجمہ ”مہمان“ کیا ہے۔ (۳) الْوُفْدُ: پانی پر آنے والی جماعت۔ چونکہ پانی پر پیاسے ہی پہنچتے ہیں، اس لئے ”پیاسے“ ترجمہ کیا گیا ہے۔

کہ کفار آخر سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن کریم کھلے کھلے دلائل پیش کر رہا ہے، مگر کافر ایک نہیں سنتے۔ آخر وجہ کیا ہے۔ ارشاد ہے — کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ رکھا ہے، وہ ان کو درغلانے میں پورا زور صرف کر رہے ہیں — یعنی قرآن کریم کی باتیں اس لئے اثر انداز نہیں ہوتیں کہ شیاطین کفار کو گمراہی میں بڑھاتے ہیں، اور ان کو انگلیوں پر نچاتے ہیں، اور وہ ان کے جال میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نکل نہیں پاتے۔

فائدہ: یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اور آدمی میں خیر و شر کی دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں۔ اور آدمی سے باہر بھی ہدایت و ضلالت کے اسباب مہیا کئے گئے ہیں، اللہ کی کتابیں، نبیوں کی محنتیں اور فرشتوں کے الہامات اسباب ہدایت ہیں، اور شیاطین کی جماعت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے چھوڑی گئی ہے، مگر انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اسباب ہدایت سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور بہت سوں کو شیاطین اعمالِ بد پر ابھارتے ہیں، ان کی خوبیاں ان کے دلوں میں بٹھاتے ہیں، اور خرابیوں کی طرف نظر نہیں جانے دیتے، چنانچہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ گوشِ حق نبوش سے قرآن کی بات سنتے ہی نہیں، پھر وہ اثر انداز کیسے ہو؟!

اس مقام میں دوسرا خیال مؤمنوں کے دلوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کفار کے لئے راہِ ہدایت مقدر نہیں تو ان کو برداشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ عذاب بھیج کر ان کا قصہ نمٹا کیوں نہیں دیا جاتا؟ ارشاد ہے — پس آپ ان کے لئے بیتاب نہ ہوں، ہم ان کی ایک بات شمار کر رہے ہیں — اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پس مسلمان صبر سے کام لیں، ان کے عذاب کے لئے جلدی نہ چمائیں، نہ ان کی تضحیک و تخویف سے دل گیر ہوں۔

اور ان کے عذاب کا مقررہ وقت: قیامت کا دن ہے — جس دن ہم متقیوں کو مہربان اللہ کی طرف و فدوی صورت میں جمع کریں گے — یعنی پورے اعزاز کے ساتھ ان کو جنت میں پہنچائیں گے — اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک کر لے جائیں گے — جس طرح پیاسے جانور ہانک کر گھاٹ پر لے جائے جاتے ہیں: مجرموں کو بھی دوزخ کی گھاٹ اتار دیا جائے گا — وہ سفارش کے مالک نہیں ہونگے — یعنی کوئی ان کے لئے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں سڑتے رہیں گے — مگر جس نے مہربان اللہ سے عہد و پیمان لیا ہے — وہ سفارش کا مالک ہوگا یعنی اس کے لئے سفارش کرنے والے ہونگے۔ یہ گنہگار مؤمنین ہیں۔ ان کے لئے جنتی، ملائکہ اور انبیاء سفارش کریں گے۔ اور آخر میں ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہر مؤمن کو جہنم سے رستگاری عطا فرمائیں گے۔ ان کا ایمان ایک عہد و پیمان ہے جو آخرت میں کام آئے گا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ۖ

وَتَنْشُقُّ الْأَرْضَ وَتُخْرِجُ الْجِبَالَ هَدًًا ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَكِنَّا ۖ وَمَا يُنْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۖ لَقَدْ أَخْصَحْتُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا ۖ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَرَدًا ۖ

وَقَالُوا	اور کہا انھوں نے	الْجِبَالُ	پہاڑ	فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں
اتَّخَذَ	اپنائی	هَدًًا (۵)	ٹوٹ کر	وَالْأَرْضِ	اور زمین (میں ہے)
الرَّحْمَنِ	رحمن نے	أَنْ (۶)	(اس وجہ سے) کہ	إِلَّا	مگر
وَلَكِنَّا	اولاد	دَعَوْا	منسوب کی انھوں نے	آتِي	آنے والا ہے وہ
لَقَدْ	البتہ تحقیق	لِلرَّحْمَنِ	رحمن کی طرف	الرَّحْمَنِ	رحمن کے پاس
يُحَفِّظُهُمْ	لائے تم	وَلَكِنَّا	اولاد	عَبْدًا	غلام بن کر
شَيْعًا	چیز	وَمَا	اور نہیں	لَقَدْ	البتہ تحقیق
إِذَا (۱)	تکین	يُنْبِغِي	مناسب ہے	أَخْصَحْتُمْ	گھیر رکھا ہے ان کو
تَكَادُ	قریب ہیں	لِلرَّحْمَنِ	رحمن کے لئے	وَعَدَّاهُمْ	اور گن رکھا ہے ان کو
السَّمَوَاتِ	آسمان	أَنْ	کہ	عَدًّا	گنا
يَنْقَطِرُونَ (۲)	پھٹ پڑیں	يَتَّخِذَ	اپنائیں وہ	وَكُلُّهُمْ	اور وہ سب
مِنْهُ	اس چیز سے	وَلَكِنَّا	اولاد	إِلَيْهِ	آنے والے ہیں ان
وَتَنْشُقُّ (۳)	اور شکاف پڑ جائے	إِنْ (۷)	نہیں	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	کیاست کے دن
الْأَرْضِ	زمین میں	كُلُّ	ہر ایک	قَرَدًا	تہا
وَتُخْرِجُ (۴)	اور گر پڑیں	مَنْ	جو		

اللہ کی کوئی اولاد نہیں: اوپر ان مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو اللہ کے علاوہ معبود تجویز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ (۱) الإلاد: تکین معاملہ، انتہائی برا کام۔ جمع إذا؛ أَدَّ الْأَمْرُ فَلَانَا أَدَّا: معاملہ تکین ہونا، مشکل میں مبتلا کر دینا۔ (۲) تَقَطَّرُ: پھٹنا، پارہ پارہ ہونا، دراڑیں پڑنا، جیسے تَقَطَّرَتْ قَدَمُهُ بَرِیْثَ گئے۔ (۳) انشَقَّتْ: شکاف پڑنا، پھٹنا، کرکھ ہونا۔ (۴) خَرَّ الْبِنَاءُ خَرًّا وَخَرُودًا: عمارت کا آواز کے ساتھ اوپر سے نیچے گرنا، ڈھ پڑنا۔ (۵) هَذَا الْحَاظُ هَذَا: دیوار کا گرنا، یہ نحو کا مفعول مطلق ہے۔ (۶) أَنْ: پہلے لام تعلیلیہ محذوف ہے۔ (۷) إِنْ: نافیہ ہے، اور إِلَّا: اثبات ہے، نفی اثبات سے حصر پیدا ہوا ہے۔

کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں، اور ان کو معبود کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور معبود قرار دیتے تھے۔ اب شرک کی اس خاص نوعیت کی تردید کی جارہی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا: مہربان اللہ نے اولاد اپنائی! عیسائی کہتے ہیں: اللہ نے خاص مصلحت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے۔ اور وہ مصلحت کفارہ ہے۔ یعنی اللہ کا یہ بیٹا سولی پر چڑھ کر اور موت کا مزہ چکھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اور مشرکین کا یہ گمان تھا کہ دنیا کا اتنا بڑا کارخانہ تھا اللہ تعالیٰ کیسے چلا سکتے ہیں؟ انھوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، اور ان کو اختیارات تفویض کئے ہیں، ان کی معاونت سے اللہ تعالیٰ نظام عالم چلا رہے ہیں، غرض یہ دونوں جماعتیں قائل ہیں کہ ہماری طرح اللہ کی بھی اولاد ہے۔ اس کی تردید کی جارہی ہے۔ بخدا! واقعہ یہ ہے کہ تم نے ایک سنگین بات گھڑ لی ہے۔ یعنی ان فرقوں نے نہایت یہودہ اور نازیب بات اللہ کی طرف منسوب کی ہے۔ قریب ہیں آسمان کہ پھٹ پڑیں، اور زمین کریک ہو جائے، اور پہاڑ ڈھ پڑیں: اس وجہ سے کہ انھوں نے مہربان اللہ کی طرف اولاد منسوب کی۔ یعنی یہ اتنی بھاری اور سنگین بات ہے کہ اگر اس کی وجہ سے آسمان وزمین تباہ ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ کیونکہ اولاد کی احتیاج کمزور کو ہوتی ہے، اور اللہ میں کسی طرح کی کمزوری ماننا ان پر کتنا بڑا لگائے۔ ارشاد ہے۔ اور مہربان اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائیں۔ وہ قادر مطلق ہستی ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ مہربان اللہ کے پاس غلام بن کر حاضر ہونے والا ہے۔ یعنی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، سب غلام بن کر ان کے سامنے حاضر ہونگے، اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ غلام بن کر کیسے حاضر ہوتی، عبدیت اور ولدیت میں منافات ہے، بیٹا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ عیسائیوں پر رد ہے۔ آگے مشرکین کی تردید ہے۔ انھوں نے یقیناً سب کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ایک ایک کو گن رکھا ہے۔ پس ایسی قادر اور عظیم و خیر ہستی کو معاونین کی کیا ضرورت ہے! آخر میں مشرکین کو مایوس کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے معبودوں سے آس لگا رکھی ہے کہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئیں گے، تو سنو:۔ اور وہ سب قیامت کے دن اللہ کے پاس تھا حاضر ہونگے۔ ان کا کوئی معبود ان کے ساتھ نہیں ہوگا، جو ان کی مدد کرے، اس دن ساز و سامان، تعلقات، فرض معبود اور بیٹے پوتے کچھ کام نہ آئیں گے۔ رحمان کی مہربانی ہی سے بچا پارہوگا!

لَاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝۱۰۱ وَ إِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ بِإِسْمِكَ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۝۱۰۲ وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ

نَحْشُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

لَا تَنْ	پیشک	يَسْتَنْذِرُ	آسان کیا ہم نے اس کو	أَهْلَكَنَا	ہلاک کئے ہم نے
الَّذِينَ	جو لوگ	يَلْسَنَانِكَ	آپ کی زبان میں	فَبَلَّغَهُم	ان سے پہلے
أَمَنُوا	ایمان لائے	لِتُبَيِّنَ	تاکہ خوشخبری دیں آپ	مِّنْ قَوْلٍ ^(۳)	زمانے
وَعَمِلُوا	اور کئے انھوں نے	بِطَرَفٍ	اس کے ذریعہ	هَلْ	کیا
الصَّالِحِينَ	نیک کام	الْمُتَّقِينَ	متقیوں کو	نَحْشُ ^(۴)	محسوس کرتے ہیں آپ
سَيَجْعَلُ	اب بنائیں گے	وَتُنذِرَ	اور ڈرائیں آپ	وَمِنْهُمْ	ان میں سے
لَهُمْ	ان کے لئے	بِطَرَفٍ	اس کے ذریعہ	مِّنْ أَحَدٍ	کسی کو بھی
الزَّكٰۤىنَ	مہربان اللہ	قَوْمًا	لوگوں کو	أَوْ تَسْمَعُ	یا سنتے ہیں آپ
وَدًّا ^(۱)	محبت	لَهُمْ ^(۲)	جھگڑالو	لَهُمْ	ان کی
فَاتَمَنَّا	پس صرف	وَكَمْرٍ	اور بہت سے	رِكْزًا ^(۵)	کوئی آہٹ؟

اب آخر میں دو باتیں بیان کر کے سورت ختم کی جا رہی ہے:

پہلی بات: مؤمنین کو ایک خاص معاملہ میں تسلی دی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب قبائلی زندگی گزارتے تھے، وہ خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خوگر تھے، اور قبائل میں باہم نفرت و عداوت تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا تھا، پھر جب اسلام کا آغاز ہوا تو کوئی ایک پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مختلف قبائل کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا اپنے قبائل سے تعلق ختم ہو گیا تھا، اور مسلمان بے یار و مددگار رہ گئے تھے۔ پہلی آیت میں ان کو بشارت سنائی گئی ہے کہ یہ عارضی حالت ہے، جلد اللہ تعالیٰ اسلامی برادری وجود میں لانے والے ہیں، جس میں مودت و محبت کی روح کا فرما ہوگی، پھر کوئی مسلمان بے یار و مددگار نہیں رہے گا۔ ارشاد ہے: یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور انھوں نے نیک کام کئے: جلد مہربان اللہ ان کے لئے محبت گردانیں گے۔ جس سے وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور قبائل کی طرح ایک دوسرے کے (۱) الوذ: (واو پر تینوں حرکتیں) تعلق، دوستی، یہ مفعول ثانی ہے۔ (۲) لَذ: اَلَّذَ: کی جمع: بخت: جھگڑالو (۳) من: کم خبریہ کے ابہام کا بیان ہے۔ اور قرن سے ال قرن مراد ہیں۔ (۴) أَحْسَسْ إِحْسَانًا: محسوس کرنا، حواس سے جاننا۔ هل: استفہام انکاری ہے نفی کے معنی کو مضمن ہے، من احد میں من: نفی کی تاکید کے لئے ہے۔ (۵) الو کمر: کھٹک، پیروں کی آہٹ، ہلکی آواز، جمع ر کمر۔

معاون بن جائیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ جلد پورا ہوا، اور مسلمان ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے، اور ہجرت کے بعد تو یہ دینی رشتہ خوئی رشتہ سے قوی تر ہو گیا۔

فائدہ: آیت کا یہ مطلب: عبارة اھس ہے ^(۱)، مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، لہم: بینہم سے عام ہے۔ پس آیت کے عموم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دوسرے لوگوں اور دوسری مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں: ”میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو“ جبریل آسمانوں میں اس کی منادی کرتے ہیں، اور سب آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبوبیت زمین میں اتاری جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا** میں اسی محبت و دوست کا ذکر ہے۔ (درمنثور ۴: ۲۸)

دوسری بات: قرآن پاک نہایت آسان زبان و بیان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے۔ ارشاد ہے: — پس ہم نے قرآن کو آپؐ کی زبان (عربی) میں اس لئے آسان کیا کہ آپؐ اس سے متقیوں کو خوش خبری سنائیں، اور اس سے سخت جھگڑا (کفار مکہ) کو ڈرائیں — یعنی قرآن آسان زبان میں کھول کھول کر پرہیزگاروں کو بشارات سناتا ہے، اور مشرکین مکہ کو نتائج اعمال سے خبردار کرتا ہے۔ قرآن کو دو طرح سے آسان کیا گیا ہے: اول: عربی زبان میں نازل کیا گیا، جو قرآن کے مخاطبین اولین کی مادری زبان ہے۔ سورہ یوسف میں ہے: ”ہم نے عربی میں قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو“ — دوم: دین کی بنیادی تعلیمات واضح انداز میں پیش کی گئی ہیں، سورہ القمر میں ہے: ”ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لئے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟“

اب بھی اگر مکہ کے ضدی جھگڑاوسر دار نہ مانیں تو سن لیں: — اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا: کیا آپ ان میں سے کسی کا احساس کرتے ہیں! یا ان کی کچھ آہٹ سنتے ہیں! — یعنی پہلے کتنی ہی بد بخت قومیں پاداش کفر میں ہلاک کی جا چکی ہیں، جن کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا ممکن ہے تمہیں بھی کوئی تباہ کن عذاب آگھیرے، اور چشم زدن میں تباہ کر دیئے جاؤ۔ پس آج جو سننے کا موقعہ ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ!

(۱) عبارة اھس: مَا سَيَقْلُ لَأَخْلَهُ الْكَلَامُ کا نام ہے یعنی وہ مقصد جس کو لے کر بات کہی گئی ہے عبارة اھس ہے۔ اور لہم سے جو عموم مفہوم ہوتا ہے وہ اشارۃ اھس ہے ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ طہ

نمبر شمار ۲۰ نزول کا نمبر ۴۵ نزول کی نوعیت مکی آیات ۱۳۵ رکوع ۸

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ طہ: طا اور ہا کا مجموعہ ہے، جو حروفِ ہجاء ہیں۔ ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ لوگ طہ کو رسول اللہ ﷺ کا نام بتاتے ہیں، اسی طرح یس کو بھی آپ کا نام کہتے ہیں۔ یہ بے دلیل بات ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اور مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۴۵ ہے۔ سورہ مریم کا نزول کا نمبر ۴۴ تھا۔ یعنی یہ سورت سورہ مریم کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبولِ اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ۶ نبوی کا ہے۔ اسی سورت کو پڑھ کر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”سورہ کہف، مریم، طہ اور انبیاء میری قدیم کمائی ہیں اور میرا عمدہ مال ہیں“

سورت کے مضامین: اس سورت کا موضوع بھی توحید و رسالت اور آخرت ہے۔ اور دلیلِ نبوت کے طور پر قرآن کریم کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے نزولِ قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ قرآن کس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ اور واقعہ کے شروع ہی میں توحید و رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اور نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر تفصیل سے واقعات کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ ان واقعات سے چند سبق حاصل ہوتے ہیں:

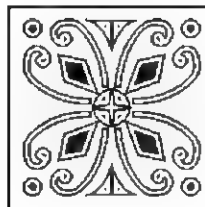
پہلا سبق: ہر ملتِ حق کو ابتداء میں شہداء سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ابتدائی حالات میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مگر یہ احوال دیر تک باقی نہیں رہتے۔ نجات کا وقت بہر حال آتا ہے۔ اور حیرت انگیز طریقہ پر نجات ملتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں خشک راستے نکال دیئے گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لئے بھی راستہ

ضرور نکلے گا، وہ موجودہ پریشانیوں سے جی نہ اٹھالیں۔ اس وقت حالات بڑے پر آشوب تھے۔ مکہ والوں کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لئے مسلمان ۵ نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ اور باقی ماندہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، مگر وہ حالات سے گھبرائیں نہیں، ان کی نجات کا وقت آ رہا ہے۔

دوسرا سبق: ایمان کا بیج جب دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو آنا فانا تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہی برگ و بار نمودار ہو جاتے ہیں۔ جادو گردوں کے واقعہ میں اس کی مثال موجود ہے۔ جب انھوں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر وہ کسی ترغیب و تخویف سے متاثر نہ ہوئے۔ ایمان اور اس کے تقاضوں پر جمے رہے۔ اسلام کی تاریخ بھی اس سلسلہ کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صرف تین دن قبل مسلمان ہوئے ہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی حالات کا مطالعہ کریں تو اس کی روشن مثالیں مل جائیں گی۔

تیسرا سبق: مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ منافق رہتے ہیں۔ معاشرہ کبھی اس ناسور سے پاک نہیں ہو سکتا۔ سامری کا واقعہ اس کی مثال ہے۔ اس نے منافقانہ ایمان قبول کیا تھا۔ اور جب وقت آیا تو اس نے اپنا چولا بدل دیا۔ اور پھٹڑا بنا کر اس کا مجاور بن بیٹھا۔ اور خود بھی ڈوبا اور ساتھ ایک خلقت کو لے ڈوبا۔ پس مسلمانوں کی ہمیشہ آستین کے ان سانپوں سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

علاوہ ازیں متعدد ضمنی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ پھر آخرت اور اس کے احوال کا بیان ہے۔ اور رسالت محمدی کی سب سے بڑی دلیل: قرآن کریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور غیر مسلموں کے لئے قرآن کے مطالعہ کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور ان کو ایک انتباہ دیا ہے۔ پھر اس انتباہ کی تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے کی ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو فہمائش کی ہے کہ ابھی کفار سے لوہا لینے کا وقت نہیں آیا، پس ان کی باتوں پر صبر کریں۔ اور صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کی مثبت و منفی تدبیریں بیان کی ہیں اور ساتھ ہی نماز کی تاکید کی ہے۔ پھر منکرین رسالت کے ایک مطالبہ کا جواب دے کر سورت پاک ختم کی گئی ہے۔

۱۱ آیات ۱۳۵ (۲۰) سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ (۲۵) سُبْحَانَكَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ۱ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝ إِلَّا تَذَكُّرٌ ۝ لِمَنْ يَخْشَى ۝ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ
الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَإِنْ تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

طہ	طہ، ہا	تَذَكُّرٌ	یاد دہانی	الْعُلَى	اوپر
مَا (۱)	نہیں	لِمَنْ	اس کے لئے جو	الرَّحْمَنُ (۳)	(وہ) مہربان اللہ (ہے)
أُنزِلْنَا	اتارا، ہم نے	يَخْشَى	ڈرتا ہے	عَلَى الْعَرْشِ	تختِ شاہی پر
عَلَيْكَ	آپ پر	تَنْزِيلًا (۲)	بتدریج اتارنا	اسْتَوَى (۵)	اس نے قرار پکڑا
الْقُرْآنَ	قرآن	مِمَّنْ	اُسکی جانب سے جس نے	لَهُ	اس کی ملک ہے
لِتَشْقَى (۲)	تاکہ آپ مشقت میں	خَلَقَ	پیدا کی	مَا	جو کچھ
	پڑیں	الْأَرْضَ	زمین	فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں ہے
إِلَّا	مگر	وَالسَّمَوَاتِ	اور آسمان	وَمَا	اور جو کچھ

(۱) ما: نافیہ ہے، اور لا: برائے اثبات آگے آرہا ہے، نفی اثبات کے ذریعہ صہر کیا گیا ہے اُی ما اُنزلنا القرآن إلا تذکرة: ہم نے قرآن صرف یاد دہانی کے لئے اتارا ہے۔ پھر جب عَلَیْكَ بڑھایا تو نبی ﷺ کی تسلی کے لئے لتشقی بڑھایا، اور اس طرح ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا، اور تذکرة: کے ساتھ رعایت فاصلہ کے لئے اس کا متعلق لمن یخشی بڑھایا، تو ایک تیسرا مضمون پیدا ہو گیا۔ (۲) شَقِیْ یَشْقَى (س) شَقَاءٌ فِی کَذَا: مشقت میں پڑنا، سخت محنت کرنا، تکلیف اٹھانا۔ (۳) تنزیلاً: فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اُی نُزِلَ تنزیلاً: بتدریج اتارا گیا۔ اور چونکہ فعل محذوف: مجہول تھا، جس کا فاعل انجانا ہوتا ہے، اس لئے آگے فاعل کو جار مجرور کی شکل میں لایا گیا (۴) الرحمن: مبتدا محذوف ہوئی خبر ہے۔ اور علی العرش: استوی سے متعلق ہے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم لایا گیا ہے، اور استوی: کی ضمیر الرحمن کی طرف لوٹتی ہے۔ (۵) استوی علی کذا: اوپر چڑھنا، بلند ہونا، جتنا، قرار پکڑنا۔

فِي الْأَرْضِ	زمین میں ہے	تَجَهَّرَ	آپ پکار کر کہیں	اللَّهُ (۳)	(وہ) اللہ (ہیں)
وَمَا	اور جو کچھ	بِالْقَوْلِ (۲)	بات	لَا	نہیں
يَبْنَاهَا	دنوں کے درمیان ہے	فَاتَّهَ	پس بیشک وہ	لِلَّهِ	کوئی معبود
وَمَا	اور جو کچھ	يَعْلَمُ	جانتے ہیں	إِلَّا هُوَ	مگر وہ
تَحْتَ	نیچے	السَّمَاءِ	چپکے سے کہی ہوئی بات	لَهُ	ان کے لئے (ہیں)
الْثَّارِ (۱)	نمناک مٹی کے ہے	وَ أَخْفَى (۳)	اور جو اس سے زیادہ	الْأَسْمَاءِ	نام
وَأِنْ	اور اگر		پوشیدہ ہے	الْحُسْنِ	اچھے

نزول قرآن کا مقصد: گذشتہ سورت کا آخری مضمون یہ تھا کہ قرآن کریم نہایت آسان زبان و بیان میں اتارا گیا ہے، تاکہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے، اب اسی مضمون سے اس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ارشاد ہے: — طاء، ہا — یہ حروف مقطعات ہیں، جن کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، آگے ارشاد ہے — ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں، بلکہ اس شخص کی یاد دہانی کے لئے اتارا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے — ان دو آیتوں میں تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک اصل مقصود ہے اور دو ضمناً بیان ہوئی ہیں: اول: قرآن نازل کرنے کی غرض یہ ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کو عہد الست میں توحید ربوبیت کا جو سبق پڑھایا گیا ہے (الاعراف ۱۷۲) قرآن کریم ان کو وہ سبق یاد دلاتا ہے۔ دوم: قرآن کریم کے نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ﷺ دعوت کے کام میں محنت شاقہ اور تکلیف شدیدہ اٹھائیں، اور جو نہ مانیں ان کے غم میں اپنی جان ہلاک کریں۔ آپ حسب استطاعت محنت کریں، اشقیاء اپنا وبال خود چکھیں گے۔ سوم: جن لوگوں کے دل نرم ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں: وہی قرآن کے بیانات سے نصیحت حاصل کریں گے، اور ایمان لائیں گے، انہی کی تذکیر کے لئے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔

قرآن کس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے؟ — قرآن اس ہستی نے بتدریج اتارا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے ہیں — یعنی جو ساری کائنات کے خالق ہیں — وہ مہربان اللہ ہیں — انھوں نے یہ

(۱) الثری: نمناک مٹی، وہ گیلی مٹی جو زمین کی تہ میں ہے۔ اسم ہے۔ (۲) وإن تجهر بالقول کا معادل اور شرط کی جز اور دونوں محذوف ہیں، اور معادل کا قرینہ شرط ہے اور جزاء کا قرینہ اگلا جملہ ہے ائی: إن تجهر بالقول أو تخافت به: فانهما بیان یعنی خواہ آپ زور سے باتیں کہیں یا چپکے سے: اللہ کے لئے یکساں ہیں، کیونکہ الخ (۳) أخفی: اسم تفضیل ہے اور مفضل منہ محذوف ہے۔ (۴) اللہ: مبتدأ محذوف ہو کی خبر ہے۔

کائنات اس لئے پیدا کی ہے کہ لوگ ان کی رحمت کے حقدار بنیں (ہود آیت ۱۱۹) اور اچھے عمل کر کے جنت کے اونچے درجات حاصل کریں (الکہف آیت ۷، الملک آیت ۲) اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جہنم بھرنے کے لئے پیدا نہیں کی — اس نے (کائنات پیدا کرنے کے بعد) تختِ شہابی پر قرار پکڑا — یعنی وہی ہستی کائنات پر قابض و متصرف ہے، اس نے کارخانہ عالم دوسروں کو تفویض نہیں کیا، جیسا کہ مشرکین خیال کرتے ہیں — اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں، اور جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ دونوں کے درمیان، اور جو کچھ نمناک مٹی کے نیچے ہے — یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی ملک ہے، اور وہی ہر چیز کے مالک ہیں — اور اگر آپ زور سے بات کہیں (یا چپکے سے: وہ دونوں کو جانتے ہیں) کیونکہ وہ چپکے سے کہی ہوئی بات کو جانتے ہیں، اور اس سے پوشیدہ بات کو بھی — یعنی وہ دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہیں، وہ علمِ ذخیر ہیں — (وہ ہستی) اللہ ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں — یعنی الوہیت (خدا ہونا) انہی کا حق ہے، کوئی دوسرا اس وصف میں ان کا شریک و ہم نہیں — ان کے (اور بھی) اچھے نام ہیں — وہ بے شمار صفات و کمالات کے مالک ہیں، قرآن اسی ذاتِ پاک نے اتارا ہے، اس لئے اس پر ایمان لانا، اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنا فرض ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کا خالق ہونا، عالم پر قابض و متصرف ہونا، کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک ہونا، ان کا علیم و خیر ہونا، اور انہی کا معبود برحق ہونا یہ سب صفات واضح ہیں، البتہ ان کا عرش پر متمکن ہونا تفصیل طلب ہے:

اتنی بات تو واضح ہے کہ عرش پر قرار پکڑنے سے صرف عالم پر قابض و متصرف ہونا ہی مراد نہیں، بلکہ اس کی حقیقت بھی مراد ہے: عرش کے معنی تختِ شہابی اور بلند مقام کے ہیں، اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ عرشِ الہی کے پائے ہیں، اور مقرب فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ آسمانوں کے اوپر قبہ کی طرح ہے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ اور استواء کے معنی برابر اور سیدھا ہونے، جمنے اور قرار پکڑنے کے ہیں۔ اور جب کوئی تختِ حکومت پر بیٹھتا ہے تو ملک کا نظم و انتظام کرتا ہے اور اقتدار و نفوذ و تصرف کا مالک ہوتا ہے۔

اب یہاں دو چیزیں ہیں: ایک: تختِ شہابی پر بیٹھنا۔ یہ مبدأ اور سبب ہے۔ دوسری: نفوذ و اقتدار و تصرف کا مالک ہونا، یہ نتیجہ اور غایت ہے۔ اب اگر یہ صفت کسی انسان کے لئے ثابت کی جائے، تو مبدأ اور غایت دونوں مراد ہونگے، اور ہم مبدأ کی کیفیت کا ادراک بھی کر سکیں گے۔ مگر جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی جائے تو غایت مراد ہوگی یعنی آسمانوں پر اور زمین پر اللہ تعالیٰ کو اقتدارِ اعلیٰ حاصل ہے، اور وہی کائنات میں متصرف ہیں۔ مشرکین کا جو خیال ہے

کہ اللہ نے بعض بندوں کو جزوی اختیار دیدیا ہے: قطعاً غلط خیال ہے۔ رہا مبداء تو اس کے وجود کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، مگر اس کی کیفیت کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، پس اس کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ (رحمۃ اللہ الولیعہ شرح حجۃ اللہ البالغۃ: ۶۳۶)

ملاحظہ: یہ صفت اسی سیاق میں قرآن کریم میں سات جگہ آئی ہے (الاعراف: ۵۳، یونس: ۳، الرعد: ۲، طہ: ۵۹، الفرقان: ۵۹، اسجد: ۲، اور الحدید: ۴) سب جگہ یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کر کے دوسروں کے حوالے نہیں کر دی کہ وہ جو چاہیں تصرف کریں، بلکہ وہ خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہیں، اور سارے جہاں کا انتظام وہی کر رہے ہیں، دوسرا کوئی انتظام میں دخل نہیں پس وہی معبود برحق ہیں۔

(قرآن کریم رحمت و نور ہے۔ حسب استطاعت اس کی اشاعت و تلاوت کرنا آخری درجہ کی سعادت ہے!)

وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَتْهَا نَادَىٰ يُوسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۖ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ لَئِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۖ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۖ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۖ

وَهَلْ	اور کیا	کَاڑَا	آگ	کَاڑَا	آگ
أُنَبِّئُكَ	بچینی آپ کو	فَقَالَ	پس کہا	لَعَلِّي	شاید میں
حَدِيثُ	بات	لِأَهْلِهِ	اپنے گھر والوں سے	أُنَبِّئُكُمْ	لاؤں تمہارے پاس
مُوسَىٰ	موسیٰ (کی)	امْكُثُوا	ٹھہرو	مِنْهَا	اس سے
إِذْ	جب	إِنِّي	پیشک میں نے	بِقَبَسٍ ^(۲)	کوئی شعلہ
رَأَىٰ	دیکھی انھوں نے	آنَسْتُ ^(۱)	محسوس کی ہے	أَوْ	یا

(۱) آنس الشیء: محسوس کرنا، دیکھنا (۲) القَبَس: آگ کا شعلہ، انگارہ۔

آجندہ	پاؤں میں	وَ اَنَا	اور میں نے	اَبْرِيْئِيْۃُ	آنے والی ہے
عَلَى النَّارِ	آگ پر	اِخْتَرْتُكَ	آپ کو منتخب کیا	اَكَادُ ^(۱)	قریب ہوں میں
هُدًى	راہ نمائی	فَاَسْتَمِعْ	پس آپ غور سے سنیں	اُخْفِيْهَا	(کہ) پوشیدہ رکھوں اسکو
فَلَمَّا	پس جب	لَمَّا	اس کو جو	لِنُجْزِيْهٖ	تا کہ بدلہ دیا جائے
اَشْهٖا	پہنچو وہ اس پر	يُؤْلَٰعِيْ	وحی کی جارہی ہے	كُلُّ	ہر
نُودًى	آواز دیئے گئے	رَاتِحًى	بیشک میں	نَفْسٍ	فحوص
يُمُوْنِ	اے موسیٰ!	اَنَا	میں (ہی)	يَمَّا	اس کا جو
لَاۤ اَتَىٰ	بیشک میں	اَللّٰهُ	اللہ (ہوں)	تَسْبُحُ	کیا اس نے
اَنَا	میں (ہی)	اَلَاۤ اِلٰهَۃُ	نہیں کوئی معبود	فَلَا يَصُدُّكَ	پس ہرگز نہ روکے آپ کو
رَبُّكَ	آپ کا رب ہوں	لَاۤ اَكَا	مگر	عَنْهَا	قیامت سے
فَاَخْلَعُ	پس اتار دیں آپ	اَنَا	میں	مَنْ	جو
تَعْلِيْكَ	اپنے چپل	فَاَعْبُدْنِيْ	پس میری عبادت کریں	لَاۤ يُؤْمِنُوْنَ	ایمان نہیں رکھتا
لَاۤ اِنَّكَ	بیشک آپ	وَاَرَقِمْ	اور اہتمام کریں	بِهَا	اس پر
بِالْوَدِّ	میدان میں	الصَّلٰوۃُ	نماز (کا)	وَاَتَّبِعْ	اور پیروی کی اس نے
اَلْمُقَدَّسِ	پاک	لِذِكْرِىْ	میری یاد کے لئے	هَوْنَهُ	اپنی خواہش کی
طُوًى	طوی (ہیں)	لَاۤ اِنَّ السَّاعَةَ	بیشک قیامت	فَتَرَدُّىْ ^(۲)	پس تو تباہ ہو

توحید و رسالت اور آخرت کا بیان، اور نماز کی تاکید۔۔۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد: توحید و رسالت اور معاد کا بیان ہے۔ اور ساتھ ہی اسلام کی اہم

(۱) اکاد: فعل مقارب۔ اکاد اخفیہا: جملہ مقررہ ہے، الساعۃ کی صفت نہیں (روح ۱۵: ۱۱۳) لجزی: آتیہ سے متعلق ہے، اور آتیہ کی غرض و غایت ہے۔ کاد: کلام مثبت میں فعل کی نفی کرتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ بعد میں آنے والا فعل واقع نہیں ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپایا نہیں، بلکہ اس کی خبر دیدی ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۳ کا حاشیہ) (۲) رَدِّی (س) رَدِّی: ہلاک ہونا، کھڑیا غار میں گرنا۔ فردی: جواب نہیں ہے، اور واقعہ کا لایؤمن پر عطف ہے، اور من لایؤمن: فلا یصدنک کا قائل ہے۔

ترین عبادت: نماز کے اہتمام کا حکم ہے۔ توحید و آخرت کے مضمون کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی ہے، اور یہ وحی اس وقت کی گئی ہے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اس طرح تینوں عقائد کی صراحت ہو گئی۔ ارشاد ہے: — اور کیا آپ کو موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ — سوال کا مقصد سامعین کو متوجہ کرنا ہے کہ وہ بات غور سے سنیں — موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے نکاح کر لیا تھا۔ وہاں کئی سال مقیم رہنے کے بعد آپ مع اہل و عیال مصر کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ سردی کا زمانہ تھا، اور اتفاق سے راستہ بھول گئے۔ اچانک دور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ اس زمانہ کا دستور تھا کہ پہاڑی علاقہ میں جہاں مسافر بھٹک جایا کرتے ہیں: کسی اونچے پہاڑ پر رات میں آگ روشن کر دیا کرتے تھے، تاکہ بھولا بھٹکا مسافر وہاں پہنچ جائے۔ پھر کہیں آگ پر کوئی آدمی بھی ہوتا تھا، جس کے پاس فوری امداد کے لئے کھانا پانی وغیرہ ہوتا تھا۔ اور کہیں کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا چنانچہ — جب انھوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا: ”ٹھہرو! میں نے بالیقین آگ دیکھی ہے۔ شاید میں اس میں سے تمہارے لئے کوئی شعلہ لاؤں یا آگ پر راہ نمائی پاؤں!“ — یعنی اگر وہاں کوئی نہ ہوا تو میں تھوڑی آگ لے آؤں گا، اور کوئی ہوا تو راستہ بھی معلوم کر آؤں گا — پھر جب وہ آگ پر پہنچے تو پکارے گئے: ”اے موسیٰ! بیشک میں ہی آپ کا پروردگار ہوں“ — یعنی وہ آگ نہیں تھی، اللہ کا جلوہ تھا، اور آگ کا حجاب تھا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا۔ چنانچہ آپ ”کلیم اللہ“ کہلائے۔

سوال: نبی ﷺ نے بھی معراج میں اللہ کا کلام بلا واسطہ سنا ہے، پھر آپ ﷺ کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟
جواب: یہ واقعہ اس دنیا کا نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر کا ہے، اس لئے آپ کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا۔ اس عالم میں براہ راست اللہ کا کلام سننا موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے اس لئے آپ ہی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔
متبرک جگہ کا ادب: اس موقع پر سب سے پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی — پس آپ اپنے چہل اتار دیں، آپ یقیناً ٹکوی نامی پاک میدان میں ہیں — یہ میدان یا تو پہلے سے تبرک تھا یا اب ہو گیا، بہر حال تبرک جگہ میں جوتے اتار دینا ادب کا تقاضا ہے۔

مسئلہ: جوتے اگر پاک ہوں تو خھین کی طرح اُن میں نماز پڑھنا درست ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت ہے۔ مگر کسی روایت میں یہ صراحت نہیں کہ یہ عمل مسجد میں ہوتا تھا، سفر میں یا میدانِ جہاد کا یہ عمل ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔

رسالت سے سرفرازی: پھر ارشاد فرمایا: — اور میں نے آپ کو (نبوت کے لئے) منتخب کیا ہے، پس آپ

وہ باتیں غور سے سنیں جو وحی کی جارہی ہیں۔ کلام الہی سننے کا یہی ادب ہے کہ اسکو بغور سنا جائے، اعضاء پر سکون ہوں، کوئی عضو کسی شغل میں لگا ہوا نہ ہو، اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان ہو۔

توحید الوہیت و عبادت: پھر سب سے اہم مسئلہ کی وحی فرمائی۔ بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ پس آپ میری بندگی کریں۔ کسی اور کی بندگی نہ کریں، یہ توحید عبادت ہے۔ نماز کی تاکید: پھر فرمایا۔ اور آپ میری یاد کے لئے نماز کا اہتمام کریں۔ اس میں نماز کی تاکید کے ساتھ اس کا مقصد بھی واضح کیا ہے، اور وہ اللہ پاک کی یاد ہے، یہی نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے (سورۃ التکوین آیت ۴۵)۔ دنیا غفلت کی جگہ ہے، یہاں آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، چنانچہ رات دن میں متفرق اوقات میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں، تاکہ بندے نمازوں کے ذریعہ اللہ کو یاد رکھیں۔ نیز نماز کی روح ذکر اللہ ہے۔ نماز شروع سے آخر تک ذکر ہے۔ دل اور زبان ہی ذکر میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے اعضاء بھی بندگی ظاہر کرتے ہیں۔ بادب کھڑا رہنا، جھکنا اور سجدہ ریز ہونا: عملی اذکار ہیں۔ پس جو شخص نماز سے غافل ہے وہ خدا کی یاد سے غافل ہے۔ اور جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے: شیطان اس پر قبضہ جمالیتا ہے۔

قیامت آنے والی ہے: پھر فرمایا: بیشک قیامت آنے والی ہے، قریب ہوں میں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں، تاکہ ہر شخص کو اس کام کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کیا۔ یعنی قیامت اس لئے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا میں جو اچھا برا کام کیا ہے، آخرت میں وہ اس کا بدلہ پائے۔ یہ توحید کے بعد عقیدہ آخرت کی تعلیم ہے۔

اور درمیان میں یہ بات بیان فرمائی کہ چاہئے تو یہ تھا کہ لوگوں کو قیامت کی بھٹک بھی نہ پڑنے دی جاتی، صحیح جانچ اور کھرا امتحان اسی صورت میں ہوتا ہے۔ مگر اللہ نے بندوں پر کرم فرمایا: اور ان کو بتلادیا کہ قیامت بالیقین آنے والی ہے، تاکہ لوگ اس کے لئے تیاری کر لیں۔ پس آپ کو اس سے وہ شخص ہرگز نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے: پس (اس کے ساتھ) آپ بھی ہلاک ہوں!۔ یعنی آپ منکر قیامت کی صحبت سے بچیں، وہ خود تو ڈوبا ہے: آپ کو بھی لے ڈوبے گا! حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ان کی امت کی تعلیم کے لئے کہی گئی ہے۔ پس آدمی کو چاہئے کہ بچوں کا ساتھی بنے۔ نیک آدمی کی صحبت رنگ لاتی ہے، اور برے کی صحبت بھی۔

قیامت اور موت کا وقت اس لئے مخفی رکھا گیا ہے کہ لوگ عمل سے غافل نہ ہوں، مسلسل محنت میں لگے رہیں۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ ۖ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۖ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَسُّ بِهَا عَلَيَّ غَنَمِي
وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ أُخْرَىٰ ۖ قَالَ أَفَقَدْ يُمُوسَىٰ ۖ قَالَ قَدْ أَفْقَهَا ۖ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۖ
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ فَنُفِخَ فِي سُنْبُودِهَا ۖ وَسِيرَتْهَا الْأُولَىٰ ۖ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ۚ لَنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ۖ ۚ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ

وَمَا	اور کیا (ہے)	یہاں	اس کے ذریعہ	فَإِذَا	پس اچانک
تِلْكَ ^(۱)	یہ	عَلَىٰ غَنَمِي	اپنی بکریوں پر	هِيَ	وہ
بِيَمِينِكَ	آپ کے دائیں ہاتھ میں	وَلِي	اور میرے لئے	حَيَّةٌ	سانپ (ہے)
يُمُوسَىٰ	اے موسیٰ؟	فِيهَا	اس میں	تَسْعَىٰ ^(۵)	دوڑتا ہوا
قَالَ	کہا	مَأْرَبٌ ^(۴)	حاجتیں ہیں	قَالَ خُذْهَا	فرمایا: پکڑ لو اس کو
هِيَ	وہ	اُخْرَىٰ	دوسری (اور بھی)	وَلَا تَخَفْ	اور ڈرو نہیں
عَصَايَ	میری لاٹھی ہے	قَالَ	فرمایا	سُنْبُودِهَا	عنقریب لوٹائیں گے
أَتَوَكَّوْا ^(۲)	ٹیک لگاتا ہوں میں	أَفْقَهَا	نیچے ڈال دو اس کو		ہم اس کو
عَلَيْهَا	اس پر	يُمُوسَىٰ	اے موسیٰ	وَسِيرَتْهَا	اس کی حالت پر
وَاهْتَسُّ ^(۳)	اور پٹے جھاڑتا ہوں میں	فَأَلْقَاهَا	پس نیچے ڈال دیا اس کو	الْأُولَىٰ	پہلی (سابقہ)

(۱) تِلْكَ: اسم اشارہ بعید بمعنی قریب ہے۔ عربی میں کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے: قریب کے لئے اسم اشارہ بعید لاتے ہیں، جیسے ذلک الكتاب لا ريب فيه: اور مشار الیہ ”عصا“ ہے جو مونث سماعی ہے (۲) اتو کو: فعل مضارع: صیغہ واحد متکلم۔ آخر کا واو: واو جمع کے مشابہ تھا اس لئے قرآنی رسم الخط میں اس کے بعد الف لکھا گیا ہے۔ عام عربی رسم الخط میں اتو کا لکھا جائے گا۔ تَوَكَّأَ عَلَى الشَّيْءِ: ٹیک لگانا، سہارا لینا۔ (۳) اهش: فعل مضارع: صیغہ واحد متکلم۔ هَشًّا الشَّجَرَةَ: درخت پر لاٹھی مار کر پتے جھاڑنا (۴) مأرب: مأربة (راء پر تینوں حرکتیں) کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: حاجت، مقصد، ضرورت۔ اور جمع کے ساتھ مفرد جیسا معاملہ کرتے ہوئے صفت اخروی (واحد مؤنث) لائی گئی ہے۔ قاعدے سے صفت آخر (جمع مؤنث) آئی چاہئے۔ اسی طرح من آیاتنا الكبرى میں آیات (جمع) کے ساتھ مفرد جیسا معاملہ کیا گیا ہے، اور الكبرى (واحد مؤنث) صفت لائی گئی ہے۔ (۵) جملہ تسعی: حیا کی صفت ہے۔

وَاحْتَمَمَ	اور ملاو	مِنْ غَيْرِ	بغیر	مِنْ اٰیَاتِنَا	ہماری نشانیں میں سے
يَدَاكَ	اپنا ہاتھ	مِنْهُ	کسی عیب کے	الْكِبَرِ	بڑی
اِلٰى جَنَاحِكَ	اپنی بغل سے	اَيُّهُ (۲)	نشانی	اِذْهَبْ	جائیے
تَخْذِرُ	نکلے گا	اٰخِرُ	دوسری	اِلٰى فِرْعَوْنَ	فرعون کی طرف
بَيِّنَاتٍ	روشن	لِيُذِيكَ	تاکہ دکھائیں ہم آپ کو	اِنَّهُ طَغٰی	بیشک اس نے سرکشی کی ہے

معجزات موسیٰ: اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو سند نبوت کے طور پر معجزات عنایت فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی گئی تھیں، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں گزر چکا ہے۔ یہاں ان میں سے دو بڑے معجزات ذکر کئے گئے ہیں:

۱۔ عصاء کا معجزہ: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا — اور اے موسیٰ! آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ — یہ سوال اس لئے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاشعری کی حقیقت اور اس کے منافع کو خوب متحضر کر لیں، تاکہ جب معجزہ ظاہر ہو تو یہ خیال نہ آئے کہ شاید غلطی سے ہاتھ میں لاشعری نہ لائے ہوں کچھ اور لے آئے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے — عرض کیا: یہ میری لاشعری ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور میں اس کے ذریعہ اپنی بکریوں پر پتے چھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور بھی کئی کام نکلتے ہیں — محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہو تو بات دراز کی جائے، اور محبوب کی توجہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تفصیلی جواب دیا، اور لاشعری کے منافع بیان کئے ورنہ اتنا جواب بھی کافی تھا کہ ”یہ لاشعری ہے“ — اور ادب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کلام بہت طویل نہ کیا جائے۔ چنانچہ آخر میں اختصار کر دیا کہ میں اس سے اور بھی کام لیتا ہوں، اور ان کی تفصیل بیان نہ کی، تاکہ کلام کی درازی محبوب کے ملال کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے — فرمایا: اے موسیٰ! اس کو نیچے ڈال دو، چنانچہ آپ نے اس کو نیچے ڈال دیا، پس اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی! — اس سانپ کو یہاں ”دوڑتا ہوا“ کہا گیا ہے۔ یعنی وہ بالقوہ سر لیج السیر تھا، بافضل دوڑتا مراد نہیں۔ اور سورۃ النمل آیت ۱۰ میں ﴿كَانَهَا جَانًّا﴾ گویا پتلا سانپ کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الاعراف آیت ۷۰ میں ﴿اِنَّهُ لَشَيْطَانٌ مُّسِينٌ﴾ بڑا (۱) جناح کے معنی بغل کے بھی آتے ہیں (مجموع وسط) اور تخرج: جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اور بیضاء: ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اور من غیر: تخرج سے متعلق ہے (۲) آیۃ اخروی: فعل اَرَيْنَاكَ (ہم نے آپ کو دکھلایا) مقدر کا مفعول بہ ہے، جس کی تفسیر بعد والا لنریک کر رہا ہے۔ اور لنریک: فعل محذوف: فعلنا ما فعلنا کا مفعول بہ ہے۔

اڑدھا کہا گیا ہے۔ ان میں تطبیق یہ ہے کہ وہ سانپ بڑا اڑدھا تھا، مگر سرعت سیر اور تیز رفتاری میں چھوٹے سانپ کی طرح تھا، اس لئے جان کے ساتھ کانٹا بڑھایا۔ فرمایا: اس کو پکڑ لو، اور ڈرو نہیں! ابھی ہم اس کو اس کی پہلی حالت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہاتھ میں لیتے ہی لاشمی بن جائے گا۔

۲۔ ید بیضاء (روشن ہاتھ): اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبائیں: وہ بے عیب روشن ہو کر نکلے گا۔ یعنی جب بغل میں دبا کر ہاتھ نکالیں گے تو وہ آفتاب کی طرح چمکنے لگے گا۔ اور سفیدی برص وغیرہ کی نہ ہوگی، جو عیب (بیماری) سمجھی جاتی ہے۔ (دکھلائی ہم نے آپ کو)۔ دوسری نشانی۔ یعنی یہ بات صرف زبانی نہیں بتائی، بلکہ پہلے معجزہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ سہل کرا دی، تاکہ موقع پر خوف زدہ نہ ہوں۔ تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزات عنایت فرمائیں گے، ہر دست یہ دو معجزات عطا فرمائے گئے۔

کار نبوت: آپ فرعون کے پاس جائیں، اس نے یقیناً سراپا بھارا ہے۔ یعنی ان دو عظیم معجزات کے ساتھ سرکش فرعون کے پاس دعوت ایمان لے کر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت درحقیقت بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، فرعون کو دعوت دینے کا حکم ضمناً تھا، کیونکہ اس کے ظلم و استبداد سے بنی اسرائیل کو چھڑانا بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل تھا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيُكَيِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَلْ لِّيَ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْمَرِي ۖ وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ كُنِّي نَسَبَكَ كَثِيرًا ۖ وَتَذَكَّرْكَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۖ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ ۖ

قَالَ	عرض کیا	صَدْرِي	میرا سینہ	وَاحْلُلْ	اور کھول دیجئے
رَبِّ	اے میرے رب	وَيُكَيِّرْ	اور آسان فرمائیے	عُقْدَةً	گرہ
اَشْرَحْ	کشاہد فرمائیے	لِي	میرے لئے	مِّنْ لِّسَانِي	میری زبان کی
لِي	میرے لئے	أَمْرِي	میرا کام	يَفْقَهُوا ^(۱)	(تاکہ) سمجھیں وہ

(۱) يفقهوا جواب ہے فعل امر احلل کا، اور مجزوم ہے، نون اعرابی گر گیا ہے۔ اور واو کے بعد الف: قرآنی رسم الخط کے مطابق لکھا گیا ہے۔

قَوْلِي	میری بات	اَنْصِرْنِي ^(۲)	میری پیٹھ	اِنَّكَ	بیشک آپ
وَاَجْعَلْ	اور بنائیے	وَ اَمْشِرْكُهُ	اور شریک کیجئے اس کو	كُنْتُ	ہیں آپ
لِي	میرے لئے	فِيْ اٰخِرِي	میرے کام میں	بِنَا ^(۳)	ہم کو
وَزَيْدًا	ایک مددگار	كُنِّي	تاکہ	بَصِيْرًا	خوب دیکھنے والے
مِّنْ اَهْلِيْ	میرے گھر سے	نَسِيْحَكَ	پاکی بیان کریں ہم	قَالَ	فرمایا
هٰرُونَ ^(۱)	(یعنی) ہارون		آپ کی	قَدْ	تحقیق
اَنْجِي	میرا بھائی	كَثِيْرًا	بہت زیادہ	اَوْ تَذِيْبُ	دیئے گئے آپ
اَشَدُّد	مضبوط کیجئے	وَنَذْكُرَكَ	اور یاد کریں ہم آپ کو	سُؤْلَكَ ^(۴)	اپنی درخواست
يٰٓهٗ	اس کے ذریعہ	كَثِيْرًا	بہت زیادہ	يُنْمُوْ لِيْ	اے موسیٰ

موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اور ان کی قبولیت: جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اور اس کو ایمان کی دعوت دیں، تو آپ نے دو دعائیں فرمائیں:

پہلی دعا: — عرض کیا: پروردگار! میرے لئے میرا سیدہ کھول دیجئے، اور میرے لئے میرا کام آسان فرمائیے — نبی کو دنیا کی اصلاح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے پاس جانا تھا۔ جو خدا بنا ہوا تھا۔ اور جابر و ظالم بھی تھا۔ اس لئے آپ نے ہم سہرا انجام دینے کے لئے دعا فرمائی کہ الہی! مجھے حوصلہ عطا فرما، میرا دل کھول دے، اور میرا کام آسان فرما، تاکہ میں دعوت کا کام بخوبی انجام دے سکوں۔ ناموافق باتیں پیش آنے پر ہمت نہ ہاروں۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں دشواریاں پیش آنے پر گھبرانہ جاؤں۔ اور فرعون کے جاہ و جلال اور دبدبہ کے سامنے دب نہ جاؤں — اور ”میرے لئے“ دو مرتبہ اس لئے لائے ہیں کہ اس کام میں سراسر فائدہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کام اغراض و مقاصد کے مرہون منت نہیں ہوتے۔ البتہ ان میں حکمتیں ضرور ہوتی ہیں — اور میری زبان کی کرہ کھول دیجئے، تاکہ وہ میری بات سمجھیں — کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بعض کہتے ہیں: پیدا آئی تھی، اور بعض کہتے ہیں: لڑکپن میں زبان جل گئی تھی۔ اور اس کا قصہ تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑکپن میں کھیلتے ہوئے فرعون کو (۱) ہارون: وزیر کا عطف بیان ہے (۲) لا اُزِر: طاقت، مجازاً پیٹھ۔ شَدَّ اُزْرُه: مضبوط کرنا، تقویت پہنچانا۔ (۳) بِنَا: بصیراً سے متعلق ہے، رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔ (۴) السُّؤْلُ اور السُّؤْلُ: سوال، درخواست، فرمائش۔

لکڑی مار دی تھی، یا اس کی ڈاڑھی کھینچ لی تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نادان بچہ ہے، نادانی میں یہ حرکت کی ہے۔ یقین نہ آئے تو امتحان کر لیا جائے۔ امتحان کے لئے انگارہ اور یا قوت لایا گیا۔ آپ نے انگارہ منہ میں ڈال لیا، جس سے زبان جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔

مگر یہ واقعہ مرفوع روایت میں وارد نہیں ہوا^(۱)، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس لئے احتمال ہے کہ یہ اسرائیلی واقعہ ہو، اور آیت کی تفسیر اس پر موقوف نہیں۔ زبان کی گرہ یعنی بے لگی عام لفظ ہے۔ ممکن ہے شاہی دربار میں آدمی پر جو ہیبت طاری ہوتی ہے، اور زبان بند ہو جاتی ہے، اور آدمی صاف صاف بات نہیں کہہ سکتا: وہ بے لگی مراد ہو۔ اور قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ فصاحت اور طلاقت لسانی حاصل نہیں تھی جو ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی۔ اور کار تبلیغ کی انجام دہی کے لئے اس کی بہر حال ضرورت ہوتی ہے، اس لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔

فائدہ: یہ دعا بہت اہم ہے۔ جو لوگ عوام سے خطاب کرتے ہیں، اور ان کی اصلاح کے فکر مند رہتے ہیں، ان کو یہ دعا حریز جان بنانی چاہئے۔ مجھے میرے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد اکبر صاحب پالن پوری قدس سرہ نے بچپن میں یہ دعا تلقین کی تھی۔ اور اس میں ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ کا اضافہ کیا تھا۔ چنانچہ پچاس سال سے یہ دعا میرا معمول ہے۔ پس جب تقریر یا کوئی اہم مضمون بیان کرنا ہو تو یہ دعا ضرور کرنی چاہئے۔ اور اموری کہتے وقت مقصد کا تصور کرنا چاہئے۔ ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔

دوسری دعا: — اور میرے لئے میرے کنبے میں سے ایک مددگار تجویز فرمائیے، یعنی میرے بھائی ہارون کے ذریعہ میری پیٹھ مضبوط کیجئے، اور ان کو میرے کام میں شریک کیجئے۔ یہ دعا کار نبوت کو انجام دینے کے لئے اسباب کی فراہمی سے متعلق ہے۔ وزیر کے معنی مددگار کے ہیں۔ بادشاہ کا وزیر بھی اس کا مددگار ہوتا ہے، اس لئے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے حسب منشاء اعدان و انصار مل جائیں تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی امارت سپرد فرماتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ اچھے کام کرے، تو اس کو نیک وزیر عنایت فرماتے ہیں، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی ضروری کام بھول جاتا ہے تو وزیر یاد دلاتا ہے، اور جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے، وزیر اس میں اس کی مدد کرتا ہے۔“ (رواہ النسائی)

(۱) نسائی رحمہ اللہ نے اسنن الکبریٰ (۳۹۶:۶) کتاب التفسیر میں مرفوع روایت بیان کی ہے، مگر صحیح رائے مزی رحمہ اللہ کی ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں یہ بات بھی عرض کی ہے کہ وہ مددگار میرے خاندان اور اقارب میں سے ہو، کیونکہ خاندان کے آدمی کے اخلاق و آداب دیکھے بھالے ہوتے ہیں۔ اور باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے، جس سے کام میں مدد ملتی ہے۔ مگر یہ بات اس وقت ہے جب اس میں کام کی صلاحیت بھی ہو، محض اقرباء پروری کا جذبہ کارفرمانہ ہو، ورنہ کام چوہٹ ہو جائے گا۔

فائدہ: حضرت ہارون علیہ السلام: حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین چار سال بڑے تھے۔ اور وفات بھی پہلے ہوئی ہے۔ جس وقت طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے: وہ مصر میں تھے۔ وحی کے ذریعہ ان کو نبوت کی اطلاع دی گئی، اور ہدایت کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام مصر آ رہے ہیں، وہ ان کا استقبال کریں۔

دعا کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: — تاکہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں، اور آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں — یعنی ہم دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ آپ کی قدسیت کا ڈنکا بجائیں، اور آپ کی تعریف کے گیت گائیں۔ مشہور مقولہ ہے: ”ایک سے دو بھلے“ تنہا کام اتنی عمدگی سے سرانجام نہیں پاتا جتنا دو یا چند مل کر انجام دیتے ہیں۔ — بیشک آپ ہمارے احوال سے بخوبی واقف ہیں — یعنی آپ جانتے ہیں کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں، اس کا قبول کرنا کہاں تک ہمارے لئے مفید ہے — اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! بیشک آپ کی مانگ آپ کو دیدی گئی — یعنی آپ کی دعا نہ صرف قبول کی گئی، بلکہ آپ نے جو کچھ مانگا وہ عطا بھی فرما دیا گیا۔ آپ کی مانگ پوری کر دی گئی۔

فائدہ (۱): دعا کی قبولیت اور مانگ پوری کرنے کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ہر نیک دعا قبول فرماتے ہیں۔ کوئی دعا رائیگاں نہیں جاتی۔ ارشاد پاک ہے: ﴿أَجِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ترجمہ: میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جبکہ وہ دعا کرتا ہے (البقرہ آیت ۱۸۶) پھر بندے نے جو کچھ مانگا ہے: اگر بندے کی اس میں مصلحت ہوتی ہے تو وہ چیز عنایت فرمائی جاتی ہے، ورنہ اس کی دعا کو عبادت قرار دے کر نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں آپ کو دیدی گئیں۔ یہ قبولیت دعا کا اعلیٰ درجہ ہے۔

فائدہ (۲): نیک ساتھی ذکر و عبادت میں مددگار ہوتے ہیں۔ ذکر و تسبیح میں سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جس کا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے: اس کو سازگار ماحول تلاش کرنا چاہیے!

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ أَقْبِرِيهِ فِي الثَّابُوتِ
 فَأَقْبِرِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۖ وَالْقَيْتُ
 عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّمِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ كُشِيَ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن
 يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَوَقَّلتْ نَفْسًا فَتَجَنَّبَنكَ
 مِنَ الْغَمِّ وَفَعَلْتَ فَعُولًا ۖ فَلْيَلِثْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتُ
 عَلَىٰ قَدَرٍ مِّمُّوْنِ ۖ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	فی الثَّابُوتِ	صندوق میں	لَهُ	اس کا
مَنَّا ^(۱)	احسان کیا ہم نے	فَأَقْبِرِيهِ	پس ڈال دے اس کو	وَالْقَيْتُ	اور ڈالی میں نے
عَلَيْكَ	تم پر	فِي الْيَمِّ	دریا میں	عَلَيْكَ	تم پر
مَرَّةً أُخْرَىٰ	ایک بار اور	فَلْيُلْقِهِ ^(۵)	پس چاہے کہ ڈالے	مَحَبَّةً ^(۷)	محبت
إِذْ	جب	أَوْحَيْنَا	اس کو	مِمْي ^(۸)	اپنی طرف سے
أَوْحَيْنَا	وحی کی ہم نے	الْيَمِّ	دریا	وَلِتُصْنَعَ ^(۹)	اور تاکہ پرورش کئے
إِلَىٰ أُمِّكَ	آپ کی ماں کی طرف	بِالسَّاحِلِ	کنارے پر	جاءَ تَمَّ	جاؤ تم
مَا	جو	يَأْخُذْهُ ^(۶)	اٹھائے گا اس کو	عَلَىٰ عَيْنِي	میری آنکھ کے سامنے
يُوحَىٰ ^(۲)	وحی کی گئی	عَدُوٌّ	دشمن	لِإِذْ	جب
أَنْ ^(۳)	کہ	لِّي	میرا	تَمْشِي	چلنے لگی
أَقْبِرِيهِ ^(۴)	ڈال دے اس کو	وَعَدُوٌّ	اور دشمن	أَخْتُكَ	تمہاری بہن

(۱) کہنا: ماضی معروف، جمع متکلم، مصدر مَنَّ، باب نصر: احسان و انعام کرنا۔ (۲) یوحی: مضارع مجہول، جملہ ما کا صلد، پھر اوحینا کا مفعول بہ۔ (۳) اَنْ: مفسرہ: مایو حی کی تفسیر (۴) اَقْبِرِ فی: فعل امر، صیغہ واحد مؤنث حاضر، مصدر قَذَفَ: ڈالنا، پھینکنا (۵) لِيْلِقْ: امر غائب، صیغہ واحد مذکر۔ یہ دریا کو حکم ہے۔ (۶) يَأْخُذْهُ: جواب امر ہے، اس لئے مجزوم ہے۔ (۷) محبة: مصدر میمی: کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا۔ (۸) منی: اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی محبت خاص۔ (۹) تُصْنَعُ: مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر صَنَعَ: تیار کرنا، پرورش کرنا۔

خوب آزمانا	فَتَقَوَّلُوا	پس کہنے لگی	تَقَوَّلَ	ٹھنڈی رہے	فَتَقَوَّلُوا (۳)
پس ٹھیرے تم	هَلْ	کیا	عَنِهَا	اس کی آنکھ	فَلَيَسَّتَ
کئی سال	أَذُنْكُمْ	ہاتھوں میں آپ لوگوں کو	وَلَا تَحْزَنْ (۲)	اور نہ غمگین ہووہ	يُسْتَتِنَ
مدین والوں میں	عَلَى مَنْ	وہ شخص جو	وَقَتَلْتَ	اور مار ڈالا تم نے	فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
پھر	يَكْفُلُهُ	پالے پوسے اس کو؟	نَفْسًا	ایک شخص کو	ثُمَّ
آئے تم	فَرَجَعْنَاكَ (۱)	پس لوٹایا ہم نے تم کو	فَتَجَبَّيْنَاكَ	پس نجات دی ہم نے تمکو	جُنُتَ
اندازے کے مطابق	إِلَى أُمِّكَ	تمہاری ماں کی طرف	مِنَ الْغَمِّ	غم سے	عَلَى قَدَرٍ (۵)
اے موسیٰ!	كَتَّ	تاکہ	وَقَتَلْتَكَ (۳)	اور آزما یا ہم نے تم کو	يُؤْمِنُ بِهِ

طور پر ہم کلامی کا سلسلہ جاری ہے۔ گذشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر تھا۔ اب ارشاد پاک ہے: — اور بخند واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ پر ایک بار اور بھی احسان کیا ہے — یعنی پہلے بھی ہم ایک مرتبہ آپ پر بے طلب بڑا احسان کر چکے ہیں۔ پھر اب ایک مناسب چیز مانگنے پر کیوں نہ عنایت فرمائیں گے! — اور وہ پہلا موقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا۔ جب نجومیوں اور کاہنوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جس کے ہاتھ سے تیری حکومت جائے گی۔ فرعون نے اس اندیشہ سے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو، ذبح کر دیا جائے۔ ایسے پر آشوب زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ سخت پریشان ہوئیں۔ ان کے سر پر ہر وقت خطرہ منڈلا رہا تھا۔ تین ماہ تک تو کسی طرح بچے کو پولس کی نگاہ سے اوجھل رکھا۔ مگر آگے صورت حال سنگین نظر آئی، اس نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا کہ وہ ایک کشتی ناصندوق بنائیں، اور اس میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیں، آگے جو ہونا ہو سو ہو۔ ارشاد ہے: — جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ حکم بھیجا جو بھیجا کہ تم اس (نومولود بچے) کو صندوق میں ڈالو، پھر اس کو دریا میں ڈالو — پھر دریا کو حکم دیا — پس چاہئے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈالے — پھر

(۱) رَجَعَ رَجْعًا: لازم و متعدی: دونوں طرح آتا ہے۔ یہاں متعدی ہے (۲) لَا تَحْزَنْ: فعل مضارع منفی، صیغہ واحد مؤنث غائب (۳) لَفْتَ میں فَتَنَ کے معنی ہیں: سونے کو آگ میں تپا کر کھراکھوٹا معلوم کرنا۔ قرآن میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات مختلف معانی میں آئے ہیں۔ یہاں آزمائش کے معنی ہیں (۴) فَهَوَّنَا: مصدر اور مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ (۵) قَدَرُوا اور قَدَرُوا: اندازہ، تقدیر ازلی فیصلہ اور مقررہ وقت۔

انجام کیا ہوگا؟ — اٹھایا گیا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن — یعنی فرعون اس کو اٹھائے گا۔ اور چونکہ دونوں کی دشمنی مختلف تھی، اللہ کی دشمنی: اللہ کا انکار تھی۔ اور نومولود بچے کی دشمنی: اس کے قتل کے درپے ہونا تھی: اس لئے عذو کمر لایا گیا۔ — موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہی کیا جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ مگر دل سخت بے چین تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا: تو دریا کے کنارے کنارے دیکھتی جا، صندوق کا کیا حشر ہوتا ہے؟ — صندوق بہتا ہوا دریا کی اس شاخ میں داخل ہوا جو فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ وہاں فرعون کے خاندان کی کسی عورت نے صندوق پانی سے نکال لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں مال ہوگا۔ اس نے صندوق رانی کے سامنے پیش کیا۔ جب کھولا گیا تو اس میں پھول سا بچہ تھا۔ اور اس کی صورت ایسی موہنی تھی کہ جو دیکھتا اس کو پیار آتا۔ ارشاد پاک ہے: — اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی — اپنی طرف سے یعنی خاص محبت۔ ہر بچہ پیارا ہوتا ہے، اگرچہ جانور کا بچہ ہو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی شان ہی نرالی تھی، وہ محبت خاص کا اثر تھی — جب رانی نے بچہ فرعون کے سامنے پیش کیا تو اس کو پیار کئے بنانہ بن پڑی۔ ظاہر تھا کہ یہ اسرائیلی بچہ تھا۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہونا گوارہ نہ کیا، اس لئے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ رانی نے عرض کیا: ”کیسا پیارا بچہ ہے۔ ہم کیوں نہ اس کو پالیں۔ ہماری اولاد نہیں ہے، اگر آگے بھی نہ ہوئی تو ہم اسی کو بیٹا بنالیں گے۔ اور بیٹا بن جانے کے بعد اس کے ہاتھ سے حکومت کے زوال کا خطرہ خود بخود مل جائے گا۔ اور اگر ہماری اولاد ہوگئی تو بھی یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ جب ہمارے گھر میں پلے گا تو ہمارا رنگ اس پر چڑھے گا، اور اس سے نفع ہی پہنچے گا“ — فرعون نے بادل نا خواستہ اس کی بات منظور کر لی، اور قتل سے دست بردار ہو گیا۔ دوسرے بچے تو پھر بھی قتل ہوتے رہے۔ مگر جس بچے کو بچانا منظور تھا: وہ بچا لیا گیا۔ حق تعالیٰ کی عجیب قدرت کا ظہور ہوا۔ ارشاد پاک ہے: — اور تاکہ آپ کی ہماری آنکھ کے سامنے پرورش کی جائے — سچ ہے: ”جسے خدا رکھے اسے کون چکھے!“ پولس کی نظر اب اس بچے تک کیسے پہنچ سکتی ہے! اب یہ بچہ انتظام خداوندی میں آ گیا ہے۔ اب اس کا کوئی بال بچا نہیں کر سکتا۔

اور وہ بات جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی تھی کہ وہ بے فکر بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں، بچہ بہر حال ان کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ بات اس طرح پوری ہوئی کہ جب بچے کو پالنے کی فرعون نے اجازت دیدی تو اقا (دودھ پلانے والی عورت) کی تلاش شروع ہوئی۔ ادھر مشیت ایزدی نے یہ انتظام کر دیا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ بہت سی انائیں آئیں اور گئیں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کافر عورتوں کے دودھ سے آپ کو بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھی اور شاہی محل کے دروازے پر کھڑی تھی،

بولی کہ میں ایک عورت کو لا سکتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ کسی طرح دودھ پلا کر بچے کو پال سکے گی۔ حکم ہوا بلاؤ، وہ اپنی ماں کو لے آئیں، چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ محل میں بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا: میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں۔ پس اجازت دو کہ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤں، اور پوری حفاظت سے اس کی پرورش کروں۔ اجازت مل گئی، اور وہ فرعون کی طرف سے بطور دایہ بچے کی پرورش پر مامور ہو گئیں۔ اور بچے کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ شروع ہو گئی۔ ارشاد پاک ہے: — جب آپ کی بہن چلنے لگی، پس کہنے لگی: ”کیا میں آپ لوگوں کو ایسی عورت بتاؤں جو اس کو پالے پوسے؟ پس ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے، اور وہ غم نہ کھائے۔ — یعنی ہر وقت آپ ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ پل بھر کے لئے اوجھل نہ ہوں۔ اگر آپ محل میں رہتے، اور وقت پر جا کر آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلا آتیں، تو دوسرے وقت مغموم اور بے چین رہتیں، اس لئے قدرت نے ایسا انتظام کر دیا کہ ہر بے کلی دور ہو گئی۔

پھر ایک اور واقعہ بطور تمہید و امتنان ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا، پس ہم نے آپ کو اس غم سے نجات بخشی، اور ہم نے آپ کو خوب آزمایا پس ٹھیرے آپ سالوں مدین والوں میں، پھر آئے آپ ازلی فیصلہ کے مطابق اے موسیٰ! — یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ کے ہاتھ سے ایک قحطی مارا گیا۔ جس کا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل سے بڑی فکر لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پریشانی سے اس طرح بچایا کہ آپ نے مدین کی طرف ہجرت کی، اور فرعون کی قلم رو سے نکل گئے۔ وہاں آپ ایک نیک بندے کے گھر پہنچ گئے۔ اور عرصہ تک وہاں مقیم رہے، ان کی بکریاں چرائیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوب آزمائے ان کو کائنات کے لئے تیار کیا۔ — شاہی محلوں اور ناز و نعم میں پلنے والے بہت کم باکمال ہوتے ہیں۔ خاص طور پر عوامی اصلاح کا کام جن لوگوں کے سپرد کیا جاتا ہے: ان سے بکریاں ضرور چروائی جاتی ہیں۔ — پھر جب مدین سے آپ اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف چلے تو راستہ بھول کر تقدیر الہی سے کوہ طور پر آگ لینے کے لئے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوئے۔

فائدہ: وحی کے لغوی معنی ہیں: چپکے سے اشارہ کرنا، جس کو صرف مخاطب سمجھے، اور کوئی اس پر مطلع نہ ہو۔ پھر وحی کی متعدد صورتیں ہیں: ایک: کوئی بات فطرت میں شامل کر دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور عمارتوں میں چھتے بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کو چوسے اور شہد تیار

کرے (سورہ النحل آیت ۶۸) دوسری صورت: یہ ہے کہ فرشتہ ظاہر ہوا، اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچائے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے سامنے فرشتہ ظاہر ہوا، اور حکم خداوندی پہنچایا۔ تیسری صورت: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کوئی خیر کی بات دل میں ڈالیں۔ اسی کو ”الہام“ کہتے ہیں۔ چوتھی صورت: انبیائے کرام کی طرف بھیجی جانے والی وحی ہے۔ پھر اس کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی بھیجی گئی تھی: اس کی کیا صورت تھی؟ وہ وحی نبوت تو یقیناً نہیں تھی، کیونکہ کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی۔ اور فطری وحی بھی نہیں تھی۔ باقی دو صورتوں میں سے کوئی صورت تھی اس کا قطعی فیصلہ مشکل ہے۔ ممکن ہے فرشتہ ظاہر ہوا ہو، اور پیغام خداوندی پہنچا گیا ہو، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے بات دل میں ڈالی ہو۔ قرآنی اشاروں سے یہ آخری صورت راجح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بچے کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت بے چین ہو گئی تھیں۔ اگر فرشتہ نے ظاہر ہو کر بات کہی ہوتی تو اس بے چینی کے کوئی معنی نہیں تھے۔ مومن کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے۔ ہاں محض الہام ہو اور وجدان سے بات جانی گئی ہو تو بے چینی معقول ہے۔ واللہ اعلم۔

وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاُخُوْكَ بِاَيَّتِيْ وَلَا تَنْبِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۚ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۖ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۚ قَالَ لَا رَبِّنَا اِلَّا نَا نَعَاۤفُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۚ قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّىْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۚ فَاْتٰيْهُ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ ۙ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ۙ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۙ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَن اَتٰبَعَهُ الْهُدٰى ۚ اِنَّا قَدْ اَوْحٰى اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَن كَذَبَ وَتَوَلٰى ۝

وَاضْطَنَعْتُكَ ^(۱)	اور بتایا میں نے تم کو	اَنْتَ	آپ	وَلَا تَنْبِيَا ^(۲)	اور سستی نہ کرو دونوں
لِنَفْسِيْ	اپنے لئے	وَاُخُوْكَ	اور آپ کا بھائی	فِيْ ذِكْرِيْ	میری یاد میں
اِذْهَبْ	جائیے	بِاَيَّتِيْ	میری نشانہوں کے ساتھ	اِذْهَبَا	جاؤ دونوں

(۱) اضْطَنَاع: باب الضعاف: کسی چیز کو بہت عمدہ اور درست بنانا۔ (۲) لَا تَنْبِيَا: فعل نبی، صیغہ تنبیہ مذکر حاضر: وئی نبی ونبیا: سستی کرنا۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ	فرعون کی طرف	أَوْ	یا	قَدْ	تحقیق
إِنَّهُ	بیشک اس نے	أَنْ	یہ کہ	حُشِّنَاكَ	آئے ہیں ہم تیرے پاس
طَغَىٰ ^(۱)	سرکشی کی ہے	يُطْغَىٰ	حد سے بڑھے وہ	بِأَيْدِيهِ	بڑی نشانی کے ساتھ
فَقُولَا	پس کہو دونوں	قَالَ	فرمایا	مِنْ رَّبِّكَ	تیرے پروردگار کی
لَهُ	اس سے	لَا تَخَافَا	نہ ڈرو دونوں		طرف سے
قُولَا	بات	لَا تَخَفَا	بیشک میں	وَالسَّلَامُ	اور سلامتی
يَتَّبِعَا	نرم	مَعَكُمْ	تم دونوں کیساتھ ہوں	عَلَىٰ مَن	اس پر ہو جو
لَعَلَّهُ	شاید وہ	أَسْمَعُ	سنتا ہوں	أَتَّبِعُ	پیروی کرے
يَتَذَكَّرُ	نصیحت پذیر ہو	وَأَرَىٰ	اور دیکھتا ہوں	الْهُدَىٰ	سیدھی راہ کی
أَوْ	یا	فَأَنبِئْهُ	پس جاؤ تم دونوں اس	إِنَّا	بیشک ہم
يَخْشَىٰ	ڈرے		کے پاس	قَدْ	تحقیق
قَالَ	عرض کیا دونوں نے	فَقُولَا	پس کہو دونوں	أَوْجَىٰ	وجہ کی گئی ہے
رَبِّكَ	(اے) ہمارے پروردگار!	إِنَّا رَسُولَا	بیشک ہم دونوں رسول ہیں	لَا ذِيْنَا	ہماری طرف
إِنَّا	بیشک ہم	رَبِّكَ	تیرے پروردگار کے	أَنْ	کہ
نَخَافُ	ڈرتے ہیں	فَأَرْسِلْ	سو بھیج تو	الْعَذَابَ	عذاب
أَنْ	(اس سے) کہ	مَعَنَا	ہمارے ساتھ	عَلَىٰ مَن	اس پر ہے جس نے
يَفْرُطُ ^(۲)	جلدی کرے وہ	بَيِّنْ إِسْرَآءِيلَ	بنی اسرائیل کو	كَذَّبَ	جھٹلایا
عَلَيْنَا	ہم پر	وَلَا تُعَذِّبْهُمْ	اور مت تکلیف پہنچا انکو	وَكُتُوٰى	اور روگردانی کی

گذشتہ آیات میں تمہید بیان کرنے کے بعد ارشاد ہے — اور میں نے آپ کو خاص اپنے (کام کے) لئے بنایا ہے — یعنی نبوت کے لئے تیار کیا ہے — جائے آپ اور آپ کے بھائی (ہارون) میری نشانیں (عصا اور بیڑ بیضاء) کے ساتھ، اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا — موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں عرض کیا تھا: ”تا کہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں، اور آپ کا بکثرت ذکر کریں“ یہی بات ان کو یاد دلائی گئی ہے کہ تمام احوال و اوقات میں عموماً،

(۱) طَغَىٰ يَطْغَىٰ طَغْيًا نَا: حد مقبول سے بڑھنا، ظلم و زیادتی کرنا۔ سرکشی کرنا۔ (۲) فَرَطَ (ن) فَرَطًا: جلدی کرنا (سزا دینے میں)

اور دعوت و تبلیغ کے وقت خصوصاً مجھے بکثرت یاد کرنا۔ کیونکہ اہل ایمان کی کامیابی اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ اور دعوت و تبلیغ میں برکت اللہ کی یاد ہی سے ہوتی ہے آگے ارشاد ہے: — تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے یقیناً سرکشی کی ہے — ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے، بنی اسرائیل پر قہر ڈھا رہا ہے۔ اور بندہ ہوتے ہوئے خدا بنا بیٹھا ہے — پس تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے — اور ایمان لے آئے — یا ڈرے — اور ظلم سے باز آجائے — دعوت و تبلیغ کا اہم اصول یہ ہے کہ مخاطب خواہ کتنا ہی سرکش ہو، یا غلط عقائد اور فاسد اعمال کا مرتکب ہو: اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، اور نرمی سے بات کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات قبول کرتا ہے، یا کچھ نہ کچھ غور و فکر پر مجبور ہوتا ہے۔

دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے پروردگار! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر بھبک پڑے — یعنی مشتمل ہو جائے، اور ہماری بات نہ سنے — یا وہ حد سے نکل جائے — یعنی ہم پر ہاتھ اٹھا دے — فرمایا: ”تم دونوں مت ڈرو، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں: سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں!“ — اس معیت (ساتھ ہونے) کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ انسان اس کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتا۔ البتہ مدعی یعنی نصرت و امداد واضح بات ہے۔

فائدہ: خوف کی چیزوں سے طبعی خوف: انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو اللہ کے وعدوں پر پورے یقین ہونے کے باوجود ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی بے گلی اسی وجہ سے تھی۔ اور غزوہ احزاب میں خندق کی تیاری اسی سبب سے تھی۔ غرض طبعی خوف: جو انبیاء میں بشریت کے تقاضے سے ہوتا ہے: وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کے منافی نہیں۔

آگے ارشاد ہے: — تم دونوں اس کے پاس جاؤ، اور ہو: ”ہم یقیناً تیرے رب کے رسول ہیں“ — تیرے پروردگار نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے، تاکہ تو اُن پر ایمان لائے اور اُن کا حق پہچانے — پس تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے — تاکہ ہم ان کو ان کے وطن کنعان لے جائیں — اور تو ان کو سزا امت دے — ان کو قید میں رکھنا اور ان سے بیگار لینا، اور ان کے لڑکوں کو قتل کرنا: وہ سزائیں تھیں جن سے رستگاری کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ان کے وطن کنعان واپس جانے کی اجازت دیدے، تاکہ وہ آزادانہ اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے تین باتیں کہیں:

پہلی بات: — ہم یقیناً تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں — یعنی ہمارا

دعوی رسالت بے دلیل نہیں۔ جس طرح حکومت کا ہر نمائندہ اپنے ساتھ اپنی سند ات رکھتا ہے، ہم بھی اپنی صداقت پر خدائی نشانی لے کر آئے ہیں۔ ان کا اشارہ ان دو معجزات (عصا اور ید بیضاء) کی طرف تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت کے ساتھ ہی عنایت فرمائے تھے۔

دوسری بات:۔۔۔ اور اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ کی پیروی کرے۔ یعنی جو اللہ کے رسول کی بات مان کر سیدھی راہ چلے: اس کے لئے دونوں جہاں میں سلامتی ہے۔ یہ صاحب سلامت کی۔ جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو اس کو سلام کرنا ضروری تھا۔ سو کیا اور اس طرح کیا کہ نہ سانپ بچے نہ لاشی ٹوٹے! کیونکہ سلامتی کی دعا ایک عظیم تحفہ ہے۔ خاص طور پر نبی کی طرف سے، جس کا کافر ہرگز مستحق نہیں۔ مگر مجبوری تھی اس لئے سلام کا وہ طریقہ اختیار کیا جس میں اسلام کی شرط تھی۔ پس اگر فرعون ہدایت قبول کر لے تو اس پر ہزاروں سلام! اور نہ محروم!

تیسری بات:۔۔۔ ہماری طرف بالیقین یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص پر ہے جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ یہ نرم بات کہنے کا جو حکم ملا تھا اس کی تعمیل ہے۔ آپ نے براہ راست فرعون کو گمراہ نہ کہا، نہ یہ کہا کہ تجھے عذاب ہوگا۔ بلکہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ قانون خداوندی یہ ہے کہ جو تکذیب و اعراض کرے گا: اس کے لئے عذاب یقینی ہے۔ پس فرعون اپنا انجام خود سوچ لے۔

اللہ کا دین داریں کی بہتری کا ضامن ہے، پس لوگ اس کی قدر کریں

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ رَبِّيَ الَّذِي اعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۖ قَالَ فَمَنْ بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۖ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۖ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۖ كُلُوا وَارْعَمُوا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۖ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۖ

قَالَ	کہا فرعون نے	یٰ مُوسٰی	اے موسیٰ؟	الَّذِي	جس نے
فَمَنْ	پس کون ہے	قَالَ	کہا موسیٰ نے	اَعْطٰی	عطا فرمائی
رَبُّكُمْ	تم دونوں کا رب	رَبِّيَا	ہمارا رب:	كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز کو

خَلَقَهُ ^(۱)	اس کی بناوٹ	الَّذِي ^(۲)	(وہ) جس نے	مَنْ نَّبَاتٍ	سبزے کی
ثُمَّ	پھر	جَعَلَ	بنایا	شَجَةً	مختلف
هَدًى	راہ دکھائی	لَكُمْ	تمہارے لئے	كُلُوا	کھاؤ تم
قَالَ	کہا فرعون نے	الْأَرْضِ	زمین کو	وَارْعَوْا ^(۳)	اور چراؤ تم
فَمَا	پس کیا	مَهْدًا	پچھوتا	أَنْعَامَكُمْ	اپنے مویشی کو
بَالٌ	حال ہے	وَسَلَكَ	اور چلائے	إِنَّ فِي ذَلِكَ	پیشک اُس میں
الْفُرُونِ	صدیوں	لَكُمْ	تمہارے لئے	لَا يَتِ	البتہ نشانیاں ہیں
الْأُولَى	گذشتہ (کا)	فِيهَا	اس میں	لِلْأُولَى النَّهْيُ ^(۵)	عقل والوں کے لئے
قَالَ	کہا موسیٰ نے	سُبُلًا	راستے	مِنْهَا	اس (زمین) سے
عِلْمُهَا	ان کا علم	وَأَنْزَلَ	اور اتارا	خَلَقْنَكُمْ	ہم نے تم کو پیدا کیا
عِنْدَ رَبِّي	میرے رب کے پاس ہیں	وَمِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	وَفِيهَا	اور اس میں
فِي كِتَابٍ	ایک نوشتہ میں	مَاءٌ	پانی	نُفِثَكُمْ	ہم تم کو لوٹا کریں گے
لَا يَصْنَعُ	نہیں بچلاتا	فَاخْرَجْنَا	پس نکالی، ہم نے	وَمِنْهَا	اور اس سے
رَبِّي	میرا رب	يَكَّةَ	اس کے ذریعہ	نُخْرِجُكُمْ	ہم تم کو نکالیں گے
وَلَا يَنْسَى	اور نہیں بھولتا	أَزْوَاجًا ^(۳)	اقسام	تَارَةً أُخْرَى	ایک بار اور

جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس پہنچے، اور مذکورہ تین باتیں اس سے کہیں تو — فرعون نے کہا: تم دونوں کا پروردگار کون ہے، اے موسیٰ؟ — جس پر ایمان لانے کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، اور روگردانی کی صورت میں جس کے عذاب سے تم مجھے ڈرا رہے ہو — موسیٰ نے جواب دیا: ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر اس کو راہ دکھائی — یعنی پہلے ہر چیز کو وجود بخشا اور اس کی صورت بنائی، پھر ہر چیز کے بقاء

(۱) خَلَقَ: بناوٹ، ساخت، صورت۔ اصل معنی: صحیح اندازہ ٹھہرانا۔ باب نصر کا مصدر ہے۔ (۲) الَّذِي: مبتدا محذوف ہو کی خبر ہے (۳) أزواج: زوج کی جمع ہے: جوڑا، قرین، قسم۔ حیوانات میں نر و مادہ کو زوجین کہتے ہیں، اور غیر حیوانات میں قرین و مائل کو زوج کہتے ہیں۔ یہاں انواع و اقسام مراد ہیں۔ (۴) إِرْعَوْا: فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، مصدر رَعَى: چرانا۔ (۵) النَّهْيُ: النَّهْيَةُ کی جمع: بری باتوں سے روکنے والی عقل۔

کا سامان کیا۔ اور ہر مخلوق کو اس سامان کے استعمال کی راہ سجھائی۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ غور کریں اولادت کے ساتھ ہی ماں کی چھاتی سے دودھ کی دھنریں کون جاری کرتا ہے؟ پھر چھاتی سے دودھ چوسنے اور اس کو نگلنے کا ہنر بچہ کو کون سکھاتا ہے؟ نیز بچہ کو رونا کس نے سکھایا ہے، جس سے وہ اپنی ہر ضرورت پوری کرتا ہے؟ یہ سب پروردگارِ عالم کی کرشمہ سازی ہے۔ جو اس کے وجود و وحدانیت کی محکم دلیل ہے۔

مگر فرعون کو ماننا کب تھا۔ اسے تو موسیٰ علیہ السلام کو لا جواب کرنا تھا۔ اور اپنے ریوڑ کو سنبھالنا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے کہا: ”پس گذشتہ قرونوں کا کیا حال ہے؟“ — یعنی وہ لوگ ناجی ہیں یا ناری؟ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ اگر اس کا مبنی بر حقیقت جواب دیا جاتا فرعون لوگوں کو بھڑکاتا کہ دیکھو! یہ تمہارے باپ دادوں کو گمراہ بتلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی چال سمجھ گئے، اور ایسا جواب دیا کہ اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ موسیٰ نے جواب دیا: ”ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتہ (لوح محفوظ یا نملہ اعمال) میں ہے۔ میرا پروردگار نہ بھولتا ہے، نہ بھولتا ہے“ — یعنی مجھے ان لوگوں کا حال معلوم نہیں۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ میرا پروردگار ان کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور صرف باخبر ہی نہیں، وہ سارے احوال ایک نوشتہ میں لکھ بھی رکھے ہیں۔ پس ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وہاں نہ غلطی کا احتمال ہے نہ بھول کا امکان! میرے اور آپ کے لئے بس اتنا جاننا کافی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کے جواب میں مختصر مگر جامع بات کہی تھی کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کی صورت بنائی، پھر اس کو زندگی کی راہ دکھائی۔ اب پروردگارِ عالم اس کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا۔ جس پر تم آرام کرتے ہو، زمین ایسی ٹھوس اور ہموار چیز ہے جس پر تم چل سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، کوئی گھر دری یا پلپی چیز نہیں جس پر بیٹھنا، چلنا قدم رکھنا ناممکن ہو۔ اور تمہارے لئے اس میں راہیں نکالیں۔ خشکی اور تری میں، فضاؤں اور پہاڑوں میں آمد و رفت کی راہیں بنائیں، تاکہ تم ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ پہنچ سکو، اور زمین کی سب نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور آسمان سے پانی برسایا، پس اس کے ذریعہ مختلف قسم کی نباتات اُگائیں۔ سبزیاں، غلے اور پھول پھل پیدا کئے۔ اور نباتات کی بے شمار قسمیں پیدا کیں، جن کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ یعنی نباتات کی یہ مختلف قسمیں انسان اور اس کے پالتو جانوروں کے لئے ہیں۔ ان سے بلا واسطہ اور بالواسطہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مویشی ان کو کھا کر پلتے بڑھتے ہیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے۔ اُس میں یقیناً عقل

والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کی واضح علامات ہیں۔ انسان کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی بقاء و ترقی کا سامان کرنا، زمین کو قابل رہائش بنانا، اس میں راہیں نکالنا، آسمان سے پانی برسانا، اس سے پھل پھول اور گھاس پیدا کرنا: اللہ تعالیٰ کے سوا کس کا کام ہے؟ کسی کی ان میں سے کسی چیز میں حصہ داری نہیں۔ پس معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہی عبادت و اطاعت کے لائق ہیں۔ اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی چوکتوں پر جہ سائی کی جائے۔

غافل انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بارگاہِ خداوندی میں حاضر نہیں ہونا۔ حالانکہ حاضر ہونا ہے اور ضرور ہونا ہے۔ ارشاد پاک ہے: ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے، پھر ان کی اولاد نطفہ سے پیدا کی۔ نطفہ خون سے بنتا ہے۔ خون غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے، اور غذائیں جن سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے: مٹی سے نکلتی ہیں۔ اس طرح ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت ۱۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست (جوہر) سے پیدا کیا۔ اور ہم تم کو اس میں لوٹائیں گے۔ موت کے بعد انسان بہر صورت مٹی میں ملایا جاتا ہے۔ خواہ دفن کیا جائے، خواہ جلایا جائے، خواہ کوئی جانور اس کو کھا جائے، جلد یا بدیر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور ہم تم کو اس سے دوبارہ نکالیں گے۔ یعنی قیامت کے دن اُن اجزاء کو جو مٹی میں موجود ہیں جمع کر کے از سر نو زندہ کر دیں گے۔ پھر سب کو میدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے روپرودیش کیا جائے گا۔ اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی، پس تمہیں ایسے کام نہ کرنے چاہئیں جس کی تمہیں سزا پہنچتی پڑے۔ یہ آیت منکرین قیامت کے شبہ کا جواب بھی ہے۔ دوسری زندگی کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رُل مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہونگے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے بھی تو تم مٹی میں ملے ہوئے تھے، پھر کیسے زندہ ہو گئے؟ پس جس طرح پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح مرنے کے بعد اور مٹی میں مل جانے کے بعد پھر زندہ کر دیں گے۔

فائدہ: مسند احمد (۵: ۲۵۳) اور مستدرک حاکم (۲: ۳۷۹) میں حضرت ابوالامہ رضی اللہ عنہ سے ضعیف روایت میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی میت قبر میں رکھی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ اور ابن ماجہ میں حدیث (نمبر ۱۵۶۵) ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازہ پڑھایا، پھر میت کی قبر پر آئے، اور سر کی جانب سے اس پر تین

مٹھیاں مٹی ڈالی۔ اس حدیثوں کی تعمیل میں میت کو قبر میں اتارتے وقت یا مٹی ڈالتے وقت یہ آیت پڑھنے کا معمول ہے۔

جو لوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ سوچیں کہ پہلی مرتبہ وہ کیسے زندہ ہوئے ہیں؟

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۚ قَالَ أَجَعَلْنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ۚ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ۚ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۚ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ صُحُفَى ۚ

اور البتہ تحقیق	مِنْ أَرْضِنَا	ہماری زمین سے	وَبَيْنَكَ	اور اپنے درمیان	وَلَقَدْ
دکھائی ہم نے اس کو	بِسِحْرِكَ	اپنے جادو کے ذریعہ	مَوْعِدًا ^(۳)	ایک وعدہ	آيَاتِنَا ^(۱)
ہماری نشانیاں	يَمُوسَى	اے موسیٰ؟	لَا نُخْلِفُهُ	نہ خلاف کریں	أَيُّهَا
سب ہی	فَلَنَأْتِيَنَّكَ	پس البتہ لاتے ہیں ہم	نَحْنُ ^(۴)	ہم اس کا	كُلَّهَا
پس جھٹلایا اس نے	بِسِحْرٍ	تیرے پاس	وَلَا أَنْتَ	(نہ) ہم	فَكَذَّبَ
اور انکار کیا	مِثْلِهِ ^(۲)	جادو	مَكَانًا ^(۵)	اور نہ تو	وَأَبَى
کہا اس نے	فَاجْعَلْ	اس کے مانند	سُوًى ^(۶)	کوئی جگہ	قَالَ
کیا آئیے تو ہمارے پاس	بَيْنَنَا	پس مقرر کر	قَالَ	ہموار (درمیانی)	أَجَعَلْنَا
تاکہ نکالے تو ہم کو		ہمارے درمیان		کہا موسیٰ نے	لِنُخْرِجَكَ

(۱) آتینا: (باب افعال) سے فعل ماضی، صیغہ جمع متکلم..... ؕ: مفعول اول..... آیاتنا: مفعول ثانی..... کلہا: مفعول ثانی کی صفت۔ (۲) مثله کی ضمیر بسحوک کی طرف عائد ہے یعنی تیرے جادو کے مانند۔ (۳) موعدا: مصدر میسی: وعدہ..... جملہ لا فعل خفہ: اس کی صفت۔ (۴) نحن: ضمیر فصل، تاکہ عطف صحیح ہو۔ (۵) مکانا: فعل مقدر کا مفعول بہ، ای عذ مکانا سوئی (۶) سوئی: دراصل مصدر ہے، یہاں صفت واقع ہے: وہ جگہ جس کے طرفین برابر ہوں یعنی ہموار یا درمیانی۔

مَوْعِدُكُمْ (۱)	تمہارا وعدے کا وقت	وَ اَنْ (۲)	اور یہ کہ	النَّاسُ (۳)	لوگ
يَوْمَ الزَّيْنَةِ	جشن کا دن ہے	يُحْشَرُ	جمع کئے جائیں	صُحَّىٰ (۳)	دن چڑھے

جب فرعون کو اس کے سوالات کے جوابات سے راہ راست نہ ملی، تو اس نے معجزات (نشانیوں) کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگا: ”اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، تو اسے دکھا، اگر تو سچا ہے“ (اعراف ۱۰۶) پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی لائٹھی ڈالی، جس نے اڑوٹھے کی شکل اختیار کر لی وہ ہیچہ اڑدھاتا تھا، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کیا، اور بغل کے نیچے دبا کر نکالا تو وہ روشن تارہ تھا۔ مگر یہ معجزات دیکھ کر بھی نہ فرعون ایمان لایا نہ اس کے درباری۔ سب تکذیب و انکار پر مصر رہے۔ ارشاد پاک ہے: — اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے فرعون کو ہماری سبھی نشانیاں دکھلائیں، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا — آیات کے مفہوم میں معجزات اور دلائل دونوں شامل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جوابات جو توحید الوہیت و ربوبیت کے واضح دلائل ہیں: وہ بھی نشانیاں ہیں۔ مگر حسی اور معنوی کوئی بھی نشانی کارگر نہ ہوئی — اس نے کہا: ”کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے، اے موسیٰ؟!“ — یعنی ہم خوب سمجھ گئے کہ تو ہم کو اپنے کرشموں سے سر زمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ مگر تیرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا — پس ہم (بھی) تیرے مقابلہ میں ویسا ہی جادو لائیں گے — یعنی تیرا علاج یہی ہے کہ جادو ہی کے ذریعہ تجھ کو شکست دی جائے — پس تو ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ مقرر کر — یعنی مقابلہ کا دن طے کر — جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تو — یعنی مقابلہ کے دن کی تعیین کا تجھے اختیار دیا جاتا ہے۔ سوچ کر ایسا دن مقرر کر جو ہم دونوں کے لئے قابل قبول ہو۔ اور کسی کے لئے بہانہ جوئی کا موقع نہ ہو — ایسی جگہ (مقرر کر) جو ہموار ہو — تاکہ تماشا بین بے تکلف مقابلہ کا مشاہدہ کر سکیں، یا — ایسی جگہ مقرر کر جو درمیانی ہو — یعنی وہ جگہ دونوں فریقوں سے نصف نصف مسافت پر واقع ہو، تاکہ ہر ایک کو وہاں پہنچنے میں سہولت ہو — موسیٰ نے کہا: ”تمہارا وعدے کا وقت جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کئے جائیں“ — یعنی قومی جشن کا دن: ایک ایسا دن ہے جس میں سب کو فرصت ہوتی ہے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اور چاشت کا وقت خوب موزون ہے۔ سب لوگ نہادھو کر اس وقت تیار ہو جاتے ہیں۔ اور خوب روشنی پھیل جاتی ہے۔ پس دن کے اجالے میں یہ کام ہونا چاہئے تاکہ دیکھنے والے بکثرت ہوں۔ اور روز روشن میں ہر کوئی مقابلہ دیکھ سکے۔

فائدہ: فریقین میں سے ہر ایک پر امید تھا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ چنانچہ فرعون نے زمان و مکان کی تعین کا پورا اختیار موسیٰ علیہ السلام کو دیدیا، تاکہ جب موسیٰ علیہ السلام خود دن اور جگہ طے کریں تو ان کے لئے کوئی راہ فرار باقی نہ رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی حسب وعدہ الہی اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ چنانچہ آپ نے ایسا دن اور ایسا وقت تجویز کیا کہ فرعون مشغولی کا بہانہ نہ کر سکے۔ نہ لوگوں کے لئے کوئی عذر ہو۔ اور لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوں اور چشم خود مقابلہ دیکھیں، تاکہ جب وہ منتشر ہوں تو بات دور دور تک پھیل جائے۔

معجزات کا فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جو مینا آنکھ، کھو اکاں اور روشن دل رکھتا ہے

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۖ قَالَ لَمَّا مَوْسَىٰ وَبَيْكُمُ لَا تَفْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ
كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
وَاسْرُوا النَّجْوَىٰ ۖ قَالُوا إِن هَٰذِهِ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ
أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۖ فَأَجِيبُوا كَيْدَهُ ثُمَّ اسْتَوْصَفُوا
ۖ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۖ قَالُوا يُمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ لَاقِي ۖ وَإِنَّمَا أَنْ
تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ قَالَ بَلْ أَلْقَوُا فَإِذَا هَبَالَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيِّلُ الْإِلَهُ
مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهُمَا تَسْعَىٰ ۖ

فَتَوَلَّىٰ	پس لوٹا	ثُمَّ	بھر	مَوْسَىٰ	موسیٰ نے
فِرْعَوْنُ	فرعون	أَتَىٰ	آیا	وَبَيْكُمُ ^(۲)	ناں ہوتا ہمارا!
فَجَمَعَ	پس جمع کی اس نے	قَالَ	کہا	لَا تَفْكُرُوا	نہ گھرو تم
كَيْدَهُ ^(۱)	اپنی تدبیر	لَمَّا	جادو گروں سے	عَلَىٰ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر

(۱) کید: خفیہ تدبیر، داؤں۔ اس لفظ کا استعمال تعریف اور برائی دونوں موقعوں کے لئے ہوتا ہے۔ اور اکثر محل ذم میں ہوتا ہے۔
کاد یکید کیداً فلاحاً: دھوکہ دینا، چال چلنا۔ (۲) وِیل: ہلاکت، تباہی۔ وِیلک اور وِیلک کا استعمال محاورے میں ناراضگی اور ہلکی سرزنش کے لئے ہوتا ہے۔

جو	مَیْن	چاہتے ہیں دونوں	یُرِیْدُنْ	جھوٹ	کَذِبًا
غالب ہوا	اَسْتَعْلٰی (۵)	کہ	اَنْ	پس نابود کر دے وہ تمکو	فَيُسْحِتْکُمْ (۱)
کہا جادوگروں نے	قَالُوْا	نکال دیں تم کو	يُخْرِجْکُمْ	کسی سزا سے	يَعَذَابُ
اے موسیٰ	يَمُوْسٰی	تمہاری زمین سے	مِنْ اَرْضِکُمْ	اور تحقیق	وَقَدْ
یا	اِنَّا (۶)	اپنے جادو کے ذریعہ	بِسُحْرِهٖمَا	نا کام ہوا	خَابَ
یہ کہ	اَنْ	اور لے جائیں دونوں	وَيَذْهَبَا	جس نے	مَیْنِ
ڈالے تو	تَنقِیْ	تمہارے طریق کو	بِطَرِیْقَتِکُمْ	جھوٹ باندھا	اِفْتَرٰی
اور یا	وَاِنَّا	جو عہد ہے	الْمُثْلٰی (۳)	پس مختلف ہوئے وہ	فَتَنَّا زَعْوَا
یہ کہ	اَنْ	پس جمع کرو تم	فَاَجْمِعُوْا	اپنے معاملہ میں	اَمْرَهُمْ
ہوں ہم	نَجُوْنَ	اپنی تدبیر	کَيْدَکُمْ	باہم	بَيْنَهُمْ
پہلے	اَوَّلَ	پھر	تُمْ	اور چپکے سے کی انھوں نے	وَاَمْسُوْا
جس نے	مَنْ	آؤ تم	اِثْنُوْا	سرگوشی	النَّجْوٰی
ڈالا	اَلْعٰی	صف بستہ ہو کر	صَفًّا (۴)	کہا فرعون یوں نے	قَالُوْا
کہا موسیٰ نے	قَالَ	اور تحقیق	وَقَدْ	بیشک	اِنَّ (۲)
بلکہ	بَلْ	کامیاب ہوا	اَفْلَحَ	یہ دونوں	هٰذِیْنِ
ڈالو تم	اَلْقُوْا	آج	الْیَوْمَ	البتہ جادوگر ہیں	لَسَجْرٰنِ

(۱) إِسْحَات (باب افعال) ہلاک کرنا، تباہ کرنا۔ سَحَتْ (ف) جڑ سے اکھاڑ دینا۔ (۲) اِنْ اِنْجَفَدَ مِنْ اَمْتَلِه: درحقیقت اِنْ حرف موجب بالفعل ہے۔ اور هٰذَانِ اس کا اسم، اور لِسَا حِرَانِ: خبر ہے۔ قاعدہ سے اِنْ کا اسم هٰذِیْنِ آنا چاہئے۔ مگر قرآن کریم میں تین جگہ مشہور قواعد کے خلاف ہے۔ ایک: یہاں، دوم: المائدہ آیت ۶۹ میں وَالصَّابِتُونَ۔ سوم: النساء آیت ۱۶۲ میں وَالْمَقِیْمِیْنَ الصَّلَاةِ۔ اِنْ مقامات کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں ایک تحقیق لکھی ہے کہ ”مشہور تعبیرات و محاورات کی مخالفت کرنا بھی ایک تعبیر اور محاورہ ہے“ مشہور ہے: اَغْلَاطُ الْعَوَامِ فَصِیْحَةُ الْعَوَامِ غُلَطٰی فصاحت میں داخل ہے۔ تفصیل کے لئے الخیر الکثیر شرح الفوز الکبیر ص: ۲۸۲ ملاحظہ فرمائیں۔ (۳) الْمُثْلٰی: اسم تفصیل، واحد مؤنث، الأمثال: واحد مذکر: برگزیدہ، وہ طریقہ جو فضیلت سے مشابہت رکھتا ہو۔ (۴) صَفًّا: ضمیر فاعل سے حال ہے (۵) اَسْتَعْلٰی: غلبہ چاہنا، بلندی چاہنا۔ (۶) اِنَّا: مختلف معانی کے لئے آتا ہے۔ یہاں برائے تحقیر ہے۔

فَاِذَا جَاءَهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ ^(۱)	پس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لٹھیاں	يُخَيَّلُ ^(۲) اَلَيْتُهُ وَمِنْ سَخِرَ مِنْهُمْ	خیال میں آئے لگیں موسیٰ کے ان کے جادو کی وجہ سے	اَنَّهُمْ تَنَسَّوْا	کہ وہ دوڑ رہی ہیں
--	---	--	---	-------------------------	----------------------

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جشن کا دن طے پا گیا — تو فرعون (دربار سے) لوٹا، پس اس نے اپنی تدبیر جمع کی — یعنی اپنی تدبیر میں لگ گیا، اور اپنی قلم رو میں حکم بھیج دیا کہ جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو، اس کو پایہ تخت میں بھیج دیا جائے۔ مصر اس زمانہ میں چین اور ہندوستان کی طرح جادو کا بڑا مرکز تھا۔ ایک سے ایک ماہر جادوگر موجود تھا۔ جب فرعون نے جادوگروں کی فوج اکٹھی کر لی تو — پھر وہ آیا — یعنی میدانِ مقابلہ میں شاہی کرفر کے ساتھ بذاتِ خود آیا، اور تخت پر براجمان ہوا۔ درباری بھی حسبِ مراتب قرینے سے بیٹھ گئے۔ اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہو گئے۔ ایک طرف جادو گروں کا ٹولہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اللہ کے سہارے کھڑے ہیں۔ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دیدی تو نہال کر دیئے جاؤ گے، بلکہ مقربین میں شامل کر لئے جاؤ گے۔ جادوگر بھی خوش ہیں، اور امید باندھے ہوئے ہیں — اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے جادوگروں کو مخاطب بتایا — موسیٰ نے ان سے کہا: ”اے کم تختی مارو! اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ پس وہ تمہیں کسی سزا سے پیس کر رکھ دے“ — یعنی تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر اللہ پر افتراء کر رہے ہو۔ دیکھو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو — اور بالیقین وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا — یعنی افتراء کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی آسمانی آفت آپڑے جو ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے۔

موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ سے جادوگروں کی جماعت میں کھلبلی پڑ گئی — پس وہ باہم اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے۔ اور چپکے سے انھوں نے سرگوشی کی — کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے؟ اس کی باتیں جادوگروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں۔ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ مناسب نہیں، کہیں ہم عذاب کے شکار نہ ہو جائیں، اور بعض بضد رہے کہ مقابلہ ضرور کیا جائے۔

درباریوں نے جب جادوگروں کا یہ حال دیکھا تو — انھوں نے کہا: ”یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں۔ دونوں چاہتے (۱) عَصَى: عصا کی جمع (۲) يُخَيَّلُ: مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، محسوس ہونا، خیال میں ڈالنا، بصرہ قخیل۔

ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں، اور تمہارے نہایت عمدہ طریقہ کو ختم کر دیں، پس تم اپنی تدبیر اکٹھا کرو، پھر پر اباندہ کر سامنے آؤ۔ آج جو بھی غالب آجائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔۔۔ یعنی موقع کی اہمیت کو سمجھو۔ ذرا شک نہ کرو، یہ دونوں بالیقین جادوگر ہیں۔ اور ان کی چال بڑی خطرناک ہے۔ دونوں کا پلان یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں۔ اور تمہارا یہ طور و طریق جو سب سے افضل و بہتر ہے اس کو مٹا دیں، اور اپنا دین و مذہب پھیلانیں۔ پس وقت کو ہاتھ سے نہ دو، پوری ہمت و قوت سے سب مل کر مقابلہ کرو، اور صف بستہ ہو کر سامنے آؤ، تاکہ مقابل پر رعب پڑے۔ اور یکبارگی ایسا متفقہ حملہ کرو کہ پہلے ہی وار میں دونوں کے قدم اکھڑ جائیں۔ آج کا معرکہ فیصلہ کن ہے۔ آج کی کامیابی دائمی ہے۔ آج جو غالب آئے گا، ہمیشہ کے لئے اس کا سوا نچارہ ہوگا۔

دو بار یوں کی یہ تقریر سن کر جادوگروں کے پھسلتے قدم جم گئے، بلکہ وہ مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انھوں نے کہا: ”اے موسیٰ! یا تو تم ڈالو، یا ہم پہل کرنے والے بنیں۔“ یعنی بتاؤ پہلا وار کس کا ہوگا۔ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟۔۔۔ موسیٰ نے کہا: ”بلکہ تم ڈالو!“۔۔۔ یعنی پہلے تم اپنے حوصلے نکال لو، اور اپنے کرتب دکھا لو، تاکہ باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاشیاں زمین پر ڈالیں، جو سانپوں کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ ارشاد ہے۔۔۔ پس یکا یک ان کی رسیاں اور لاشیاں، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کے خیال میں آنے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ یعنی نظر بندی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں اور لاشیاں سانپوں کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ مگر واقع میں ایسا نہ تھا۔

فائدہ: جادو چیزوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ سے اس میں مضر اثرات رکھے ہیں۔ جادو تندرست کو بیمار کرتا ہے، بلکہ موت کی بھی نوبت آسکتی ہے۔ ترچیز خشک ہو جاتی ہے۔ صحیح چیز بگڑ جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت ۱۰۲ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِفٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی جادوگر جادو کے ذریعہ کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، مگر بہ اذن الہی (ضرر پہنچا سکتے ہیں)۔ مگر جادو سے انقلابِ مابہیت نہیں ہوتا۔ انسان گھوڑا بن جائے یا گدھا انسان بن جائے یا ڈھیلا کیوتر بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سحر میں یہ تاثیر نہیں رکھی۔ البتہ نظر بندی اور شعبہ بازی سے ایسا نظر آ سکتا ہے۔ مگر وہ محض نظر کا فریب ہوتا ہے۔ حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔

احقاقِ حق کی غرض سے کچھ دیر کے لئے باطل کو ظہور کا موقعہ دیا جاسکتا ہے۔ اور مناظروں میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۝
 وَاَتٰى مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا ۚ اِنَّا صَنَعُوا كَيْدًا سَجِيْرًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ
 اَتٰى ۝ فَالتَقٰى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ۝ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ
 قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ مَّرَاتِهٖ ۚ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ۚ فَلَا قَطْعَ اَيْدٍ يَّكُمُ
 وَاَرْجَلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلٰبَتُكُمْ فِيْ جُدُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيْنَا اَشَدُّ عَذَابًا
 وَّاَبْقٰى ۝ قَالُوْا لَنْ نُّوْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا
 اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّا نَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا
 وَمَا اٰكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

فَاَوْجَسَ ^(۱)	پس محسوس کیا	اَنْتَ ^(۲)	ہی	مَا	اس کو جو
فِي نَفْسِهِ	اپنے دل میں	الْاَعْلٰى	سر بلند ہیں	صَنَعُوا	بنایا ہے انھوں نے
خِيفَةً	کچھ خوف	وَاَتٰى	اور ڈال دیں آپ	اِنَّا ^(۳)	بیشک جو
مُوْسٰى	موسیٰ نے	مَا	جو	صَنَعُوا	بنایا انھوں نے
قُلْنَا	کہا ہم نے	فِي يَمِيْنِكَ	آپ کے دائیں ہاتھ	كَيْدًا	مکر ہے
لَا تَخَفْ	نہ ڈریں آپ	میں ہے	سَجِيْرًا	جادوگر کا	
اِنَّكَ	بیشک آپ	تَلَقَّفْ ^(۴)	نگل لے گا وہ	وَلَا يُفْلِحُ	اور نہیں کامیاب ہوتا

(۱) اَوْجَسَ ایجاساً: دل میں خوف پیدا ہونا، گھبراہٹ ہونا۔ وَجَسَ (س): دل میں کوئی خیال آنے سے یا کان میں آواز پڑنے سے ڈر جانا..... خِيفَةً: مصدر خاف یخاف: خوف، ڈر..... موسیٰ: فاعل ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مؤخر آیا ہے..... خِيفَتُکِ تنوین تَقْلِيل کے لئے ہے۔ (۲) اَنْتَ: کاف کی تاکید کے لئے ہے، اس لئے حصر پیدا ہوا ہے۔ (۳) تَلَقَّفْ: جواب امر ہے۔ لَقِفَ (س) لَقَفًا: نگل جانا۔ کسی چیز کو پھرتی سے لے لینا، اور جھٹ سے اتار لینا، خواہ منہ سے نگل جائے، یا ہاتھ سے لے لے۔ مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب، فاعل ضمیر ہی جو عصا کی طرف عائد ہے۔ عصا: مؤنث سماعی ہے..... مَا صَنَعُوا: موصول صلہ ل کر مفعول بہ ہے (۴) اِنَّا: کلمہ حصر نہیں ہے۔ بلکہ اِنَّ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ما موصولہ یا موصوفہ یا مصدر یہ ہے۔ ترجمہ موصولہ کا کیا ہے۔ صَنَعُوا: اس کا صلہ ہے۔ پھر دونوں مل کر اِنَّ کا اسم ہیں۔ اور کید ساحر: مرکب اضافی خبر ہے..... اِنَّا اور ←

الساَّحِرُ	جادوگر	اُدُوْنَ	اجازت دوں میں	اَيُّنَّا (۷)	(کہ) ہم میں سے کون
حَيِّثُ (۱)	جس جگہ	لَكَمَّ	تم کو	اَشَدُّ	زیادہ سخت ہے
اَلّٰی	آتا ہے وہ	لَا تُعْطٰی	پیشک وہ	عَدَاۤیَا	سزا کے اعتبار سے
فَالَّذِیْ (۲)	پس ڈال دیئے گئے	لَنُكَيِّدَنَّکُمْ	البتہ تمہارا وہ بڑا ہے	وَاَجْبٰی	اور دیر پا ہے
السَّحَرَةُ	جادوگر	الَّذِیْ	جس نے	قَالُوْۤا	کہا جادو گروں نے
سُجَّدًا	سجدہ میں	عَلَمَکُمْ	سکھلایا ہے تم کو	لَنْ	ہرگز نہیں
قَالُوْۤا	کہا انھوں نے	التَّوْحٰدُ	جادو	تُعٰوِذَکَ	ترجیح دیں گے ہم تجھے
اٰمَنَّا	ایمان لائے ہم	فَلَا قَطْعَیْنِ (۳)	پس ضرور کاٹو گامیں	عَلٰی مَا	اس پر جو
یَرْبٰی	پروردگار پر	اٰیْدِیْکُمْ	تمہارے ہاتھ	جَاۤءَنَا	پہنچا ہمیں
هٰرُونَ	ہارون	وَاَزْجَلْکُمْ	اور تمہارے پاؤں	وَمِنَ الْبَیِّنٰتِ	واضح دلائل میں سے
وَمُوسٰی	اور موسیٰ کے	وَمِنْ خِلَافٍ (۵)	مخالف جانب سے	وَالَّذِیْ (۸)	(اور اس پر) جس نے
قَالَ	کہا فرعون نے	وَلَا وُصِّلَیْنٰکُمْ (۶)	اور ضرور سولی دوں گا	فَطَرْنَا	ہمیں پیدا کیا
اٰمَنْتُمْ	ایمان لے آئے تم	مِیْنِ	میں تم کو	فَاَقْضِ (۹)	پس فیصلہ کرو تو
لَهُ	اس پر	فِیْ جُذُوْعٍ	تنوں میں	مَّا	جو کچھ
فَقَبِلَ (۳)	پہلے	النَّخْلِ	کھجور کے	اٰتَتْ	تو
اَنْ	(اس سے) کہ	وَلَنَعْلَمَنَّ	اور ضرور جان لو گے تم	فَاُحْضِ	فیصلہ کرنے والا ہے

→ اُنما: جو کلمہ حصر ہیں، ان میں اِنْ اور اُنْ حرف مشبہ بالفعل اور مکافہ ہوتا ہے جو دونوں کو عمل سے روک دیتا ہے۔

- (۱) حیث: جہاں، جس جگہ۔ ظرف مکان مثنیٰ بر صمد ہے۔ مکان مبہم کے لئے آتا ہے اور جملہ مابعد سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔
 (۲) اَلَّذِی: البقاء سے ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر عائشہ..... السحرة: الساحر کی جمع: نائب فاعل..... سُجَّدًا: حال (۳) قبل: ظرف زمان بمعنی بغیر (۴) لَا قَطْعَیْنِ: میں ضرور کاٹو گام، تقطیع (کلڑے کلڑے کرنا) سے فعل مضارع بالام تاکید و نون تاکید۔
 (۵) خِلَاف: برخلاف، باب مفاعلة کا مصدر۔ (۶) لَا وُصِّلَیْنٰکُمْ: میں ضرور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ تَصْلِیْب سے فعل مضارع بالام تاکید و نون تاکید، صیغہ واحد متکلم..... قرآنی رسم الخط میں اس لفظ میں یہاں اور سورہ شعراء (آیت ۴۹) میں الف کے بعد واو زائد لکھا جاتا ہے، مگر پڑھا نہیں جاتا۔ (۷) اَيُّنَّا: مرکب اضافی مبتداء، اشد خبر۔ (۸) وَالَّذِی: کا عطف ما جاء فاعل ہے (۹) اِحْضِ: تو کر گزر، تو فیصلہ کر۔ قضاء: معاملہ فیصل کرنا، خواہ بذریعہ قول ہو یا فعل..... قاض: اسم فاعل۔

اٰتٰنَا	بس	پَرِیْتِنَا	ہمارے پروردگار پر	عَلٰیہِ	اس پر
تَقْضٰی	فیصلہ کرے گا تو	رَیْغُفُوْ	تاکہ بخشے وہ	مِّنَ السَّحْرِ	جادو سے
ہٰذِیْہ	اس	لَنَّا	ہمارے لئے	وَاللّٰہُ	اور اللہ تعالیٰ
الْحٰیوۃَ الدُّنْیَا	دنوی زندگی کا	حَطَلٰیْنَا	ہماری خطاؤں کو	حٰیْزٌ	بہتر
رَآکَا	بیشک ہم	وَمَآ ^(۱)	اور اس کو جو	وَآبٰی	اور دیر پائیں
اٰمَنَّا	ایمان لائے ہیں	اَکْزٰہُنَّ	مجبور کیا تو نے ہمیں		

جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ساحروں کی رسیاں سانپ بن کر میدان میں ریٹکنے لگیں ہیں — تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا — دل میں یہ اندیشہ آیا کہ جادوگروں نے بھی سانپ بنائے، اور میری لاشیں بھی بہر حال سانپ بنے گی، پس دیکھنے والے برابر کا مقابلہ سمجھیں گے، اور حق کا غلبہ نہ ہوگا — یہ اندیشہ کچھ زیادہ نہ تھا، پس ذرا ساسی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تاکید اطمینان دلایا — ہم نے کہا: ”آپ نہ ڈریں، یقیناً آپ ہی سر بلند رہیں گے“ — فتح آپ ہی کی ہوگی ﴿ اِنَّكَ اَنْتَ الْاٰخِزُ ﴾ میں چار طرح سے تاکید ہے۔ ایک حرف اِنْ تاکید کے لئے ہے، دوسرے ضمیر مخاطب مکرر لائی گئی ہے۔ سوم: اعلیٰ پر الف لام تعریف کا داخل کیا گیا ہے۔ چہارم: خود لفظ اعلیٰ: عَلُوْا سے ماخوذ ہے، جس میں سر بلندی کا مفہوم ہے۔ آگے ارشاد ہے — ”اور آپ اس (لاٹھی) کو ڈال دیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ اس (سب) کو نکل جائے گی، جو انھوں نے بنایا ہے“ — جب موسیٰ علیہ السلام نے لاشیں ڈالی تو اس نے اڑدھابن کر ساحروں کے تمام سوا انگ (شعبدوں) کو نکل لیا۔ اور تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا، اور ساحر اپنے سحر میں ناکام ہوئے، کیونکہ — ”انھوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ یقیناً جادو کا مکر ہے“ — دھوکے کی ٹٹی ہے، نظر بندی اور سوا انگ ہے۔ حق کے مقابلہ میں اس کی بساط ہی کیا ہے؟ — ”اور جادوگر کہیں جائے کامیاب نہیں ہوتا“ — یعنی جادو کے ڈھکوسلے چاہے کہیں ہوں، اور کسی حد تک پہنچ جائیں، حق کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوتے، نہ جادوگر کبھی فلاح پاسکتا ہے۔ اس لئے جادو سیکھنا اور کرنا حرام ہے۔ اور حدیث میں جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے۔

جادوگروں نے جو اپنے فن کے ماہر تھے، جب عصا کا کرشمہ دیکھا تو حقیقت حال سمجھ گئے۔ اور ان کو یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام جادو ہرگز نہیں، بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ چنانچہ وہ فوراً رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ ارشاد (۱) وما کا عطف خطا یا ناپا ہے۔

ہے: — پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے — یعنی بہ توفیق الہی وہ ایمان سے سرفراز ہوئے۔ اور اپنا ایمان و انقیاد ظاہر کرنے کے لئے وہ سجدہ ریز ہوئے — انھوں نے کہا: ”ہم موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے“ — اس طرح فرعون کا سارا کھیل بکھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری صورت تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اور اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مصری عوام ہاتھ سے نہ جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ — فرعون نے کہا: ”تم اس پر ایمان لے آئے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟“ — یعنی تم میری رعایا ہو، میدانِ مقابلہ میں میرے نمائندے ہو، پھر مجھ سے پوچھو بغیر کیوں ایمان لائے؟ — ”وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے“ — اور یہ مقابلہ بازی تمہاری ملی بھگت ہے۔ اب میں تمہیں عبرتِ ناک سزا دوں گا، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی ہمت نہ ہو۔ — ”پس میں ضرور تم کو کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا“ — تاکہ دنیا تمہارا اتمامِ شادیکھے — ”اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا اور دیر پا ہے!“ — یعنی میری سزا سخت اور میری حکومت دیر پا ہے، یا موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کی سزا سخت اور اس کی حکومت دیر پا ہے: یہ بات ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گی، جب میری سزا کا مزہ چکھو گے! — جادوگروں نے کہا: ”ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اُن واضح دلائل پر جو ہمیں پہنچے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا“ — ”واضح دلائل“ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت اور معجزات ہیں۔ ساحروں نے کہا کہ ہم ایسے صاف دلائل کو تیری خاطر نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ اپنے خالق کی خوشنودی کے مقابلہ میں تیری کچھ پرواہ کر سکتے ہیں — ”پس تو جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر۔ تو بس اس دنیوی زندگی ہی کو ختم کر سکتا ہے“ — سو کچھ مضائقہ نہیں۔ ہم آخرت کو اختیار کر چکے ہیں، ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں —

”بیشک ہم ایمان لائے ہمارے پروردگار پر، تاکہ وہ ہمارے لئے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کے عمل کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے“ — یعنی اب تمنا صرف یہ ہے کہ ایمان کی برکت سے ہمارا رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور خاص طور پر اس گناہ کو بخش دے جو تیرے خوف سے مجبور ہو کر کرنا پڑا ہے یعنی جادو سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا — جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر از خود اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ فرعون کے حکم اور حکومت کے دباؤ سے آئے تھے۔ یہی فرعون کا ان کو مجبور کرنا تھا — آخر میں اُن مؤمنین کا طہین نے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جادوگر تھے، فرعون کی آخری بات کا جواب دیا۔ اور پہلے پہ دہلا رکھا۔ انھوں نے کہا: — اور اللہ تعالیٰ بہتر اور دیر پا ہیں! — یعنی جو انعام و اکرام تو ہمارا کرتا اس سے کہیں بہتر اجر اللہ کے یہاں ملے گا۔ اور

وہی سدا باقی رہنے والے ہیں۔ تو کیا اور تیری حکومت کیا، چہ پڑی اور چہ پڑی کا شور با!

سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہوتا ہے، چاہے ایک لمحہ کے لئے ہو، تو وہ ایسی روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجِرمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۚ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن تَزَكَّىٰ ۚ

إِنَّهُ (۱)	بیشک شان یہ ہے کہ	وَمَنْ	اور جو شخص	عَدْنٍ	ہمیشہ رہنے کے
مَنْ	جو شخص	يَأْتِيهِ	حاضر ہوا اس کے پاس	تَجْرِي (۲)	بہتی ہیں
يَأْتِ	حاضر ہوا	مُؤْمِنًا	مؤمن ہو کر	مِنْ تَحْتِهَا	ان کے نیچے سے
رَبَّهُ	اپنے رب کے پاس	قَدْ	تحقیق	الْأَنْهَارُ	نہریں
مُجِرمًا	مجرم ہو کر	عَمِلَ	کئے ہیں اس نے	خَالِدِينَ (۳)	ہمیشہ رہیں گے وہ
فَإِنَّ	پس بیشک	الصَّالِحَاتِ	نیک کام	فِيهَا	ان میں
لَهُ	اس کے لئے	فَأُولَٰئِكَ	پس وہ لوگ	وَذَٰلِكَ	اور وہ
جَهَنَّمَ	دوزخ ہے	لَهُمُ	ان کے لئے	جَزَاؤًا	بدلہ ہے
لَا يَمُوتُ	نہ مرے گا وہ	الدَّرَجَاتِ	درجے ہیں	مَنْ	اس کا جو
فِيهَا	اس میں	الْعُلَىٰ	بہت بلند	تَزَكَّىٰ	ستھرا ہوا
وَلَا يَحْيَىٰ	اور نہ جنے گا	جَنَّاتِ (۴)	باغات		

فرعون نے ایمان لانے والے جادو گروں کو جو دھمکی دی تھی، اس میں آخر میں دو باتیں کہی تھیں: ایک: یہ کہ تمہیں ابھی پیہ چل جائے گا کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کے رب کا؟ دوسری: یہ کہ تم ابھی یہ بات جان لو گے کہ میں اور میری (۱) اِنْ: حرف مشبہ بالفعل ضمیر شان اس کا اسم، اور دونوں مَنْ موصولہ جو مضمّن معنی شرط ہیں، اپنے صلہ کے ساتھ خبر (۲) جَنَّاتِ: الدرجات العلی سے بدل ہے۔ (۳) تجری: جنات کا حال ہے۔ (۴) خالدين: لہم کی ضمیر کا حال ہے۔

حکومت دیر پا ہیں یا موسیٰ کا پروردگار اور اس کی حکومت؟ — ایمان قبول کرنے والے جادوگروں نے صرف دوسری بات کا جواب دیا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور دیر پا (سد باقی رہنے والے) ہیں“۔ پہلی بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا تھا۔ وہ بات قابلِ اعتناء نہیں تھی، اور دوسری بات کے جواب سے اس کا جواب بھی خود بخود نکل آتا تھا۔

اب اللہ پاک ان آیات میں اُس پہلی بات کا مفصل جواب دیتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب وہ مومنین و کافرین میں سے کسی ایک کا انجام بیان کرتا ہے، تو دوسرے کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے — بالمبین صورت حال یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، اس کے لئے یقیناً دوزخ ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جئے گا! — مجرم یہاں مومن کے مقابلہ میں آیا ہے، اس لئے اس سے مراد مشرک و کافر ہے۔ ایسے مجرموں کا ٹھکانا بہت برا ہے، اور وہ ابدی جہنم ہے۔ جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں خواہ کتنی ہی سخت ہوں، موت آکر سب کا خاتمہ کر دیتی ہے، مگر کفار کو دوزخ میں موت نہیں آئے گی، جو تکالیف کا خاتمہ کر دے۔ اور وہاں جینا بھی جینے کی طرح کا نہ ہوگا۔ وہاں کی زندگی لسی ہوگی کہ موت اس سے ہزار درجہ بہتر! پس اللہ کی سزا کا فرعون کی سزا سے کیا مقابلہ!

آگے مجرمین کے مقابلہ میں اطاعت شعار مومنین کا انجام بیان فرماتے ہیں — اور جو شخص اُن کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا، جس نے واقعہ نیک کام کئے ہیں، تو ان لوگوں کے لئے بلند درجات ہیں۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہرں بہ رہی ہوگی۔ وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو سہرا ہوا — یعنی جن مومنین نے مثبت و منفی پہلوؤں سے ایمان کے تقاضے پورے کئے ہیں۔ نیک کاموں پر کاربند رہے ہیں، اور پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، یعنی کفر و معصیت سے کنارہ کش رہے ہیں، اور فاسد عقائد اور بد اعمالیوں سے بچے رہے ہیں، وہی کامل مومن ہیں، اور نجاتِ اولیٰ انہیں کا نصیب ہے — رہے کلمہ گو صاحب کبار: تو ان کی بھی نجات ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں (سورۃ البقرہ آیت ۱۳۳) اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی مذہب ہے کہ ایماندار کی نجات ضرور ہوگی۔ خواہ وہ کتنا ہی بڑا خطا کار اور سیاہ کار ہو۔ البتہ نجاتِ اولیٰ کے لئے ارکانِ خمسہ کی ادائیگی اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔

جو مومن موت کے ساتھ ہی جنت کا امیدوار ہے: اس کو فرائض سے غافل، اور کبار میں

ملوث نہیں ہونا چاہئے

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
يَبْسًا ۚ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۚ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ
الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۚ وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَآ هَدَىٰ ۝

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	فِي الْبَحْرِ	سمندر میں	مِنَ الْيَمِّ	دریا سے
أَوْحَيْنَا	وحی بھیجی ہم نے	يَبْسًا ^(۳)	خشک	مَا ^(۶)	جو
إِلَىٰ مُوسَىٰ	موسیٰ کی طرف	لَا تَخَفْ ^(۴)	نہ ڈریں آپ	غَشِيَهُمْ	چھا گیا ان پر
أَنَّ ^(۱)	کہ	دَرَكًا	پالے جانے سے	وَأَصْلَ	اور گمراہ کیا
أَسْرَ	رات کو لے چلیں	وَلَا تَخْشَى ^(۵)	اور نہ ڈریں (ڈوبے سے)	فِرْعَوْنُ	فرعون نے
بِعِبَادِي	میرے بندوں کو	فَاتَّبَعَهُمْ	پس پیچھا کیا ان کا	قَوْمَهُ	اپنی قوم کو
فَاصْرِبْ ^(۲)	پس ماریں (بنائیں)	فِرْعَوْنُ	فرعون نے	وَمَا	اور نہیں
لَهُمْ	ان کے لئے	بِجُنُودِهِ	اپنے لشکر کے ساتھ	هَدَىٰ	راہ دکھائی
طَرِيقًا	راستہ	فَغَشِيَهُمْ	پس چھا گیا ان پر		

بنی اسرائیل کی رہائی اور فرعون کی تباہی: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالہا سال تک مختلف معجزات دکھلا کر، فرعون اور اس کے درباریوں پر رحمت تام کر دی، مگر فرعون کسی طرح دعوت حق قبول کرنے کے لئے، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کے لئے تیار نہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم پہنچا۔ اور بخدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں (بنی اسرائیل) کو رات میں لے چلیں، پس لاٹھی مار کر ان کے لئے سمندر میں ایسا خشک راستہ بنالیں کہ نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہو، اور نہ ڈوبنے کا ڈر! — یہ دونوں حکم ایک ساتھ نہیں آئے تھے۔ پہلے صرف یہ حکم آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکل جائیں۔ اور یہ بتا دیا تھا کہ

(۱) اَنّ: مفترہ ہے، کیونکہ اوحینا بمعنی قلنا ہے۔ (۲) فاصرب: میں مجاز عقلی ہے یعنی غیر مالہ کی طرف اسناد ہے۔ اصلہ: فاضرب البحر، لیصیر لهم طریقاً فیہ یبسا (۳) یبسا: طریقاً کی پہلی صفت ہے۔ (۴) جملہ لا تخاف: طریقاً کی دوسری صفت ہے۔ (۵) خوف و خشیت: ہم معنی ہیں۔ البتہ خشیت الملق ہے، اور اس کا مفعول غرقاً محذوف ہے۔ (۶) ما غشیہم: موصول صلیل کر پہلے غشیہم کا فاعل ہیں۔ اور ابہام: جہویل کے لئے ہے۔

فرعون پیچھا کرے گا (سورہ اشعراء آیت ۵۲) چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تیاری کر کے حسب حکم رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر چل دیئے۔ پروگرام یہ تھا کہ جس راہ سے موسیٰ علیہ السلام مدین آئے گئے ہیں، اسی راہ سے بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کی مملکت کی حدود سے نکل جائیں گے۔ اور معاملہ مخفی رکھنے کے لئے مستہر کیا گیا کہ وہ کسی تقریب کے لئے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ اور کسی کو شبہ نہ ہو اس لئے مصریوں سے زیورات مستعار لے لئے۔ مگر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری راہ پر پڑ گئے۔ ادھر پرچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ یہ لوگ تقریب منانے نہیں نکلے ہیں کیونکہ یہ بھاگے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے ہر طرف ہر کارے دوڑا دیئے۔ اور ایک بڑا لشکر جمع کر لیا، اور تعاقب شروع کر دیا۔ ادھر اچانک بنی اسرائیل کے سامنے بحر قلزم آ گیا۔ اور پیچھے فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ تو دوسرا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا ماریں۔ خشک راستے نکل آئیں گے۔ جن سے بنی اسرائیل بے خوف ہو کر پار ہو جائیں گے۔ ارشاد ہے۔ پس فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پس ان پر چھا گیا دریا کے پانی سے جو چھا گیا!۔ یعنی پھر کچھ نہ پوچھو کہ سمندر کی موجوں نے کس طرح ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور سب کو ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا دیا!۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور درمیان میں راہیں نکل آئیں۔ تمام بنی اسرائیل ان راہوں سے پار ہو گئے۔ پھر جب فرعون قریب پہنچا، اور دیکھا کہ بنی اسرائیل صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ اور پانی بدستور کھڑا ہے، تو فرعون مع لشکر ان راہوں پر سمندر میں اتر لیا۔ جب وہ منجدار میں پہنچے، تو پانی بحکم الہی اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور سب لقمہ اجل بن گئے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا!۔ یہ مضمون کا تتمہ ہے، اور آدھا مضمون ہے۔ دوسرا آدھا مضمون فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پار لگایا، اور سیدھا راستہ دکھایا۔ یعنی دونوں راہنماؤں میں موازنہ کرو۔ ایک راہ نما: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انھوں نے اپنی قوم کو دنیا و آخرت میں نجات کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے سمندر میں خشک راستے بنا دیئے اور منزل مقصود سے لگا دیا۔ دوسرا راہ نما: فرعون ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے (سورہ المؤمن آیت ۲۹) مگر دنیا میں بھی وہ سب کو لے ڈوبا، اور آخرت میں بھی سب کو جہنم رسید کرے گا۔ (سورہ ہود آیت ۹۸)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ قَدْ اَنْجَيْنٰکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَعَدْنَاکُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَیْمَنِ
وَنَزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰءَ ۝ کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا

فِيهِ فَيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ عَضْبِي ۖ وَمَنْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ عَضْبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝ وَإِنِّي
لَعَفَّاسٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

یٰدٰیْمٰی	اے اولاد	کُلُوْا	کھاؤ تم	عَضْبٰی	میرا غصہ
اِسْرَآءِیْلَ	یعقوب کی	مِنْ طٰیِبٰتِ	سحری چیزوں سے	فَقَدْ	تو یقیناً
قَدْ	تحقیق	مَّا	جو	هَوٰی (۳)	گرا وہ
اَنْعٰیْبِكُمْ	نجات دی ہم نے تم کو	رَزٰی قُنُكُمُ	روزی دی ہم نے تم کو	وَإِنِّي	اور بیشک میں
مِّنْ عَدُوِّكُمْ	تمہارے دشمن سے	وَلَا تَطْغَوْا	اور نہ حد سے بڑھو تم	لَعَفَّاسٌ	البتہ بخشنے والا ہوں
وَوَعَدْتُكُمْ	اور وعدہ کیا ہم نے تم سے	فِيهِ	اس میں	لِّمَنْ	اس کو جس نے
جَانِبَ الطُّورِ	طور کی جانب کا	فَيَجْعَلُ (۳)	پس اتر پڑا	تَابَ	توبہ کی
الْاٰیْمٰنِ (۱)	دائیں	عَلَيْكُمْ	تم پر	وَآمَنَ	اور ایمان لایا
وَنَزَّلْنَا	اور اتارا ہم نے	عَضْبِي	میرا غصہ	وَعَمِلَ	اور کئے اس نے
عَلَيْكُمْ	تم پر	وَمَنْ	اور جو شخص	صَالِحًا	نیک کام
الْمَنَ	شبنمی گوند	يَحْمِلُ	اتر پڑے	ثُمَّ	پھر
وَالسَّلٰوَةِ (۲)	اور بیسیرس	هَلِكُوْا	اس پر	اهْتَدٰی	استوار رہا

اب حق تعالیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں۔ اور ان کو اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں:

پہلا انعام: — فرعون سے نجات دی — اے یعقوب کی اولاد! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن (فرعون) سے نجات دی — یعنی کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ایسے سخت جابر و قاهر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی، اور اس کو کیسے عبرت ناک طریقے سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا؟!

دوسرا انعام: — تورات عنایت فرمائی — اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا — فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے توسط سے تمام

(۱) الایمن: جانب کی مفت ہے، جو مضاف ہے (۲) السلوٰۃ: جمع: لَوَا، بیسیر، ایک قسم کا چھوٹا پرندہ جو اکثر جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ (۳) حَلَّ يَحْلِلُ حُلُوْلًا: اترنا، نازل ہونا۔ (۴) هَوٰی يَهْوٰی هَوٰيًا: اوپر سے نیچے گر پڑنا۔

بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ وہ مصر سے شام کو جاتے ہوئے کوہ طور کا جو حصہ داہنے ہاتھ پڑتا ہے، وہاں پہنچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مقدس کتاب تورات عنایت فرمائیں۔

تیسرا انعام: — من وسلوی نازل فرمایا — اور ہم نے تم پر بھیجی گوند اور لوانیں (بیدیں) اتاریں — بچہ کے لقمہ ووق میدان میں تمہارے کھانے کے لئے من وسلوی اتارا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل دریابور کر کے آگے بڑھے، اور ان کو مقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا، تو انھوں نے بزدلی دکھائی، اور حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس کی سزا یہ ملی کہ اسی وادی میں جس کو وادی دُغیہ کہتے ہیں سرگرداں کر دیا گیا۔ وہاں انھوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کھان پان کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی، حکم ملا کہ اپنا عصا زمین پر مارو، تعمیل حکم کرتے ہی بارہ سوت اُبل پڑے۔ اور جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ درختوں کے پتوں اور گھاس پر شبینم کی طرح آسمان سے کوئی چیز برس کر جم گئی ہے۔ کھائی تو نہایت شیریں طوے کے مانند تھی۔ یہ ”من“ تھا۔ اور دن میں تیز ہوا چلی۔ اور کو اُبل (بُیروں) کے غول کے غول آ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل نے باسانی ان کو پکڑ لیا، اور بھون کر کھانے لگے۔ یہ ”سلوی“ (بُیروں) تھیں، جو تیر کی قسم کے چھوٹے سے پرندے ہیں جو اکثر جھاڑیوں میں رہتے ہیں — کھاؤ ان ستھری چیزوں سے جو ہم نے تم کو بطور روزی دی ہیں۔ اور اس میں حد سے نہ بڑھو، پس اتر پڑے تم پر میرا غصہ، اور جس پر میرا غصہ اتر پڑا وہ یقیناً پستی میں گرا! — بنی اسرائیل کو مذکورہ دونوں نعمتیں روزانہ بغیر زحمت و تکلیف کے حاصل ہوتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال طیب چیزیں عنایت فرمائی ہیں، انہیں شوق سے استعمال کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ بنی اسرائیل کے لئے حد یہ مقرر کی گئی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے بقدر لیں، دوسرے دن کے لئے ذخیرہ نہ کریں۔ کیونکہ ان کو روزانہ یہ نعمت ملتی رہے گی۔ اور ان کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی تھی کہ اگر وہ حد سے تجاوز کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ کا غصہ ان پر اتر پڑے گا۔ اور جس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے وہ بالکل گیا گذر اہو جاتا ہے۔ جیسا گوسالہ پوجنے والوں کا حال آگے آ رہا ہے۔

فائدہ: اللہ کے رزق کے معاملہ میں حد سے گزرنے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ مثلاً: نعمت کی ناشکری کرنا۔ فضول خرچی کرنا، فانی نعمت پر اترنا، حقوق واجبہ ادا نہ کرنا۔ معاصی میں دولت خرچ کرنا، مال کو طغیان و عصیان کا ذریعہ بنانا۔ اور ممنوع ذخیرہ اندوزی کرنا وغیرہ وغیرہ۔

آگے مغضوبین کے بالمقابل مغضوبین کا تذکرہ ہے — اور میں بالیقین اس شخص کو بخشے والا ہوں جس نے توبہ کی اور نیک کام کیا، پھر وہ استوار رہا! — یعنی خواہ کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر لے، اور زندگی کا

ورق پلٹ دے، ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے، اور اس پر موت تک مضبوط رہے، تو اللہ کے یہاں فضل و رحمت اور بخشش و مغفرت کی کمی نہیں۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۚ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۚ فَرَجَعَهُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ الْمُرِيدُكُمْ رَبِّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۚ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا ۖ أَوْزَارًا ۚ وَمِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۚ فَأَخَذَهُ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى ۖ فَانْصَبُوا ۚ أَفَلَا يَذَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ

۱۰۰

وَمَا	اور کیا چیز	عَلَى أَثَرِي	میرے پیچھے پیچھے	قَدْ	تحقیق
أَعْجَلَكَ ^(۱)	جلدی لائی آپ کو	وَعَجِلْتُ ^(۱)	اور جلدی آیا میں	فَتَنَّا	آزمایا
عَنْ قَوْمِكَ	اپنی قوم سے	إِلَيْكَ	آپ کے پاس	قَوْمَكَ	آپ کی قوم کو
يَمُوسَى	اے موسیٰ؟	رَبِّ	اے میرے رب	وَمِنْ بَعْدِكَ	آپ کے بعد
قَالَ	عرض کیا	لِتَرْضَى	تاکہ آپ خوش ہوں	وَأَضَلَّهُمُ	اور گمراہ کیا ان کو
هُمْ ^(۲)	وہ	قَالَ	فرمایا	السَّامِرِيُّ	سامری نے
أُولَاءِ	یہی ہیں	فَإِنَّا	پس بیشک ہم نے	فَرَجَعَهُ	پس لوٹے

(۱) عَجَلَ (س) عَجَلًا: جلدی آنا، کسی کے پاس دوڑ کر آنا۔ أَعْجَلَ فلانًا: کسی سے جلدی کرانا، عجلت کرنے پر اکسانا۔

(۲) ہم: مبتدا۔ اولاء: بدل۔ علی اثری: خبر یا اولاء: پہلی خبر اور علی اثری: دوسری خبر..... اولاء: اسم اشارہ جمع برائے قریب، اس پر ہذا کر ہوا لاء اکثر مستعمل ہے..... الآخر: نشان، جمع: آثار، فی اثرہ: پیچھے، بعد، علی اثرہ: فوراً بعد، پیچھے پیچھے۔

مُؤَيِّنَ	مُؤَيِّنُ	مُؤَيِّنُ	مُؤَيِّنُ	مُؤَيِّنُ	مُؤَيِّنُ
إِلَى قَوْمِهِ	اپنی قوم کی طرف	عَنْ رَبِّكُمْ	تمہارے رب کا	عَجَلًا	ایک بھڑکا
غَضَبَانِ ^(۱)	غضبناک	فَاَخْلَفْتُمْ ^(۳)	پس خلاف کیا تم نے	جَسَدًا	دھڑ
اَسْفًا ^(۱)	افسوس کرتے ہوئے	مَوْعِدَانِي	میرے وعدے کا؟	لَهُ	جس کے لئے
قَالَ	کہا انھوں نے	قَالُوا	جواب دیا انھوں نے	خَوَاسِرًا ^(۷)	نیل کی آواز ہے
يَقُولُ	اے میری قوم	مَّا	نہیں	هَذَا	یہ
اَلَمْ	کیا نہیں	اَخْلَقْنَا ^(۳)	خلاف کیا ہم نے	اِلَهُكُمْ	تمہارا معبود ہے
يَعِدُكُمْ	وعدہ کیا تم سے	مَوْعِدًا ^(۳)	آپ کے وعدے کا	وَاللَّهُ	اور معبود ہے
رَبِّكُمْ	تمہارے رب نے	يَمْلِكُنَا ^(۵)	ہمارے اختیار سے	مُؤَيِّنَ	موسیٰ کا
وَعَدًا ^(۲)	وعدہ	وَلَكِنَّا	مگر	فَنَسِيَ	پس وہ بھول گیا
حَسَنًا	بہترین؟	حَبَلْنَا	لاوے گئے ہم	اَفَلَا يَذَرُون	کیا پس نہیں دیکھتے وہ
اَ	کیا	اَوْزَارًا ^(۶)	بوجھ	اَلَا ^(۸)	کہ نہیں
فَطَالَ	تو دراز ہوا	عَنْ رَبِّنَا	زیورات کا	يَرْجِعُ	لوٹا تا وہ
عَلَيْكُمْ	تم پر	اَلْقَوْمِ	قوم کے	اِلَيْهِمْ	ان کی طرف
اَلْعَهْدُ	پیمان	فَقَدْ فَنَاهَا	پس ڈال دیا ہم نے اسکو	فَوَلَا	کسی بات کو
اَمْرٌ	یا	فَكَذَّبْتَكَ	پس اسی طرح	وَلَا يَمْلِكُ	اور نہیں مالک ہے وہ
اَرَدْتُمْ	چاہا تم نے	اَلْقَى	ڈال دیا	لَهُمْ	ان کے لئے
اَنْ	کہ	اَلشَّامِزِي	سامری نے	صَدًّا	کسی ضرر کا
يَجْعَلُ	اترے	فَاَخْرَجَ	پس نکالا اس نے	وَلَا	اور نہ
عَلَيْكُمْ	تم پر	لَهُمْ	ان کے لئے	نَفْعًا	کسی نفع کا

(۱) غضبان اور اسفا: حال ہیں۔ (۲) وعداً حسناً: مفعول مطلق ہے۔ (۳) اخلف وعدہ و بوعده: وعدہ خلافی کرنا۔
 (۴) الموعده: مصدر: وعدہ۔ (۵) الملك: حاصل مصدر: قدرت و اختیار، مصدر: مالک ہونا۔ (۶) اوزار: وِزْر کی جمع: بوجھ۔
 (۷) خواسر: گائے، بکری اور ہرن کی آواز۔ (۸) ألا: دو لفظ ہیں: ان: ناصبہ اور لا تانیہ۔

گوسالہ پرستی کا واقعہ: گذشتہ آیات میں تین باتیں آئی ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ کوہ طور پر پہنچیں ان کو تورات عنایت فرمائی جائے گی۔ (۲) جس پر اللہ کا غضب اترتا ہے وہ پستی میں گرنا ہے (۳) پھر جو سچی توبہ کرتا ہے: اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ گوسالہ پرستی کے واقعہ میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے جلدی طور پر پہنچ گئے۔ اور حکم یہ دے گئے کہ سب طور پر پہنچیں۔ مگر قوم نے پیچھے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور طور پر نہیں پہنچی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور حکم دیا گیا کہ بعض بعض کو قتل کریں۔ جب انھوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت ۵۴ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے، اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کریں (معارف القرآن)۔ قوم کی تعداد مفسرین کے بیان کے مطابق چھ لاکھ تھی۔ اتنا بڑا قافلہ تیزی سے سفر نہیں کر سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تاکہ وہ بسہولت سفر کرتے ہوئے قوم کو لے کر طور پر پہنچیں۔ اور آپ بجلت طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے پر تیس دن روزہ رکھنے کا حکم ملا، پھر اس میں دس دن کا اضافہ کیا گیا۔ جس کی تفصیل سورۃ الاعراف آیت ۱۴۲ میں گزر چکی ہے۔ جب چلہ پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے۔ اور تورات سے ہم کنار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کے حال سے موسیٰ علیہ السلام کو واقف کرنے کے لئے سوال کیا: اور کیا چیز آپ کو اپنی قوم سے جلدی لائی، اے موسیٰ؟ یعنی ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ قوم کو لے کر طور پر آئیں، آپ نے ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے؟ عرض کیا: ”وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے، اور میں آپ کے پاس جلدی آیا تاکہ آپ خوش ہوں، اے پروردگار!“ یعنی الہی! آپ کی خوشنودی کے لئے جلدی حاضر ہو گیا ہوں، اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں۔ یہ میرے پیچھے پیچھے چلی آرہی ہے۔ ارشاد فرمایا: پس واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو آزمایا، اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فتنہ کے معنی ہیں: سونے چاندی کو جانشین کے لئے کہ کھرے ہیں یا کھوٹے: آگ میں تپانا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی برابر آزمائش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مال و اولاد سے، کبھی آلاؤں بلاؤں سے اور کبھی مختلف احوال سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی آزمایا،

سامری نے سوانگ بھرا، اور ایک انبوه کو لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ تم تو ادھر آئے، اور ہم نے تمہاری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا۔ اس کے اغواء سے بنی اسرائیل نے پھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری کے احوال مجہول ہیں۔ اس کا نام بھی موسیٰ بتایا جاتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلی تھا، اور بعض کے نزدیک قبطی تھا۔ بہر حال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص منافق تھا، اور منافقین کی طرح فریب اور چال بازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کا حال معلوم ہونے کے بعد تورات کی تختیاں لے کر لوٹے۔ ارشاد پاک ہے: — پس موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ اور غیرت دینی سے ایسا ہونا ہی چاہئے تھا۔ پھر قوم سے مخاطب ہو کر — کہا: ”اے میری قوم! کیا تم سے تمہارے پروردگار نے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟“ — جو یقیناً پورا ہونے والا تھا کہ وہ تم کو تورات و شریعت عطا فرمائیں گے۔ ”پس کیا تم پر مدت بیان دراز ہوگئی؟“ — یعنی مجھے طور پر گئے ہوئے کل ایک چلہ تو ہوا ہے، پس کیا تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ — ”یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟“ — اور میرے پیچھے طور پر نہ آئے۔ یقیناً انھوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ اور دین تو حید پر قائم نہ رہ کر خدا کا غضب مول لیا تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا: ”ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی“ — بلکہ کچھ قدرتی عوامل ایسے پیش آئے کہ ہم سفر جاری نہ رکھ سکے۔ اور وہ عوامل یہ ہیں — ”مگر ہم قوم (مصریوں) کے زیور کا بوجھ اٹھوائے گئے تھے“ — یعنی مصر سے نکلتے وقت بڑوں کے حکم سے ہم وہ زیورات ساتھ لائے تھے۔ اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کریں؟ پھر باہمی مشورہ سے طے پایا کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ پس ہم نے اس بوجھ کو (گھڑے میں) ڈال دیا، پس اسی طرح سامری نے (بھی جو بوجھ اس کے پاس تھا) ڈال دیا۔ اور اس طرح ہم نے اس بلا سے چھٹکارا پالیا۔ پھر سامری نے چپکے سے وہ زیورات نکال لئے اور ان کو پگھلا کر پھڑا ڈھال لیا۔ ارشاد ہے — پس سامری نے ان کے لئے ایک پھڑا نکالا، ایک دھڑ جس کے لئے تیل کی آواز تھی — یعنی وہ صرف قالب تھا، جو گائے تیل کی طرح بولتا تھا۔ سامری نے اس کی ساخت اور اس میں سوراخ ایسے رکھے تھے کہ جب ہوا اس میں سے گھس کر نکلتی تھی تو وہ رنہجتا تھا۔ جب سامری نے یہ سوانگ بھرا — تو لوگوں نے کہا: ”یہ تمہارا معبود ہے اور (یہی) موسیٰ کا (بھی) معبود ہے، پس وہ بھول گئے“ — اور طور پر خدا کی تلاش میں چلے گئے۔ — اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کا رد فرماتے ہیں — پس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو ان کی بات کا جواب دیتا ہے،

اور نہ ان کے لئے کسی نقصان کا مالک ہے، نہ کسی نفع کا! — یعنی ان اندھوں کی سمجھ میں اتنی موٹی بات بھی نہیں آئی کہ یہ صورت نہ تو کسی سے بات کر سکتی ہے نہ کسی کے نفع و نقصان کی مالک ہے پھر وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟!

فائدہ: سامری نے جو کچھ اربنایا تھا وہ زندہ نہیں ہوا تھا۔ صرف کالہد (ڈھانچہ) تھا۔ اسی لئے عجلہ کے بعد جَسَدًا لایا گیا ہے۔ اور مستدرک حاکم (۲: ۲۸۰) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر مروی ہے، اس میں ہے: فَوَضَعَ عَلَيْهِ الْمَبَادِءَ، فَبَرَدَهُ بِهَا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریتوں (سُونوں) سے ریت کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر زندہ ہوتا تو ذبح کر کے بوٹی بوٹی کیا جاتا — البتہ وہ کچھڑا رہتا تھا، یعنی گائے بیل جیسی آواز نکالتا تھا۔ بس اتنا کر شمشہ لوگوں کے فتنہ کے لئے کافی تھا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بوستان میں سومنات کے ایک بت کا تذکرہ کیا ہے، جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ چنانچہ ایک دنیا اس کے پیچھے پاگل تھی۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ تہہ خانے میں سے ایک شخص رسی کھینچتا تھا جس سے اس بت کے ہاتھ اٹھتے تھے۔ اور ابھی چند سال پہلے افواہ پھیلایا گئی کہ کھیتی دودھ پیتی ہے، تو اس کا ساری دنیا میں شور مچ گیا — بلکہ اگر کچھڑا زندہ ہو جاتا تو عجوبہ نہ رہتا۔ زندہ کچھڑے دنیا میں بہت ہیں! — اور سامری نے یہ یوانگ اس لئے بھرا تھا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ”محسوس معبود“ کا مطالبہ کر چکے تھے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی تھی (سورۃ المائدہ آیت ۱۳۸) سامری نے اس ذہنیت سے فائدہ اٹھایا تھا۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ۖ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ لُعُكْفِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۖ قَالَ يَأْتِيهِمْ مِمَّا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۖ أَلَا تَتَّبِعُنَّ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِيَ ۚ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحَيَاتِي وَلَا يَدْرَأُ سِئًا إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۖ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	لَهُمْ	ان سے	مِنْ قَبْلُ ^(۱)	پہلے سے
قَالَ	کہا	هَارُونُ	ہارون نے	يَقَوْمُ	اے میری قوم!

(۱) قبل: یعنی ہے۔ اس کا مضاف الیہ منوی ہے۔ اے من قبل رجوع موسیٰ الیہم۔

لَا تَتَّبِعُوا	بس	يَزِجْهُمْ	لوٹیں	اَمْرِي	میرے حکم کی؟
مُنْتَهٰمٌ	آزمائے گئے تم	اٰيٰتِنَا	ہماری طرف	قَالَ	کہا ہارون نے
يٰۤاٰدَمُ (۱)	اس کے ذریعہ	مُؤَيَّدٌ	موسیٰ	يَبْنُوْهُمْ (۲)	اے میرے ماں جائے!
وَ اِنَّ	اور بیشک	قَالَ	کہا موسیٰ نے	لَا تَاْخُذْ	نہ پکڑیں آپ
رَبِّكَمْ	تمہارا رب	يُظْهِرُوْنَ	اے ہارون	يَلْبِغِيْتِيْ	میری ڈاڑھی
الرَّحْمٰنُ	رحمان ہے	مَا	کس چیز نے	وَلَا يَدْرِيْ	اور نہ میرا سر
فَاَتَّبِعُوْنِيْ	پس پیروی کرو تم میری	مَنْعَكَ	روکا تجھے	اِنِّيْ	بیشک مجھے
وَ اَطِيعُوْا	اور اطاعت کرو تم	اِذْ	جب	خَشِيْتُ	اندیشہ ہوا
اَمْرِيْ	میرے حکم کی	رَاٰيَتَهُمْ	دیکھا تو نے ان کو	اَنْ تَقُوْلَ	کہ آپ کہیں گے
قَالُوْا	جواب دیا انھوں نے	صَلَوًا	گمراہ ہو گئے ہیں وہ	فَرَقْتَ	جدا کی کر دی تو نے
كُنْ نَّجْوٰى (۲)	برابر رہیں گے ہم	اَلَا (۳)	کہ نہ	بَيْنَ	درمیان
عَلَيْهِ	اس پر	تَتَّبِعُوْنَ (۵)	پیچھے آیا تو میرے	بَيْنِيْ وَ اَسْمٰوٰتِيْ	میں اسرا ئیل کے
عُكُوْفِيْنَ (۳)	جے بیٹھے	اَ	کیا	وَلَمْ تَرْقُبْ (۷)	اور نظر نہ رکھی تو نے
حَتّٰی	یہاں تک کہ	فَعَصَيْتَ	پس نافرمانی کی تو نے	قُوْلِيْ	میری بات پر

موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے باز پرس کی تھی کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کی؟ قوم نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ کچھ عوامل ایسے پیش آئے کہ ہم چاہنے کے باوجود سفر جاری نہ رکھ سکے، اور وعدہ خلافی ہو گئی۔ اور وہ اسباب سامری کا سوا انگ بھرنا، کچھ لوگوں کا گمراہ ہو جانا اور ان کا آگے بڑھنے سے انکار کرنا تھے۔ اگرچہ ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا تھا مگر وہ اُس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ ارشاد ہے:

- (۱) بہ: اٰی بالعجل (۲) بَوَّحَ (س) بَوَّحًا: الگ ہونا، ہٹنا۔ لَنْ نَّبْرَحَ: ہرگز نہیں ہٹیں گے ہم یعنی برابر رہیں گے ہم۔
 (۳) عَاكِفِيْنَ: ضمیر متکلم سے حال ہے۔ اور علیہ اس کا ظرف مقدم ہے۔ عَكْفُ: (ن) عَكُوفًا: کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا۔
 (۴) اَلَا: اَنْ نَّاصِهْ اور لا تافیه ہیں۔ اور لا یحییٰ منع (نہی) ہے، فصل کی وجہ سے مکرر نفی لائی گئی ہے۔ (۵) تَتَّبِعُنَّ میں تصبیع: فعل مضارع منصوب، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اور نہ وقایہ کا، اور آخر میں ی ضمیر واحد متکلم مضاف ہے، نہ کا کسرہ اس کی علامت ہے
 (۶) یَبْنُوْهُمْ: یا ابنِ اُمّی ہے۔ قرآنی رسم الخط میں سب کو ملا کر لکھا جاتا ہے۔ (۷) رَقِبًا: نظر رکھنا، خیال رکھنا۔

اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ان سے ہارون نے پہلے ہی کہا تھا: ”اے میری قوم! تمہیں کچھڑے کے ذریعہ بس آزمایا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار بالیقین نہایت مہربان ہستی ہے“ — یعنی جس کچھڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو، وہ خدا نہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے جس کے ذریعہ تمہاری آزمائش کی جارہی ہے۔ تمہارا پروردگار رحمان (نہایت مہربان ہستی) ہے، جو تمہاری اتنی بڑی غلطی پر بھی چشم پوشی کر رہا ہے، اور زندگی کی نعمت سے نوازے ہوئے ہے — پس تم میری پیروی کرو، اور میرے حکم کی اطاعت کرو — اور میرے ساتھ کوہ طور پر چلو، جہاں پہنچنے کا موسیٰ علیہ السلام حکم دے گئے ہیں — ان لوگوں نے جواب دیا: ”ہم برابر اس پر جتے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ لوٹ آئیں“ — یعنی اب ہم آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ اسی خدا کو لئے بیٹھے رہیں گے۔ اور موسیٰ جو خدا کی تلاش میں طور پر گئے ہیں: وہ بھی تھک ہار کر یہیں آئیں گے۔ غرض ایک جماعت نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، پس حضرت ہارون علیہ السلام اور باقی مؤمنین بھی مجبور ہو گئے، اور کوہ طور کی طرف پیش قدمی رک گئی، یہ وجہ ہوئی وعدہ خلافی کی!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی باز پرس سے فارغ ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور انتہائی غیظ و غضب میں ان کی ڈاڑھی اور سر کے بال پکڑ لئے، اور — کہا: ”اے ہارون! جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کس چیز نے تجھ کو میرے پیچھے آنے سے روکا؟ کیا تو نے (بھی) میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟“ — یعنی مرنے دیتا ان گمراہوں کو، تجھے چاہئے تھا کہ اہل ایمان کو لے کر طور پر پہنچتا، کیا تو نے بھی میرے حکم کو پس پشت ڈال دیا؟ — ہارون نے جواب دیا: اے میرے ماں جاییے! ^(۱) میری ڈاڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے، مجھے واقعی یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کہیں گے: ”تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی، اور میری بات پر نظر نہ رکھی!“ — موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام سے کہہ گئے تھے کہ ”قوم میں میری جانشینی کرنا، اور اصلاح کرتے رہنا“ (الاعراف آیت ۱۴۲) حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا: بھائی جان! میں نے اصلاح کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دوں، ممکن ہے آپ کی واپسی پر یہ لوگ سنبھل جائیں۔ اگر میں مؤمنین کو لے کر طور پر آجاتا تو یہ لوگ ہاتھ سے جاتے۔

فائدہ: حضرت ہارون علیہ السلام اگرچہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چند سال بڑے تھے، مگر مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند تھا۔ اور بزرگی و متعل است نہ بہ سال: بڑائی عقل سے ہے نہ کہ عمر سے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی جیسا معاملہ کیا، اور ہارون علیہ السلام نے چھوٹے بھائی جیسا ادب ملحوظ رکھا۔

(۱) ماں جاییے: حقیقی بھائی کو کہتے ہیں۔ اور ماں کا تذکرہ رحم و مہربانی طلب کرنے کے لئے ہے۔

فائدہ: غصہ اگر دنیوی معاملات میں ہو تو برا ہے، اور اگر دین کے لئے ہو تو وہ اچھی صفت ہے۔ نبی ﷺ کو بھی جب کسی دینی امر کی خلاف ورزی کی جاتی سخت غصہ آتا تھا، رخسار سرخ ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی غیرت دینی کی وجہ سے تھا، اس لئے محمود تھا۔

ڈاڑھی کی شرعی مقدار ایک مشت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ڈاڑھیاں اتنی ہی ہوتی تھیں

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۖ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي ۖ قَالَ قَاذِهِبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ ۚ وَانْظُرِي إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۖ لَأَنبَأَ الْهَكْمُ اللَّهَ الَّذِي لَدَالِهِ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ

قَالَ	کہا موسیٰ نے	لَمْ يَبْصُرُوا	نہیں جانا انھوں نے	وَكَذَلِكَ	اور ایسا ہی
فَمَا	پس کیا ہے	بِهِ	اس کو	سَوَّيْتُ ^(۱)	مزین کیا
خَطْبُكَ	تیرا معاملہ	فَقَبَضْتُ	پس بھر لی میں نے	لِي	میرے لئے
يَا مَرْيَمُ	اے سامری؟	قَبْضَةً ^(۲)	مٹھی	نَفْسِي	میرے نفس نے
قَالَ	کہا اس نے	وَمِنْ أَثَرِ	نشان سے	قَالَ	کہا
بَصُرْتُ ^(۱)	جانا میں نے	الرَّسُولِ ^(۳)	رسول کے	قَاذِهِبْ ^(۴)	پس جاتو
بِمَا ^(۲)	جس کو	فَنَبَذْتُهَا ^(۵)	پس پھینک دیا میں نے اس کو	وَإِنَّ	پس بیشک

(۱) بَصُرَ (ک) بَصْرًا و بَصَارَةً بہ: جانا، دیکھنا۔ یہاں پہلے معنی ہیں۔ (۲) بما اور بہ میں بصل کی ہے۔ (۳) قبضۃ: مفعول مطلق تقبیل کے لئے ہے یعنی بس ذرا سی مٹھی میں نے بھری تھی یعنی بس برائے نام ایمان لایا تھا (۴) رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور سیدھا خطاب یا تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر نہیں کیا، یا وہ آپ کا رسول خدا ہونا جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا، جیسے سورۃ النمل (آیت ۱۴) میں ہے: ”ان لوگوں نے ظلم و تکبر کی راہ سے معجزات کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا“ (۵) نبذ: پھینک دینا، ڈال دینا۔ (۶) سَوَّيْتُ نَفْسِي: برائی کو اچھی شکل میں پیش کرنا، اور اس پر اسکا سنا (۷) اِذْهَبْ: اُی من بین الناس۔

لَكَ	تیرے لئے	وَانظُرْ	اور دیکھ تو	فِي الْيَمِّ	دریا میں
فِي الْحَيٰوةِ	زندگی میں	اِلٰى الْاِصْحٰكِ	اپنے معبود کی طرف	نَسْفًا	بکھیرنا
اَنْ	(یہ ہے) کہ	الَّذِي	جو کہ	اِنْسًا	بس
تَقُوْلُ	کہے تو	ظَلَمْتَ	ہو گیا ہے تو	اِلَھْکُمْ	تمہارا معبود
لَا مَسَاسَ ^(۱)	مت چھوٹا	عَلَيْهِ	اس پر	اَللّٰهُ	اللہ ہے
وَلَاكَ	اور بیشک	عَاجِفًا	گھٹنے ٹیکنے والا	الَّذِي	وہ جو
لَكَ	تیرے لئے	لَنُصَوِّرَنَّ ^(۲)	ضرور جلا دیں گے ہم	لَا اِلٰهَ	نہیں کوئی معبود
مَوْعِدًا	ایک وعدہ ہے	اِسْ	اس کو	اِلَّا هُوَ	مگر وہی
لَنْ	ہرگز نہیں	نَتَّ	پھر	وَيَسْمَعُ	گھیرنے والا ہے
تُخَلِّفُهُ ^(۲)	پیچھے ہٹایا جائے گا تو	لَنَنْصِفَنَّ ^(۳)	ضرور بکھیر دیں گے ہم	كُلُّ شَيْءٍ	ہر چیز کو
	اس سے	اِسْ	اس کو	عِلْمًا ^(۵)	علم کے اعتبار سے

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام: حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی سے مطمئن ہو کر اصل مجرم سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پوچھا: پس تیرا کیا معاملہ ہے، اے سامری؟ یعنی تو نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ اور تجھے یہ کیا سوچھی؟ اس نے جواب دیا: ”میں نے وہ بات جانی جس کو بنی اسرائیل نہیں جانتے تھے“ یعنی میں ایک صنعت (ٹیکنیک) جانتا تھا جس سے بنی اسرائیل واقف نہیں تھے۔ میں نے اسی فنی مہارت سے یہ عجیب و غریب پھڑپھڑایا، جس کے راز کو بنی اسرائیل نہ پاسکے۔ پس میں نے رسول کے نشان قدم سے ایک مٹھی بھری۔ یعنی میں نے برائے نام آپ کی پیروی کی تھی، پورے دل سے آپ کا اتباع نہیں کیا تھا۔ پس میں نے اس کو پھینک دیا۔ یعنی میں اوپن ہو گیا۔ نفاق کا لبادہ میں نے اتار پھینکا، اور پھڑپھڑے کا مجاور بن گیا۔ اور مجھے میرے نفس نے ایسی ہی مٹی پڑھائی۔ یعنی میرے جی کو یہی بات بھلی لگی، اور میں

(۱) مَسَاس: مصدر باب مفاعله: نہ کوئی تجھے چھوئے نہ تو کسی کو چھوئے، باہم چھونا ہی نہ ہو۔ (۲) تُخَلِّفُهُ: فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر حاضر، از باب افعال، فاعل موحّد، موحّد: پیچھے ہٹانا۔ جملہ لن تخلفہ: موعدا کی صفت ہے۔ (۳) نُنْصِفَنَّ: مضارع بالام و لون تاکید، صیغہ جمع متکلم۔ نَحْرِيقُ: خوب جلانا۔ (۴) نَنْصِفَنَّ: مضارع جمع متکلم، بالام و لون تاکید از نَسَف (ض) بکھیر دینا۔۔۔۔۔ نَسَفًا: مفعول مطلق برائے تاکید۔ (۵) عِلْمًا: تمیز محمول عن الفاعل، جو در حقیقت فاعل ہے۔

نفس کی چال میں آگیا۔ خود بھی ڈوبا اور دوسروں کو بھی لے ڈوبا۔

موسیٰ نے کہا: ”پس دور ہو جا!“ — یعنی لوگوں سے دور رہ — حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لئے یہ سزا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے مقاطعہ کریں، کوئی اس کے پاس نہ جاوے، اور نہ وہ کسی سے ملے — اسلام نے بھی مرد عورت کے لئے یہی سزا تجویز کی ہے کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے، نہ وہ کسی سے ملے، نہ کوئی اور عورت یا مرد اس سے ملے، تاکہ اس کا فتنہ نہ بڑھے — اور شروع اسلام میں بدکار عورت کے لئے بھی یہی سزا تجویز کی گئی تھی (سورۃ النساء آیت ۱۵) — اور غزوہ تبوک سے بغیر عذر پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کے لئے بھی یہی سزا تجویز کی گئی تھی (سورۃ التوبہ آیت ۱۱۸) — پس تیرے لئے اس زندگی میں یہ بات ہے کہ کہہ تو: ”مت چھوٹا!“ — یعنی مجھے ہاتھ مت لگانا — کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگاتا، یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا، تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ چنانچہ وہ بخار کے ڈر سے سب سے الگ رہتا، اور وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا۔ اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو چلاتا: ”مجھے مت چھوٹا؟“ — یہ مقاطعہ (بایکٹ) کی سزا کے ساتھ پولیس کا پہرہ بھی بٹھادیا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی کر ہی نہ سکے۔

اور بیشک تیرے لئے (آخرت میں) ایک وعدہ ہے، جس سے تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا — یعنی تجھے تیرے اس جرم کی پوری سزا آخرت میں ملے گی۔ تو ضرور اس تک پہنچ کر رہے گا۔ اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔

اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ، جس کا تو مجاور بنا ہوا ہے۔ ہم ضرور اس کو جلا کر رکھ کا ڈھیر کر دیں گے، پھر ہم ضرور اس کو دریا میں ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیں گے — یعنی تیری سزا تو وہ تھی جو اوپر بیان ہوئی۔ اب تیرے جھوٹے معبود کی بھی قلعی کھولے دیتا ہوں۔ جس کچھڑے کو تو نے معبود بنایا ہے، اور جس کا تو مجاور بنا ہوا ہے۔ اس کو ابھی تیری آنکھوں کے سامنے توڑ پھوڑ کر اور جلا کر رکھ کر دوں گا، پھر رکھ کو دریا میں بہا دوں گا۔ تاکہ اس کے پجاری جان لیں کہ وہ دوسروں کو تو کیا نفع پہنچا سکتا، خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہ کر سکا — تمہارے معبود تو بس اللہ تعالیٰ ہیں۔ جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان کا علم ہر چیز کو محیط ہے! — یعنی سچا معبود تو بس اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بندگی عقلاً و نقلاً و فطرۃً روا نہیں۔ اس کا علم لامحدود اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے۔

فائدہ: سامری کے مذکورہ جواب کی تفسیر عام طور پر یہی کی جاتی ہے کہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت سامری نے رسول یعنی جبریل علیہ السلام کے نشان قدم کی مٹی اٹھالی تھی، اور محفوظ رکھی تھی۔ اس کو کچھڑے کے قالب میں ڈالا تو وہ زندہ ہو گیا اور بولنے لگا — مگر اس

تفسیر کے سلسلہ میں کوئی مرفوع روایت موجود نہیں۔ البتہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفاسیر ہیں۔ مگر ان روایات کو نہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں لیا ہے، نہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ صرف حاکم نے مستدرک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت لی ہے، جس میں ہلکا سا اشارہ ہے۔ باقی تمام روایات تیسرے درجہ کی کتابوں میں ہیں۔ اس لئے میں نے ان روایات پر تفسیر کا مدعا نہیں رکھا۔ کیونکہ عجلال کے بعد جسدا لانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھٹھا زندہ نہیں ہوا تھا۔ صرف دھڑ تھا، جو رانجتا تھا۔ پھر خاک حیات کا کیا فائدہ؟ واللہ اعلم بالصواب۔

مظاہر پرستی والا ذہن کچا ذہن ہے، حقیقت پسندی والا ذہن ہی مثالی ذہن ہے

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۖ خَلِيدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۖ يَخْتَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۖ

کَذَلِكَ	اِسی طرح	مِنْ لَدُنَّا	اپنے پاس سے	وِزْرًا	بھاری بوجھ
نَقُصُّ	بیان کرتے ہیں ہم	ذِكْرًا	نصیحت نامہ	خَلِيدِينَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ
عَلَيْكَ	آپ کے سامنے	مَنْ	جو شخص	فِيهِ	اس بوجھ میں
وَمِنْ أَنْبَاءِ ^(۱)	خبروں میں سے	أَعْرَضَ	روگردانی کرے گا	وَسَاءَ	اور برا ہے وہ
مَا قَدْ	ان کی جو تحقیق	عَنْهُ	اس سے	لَهُمْ	ان کے لئے
سَبَقَ	پہلے گذر چکی ہیں	فَإِنَّهُ	پس بیشک وہ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن
وَقَدْ	اور تحقیق	يَحْمِلُ	اٹھائے گا	حِمْلًا	بوجھ کے اعتبار سے
أَتَيْنَاكَ	دیا ہم نے آپ کو	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن	يَوْمَ	جس دن

(۱) من: جمع فیہ، انباء: مضاف، ما قد سبق: موصول صلیل کر مضاف الیہ، پھر جار مجرور: نقص: سے متعلق۔

يُنْفَعُ فِي الضُّمُورِ وَتَحْشُرُ الْجُودَيْنِ يَوْمَيْنِ زُرْنَا (۱) يَتَخَفَتُونَ	پھونکا جائے گا صور میں اور جمع کریں گے ہم بحرِ موموں کو اس دن نیل آٹکھوں والے چکے چکے باتیں کرتے ہو گئے وہ	بَيِّنُهُمْ إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا	آپس میں نہیں ٹھہرے تم مگر دس دن ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو	يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا يَوْمًا	کہتے ہیں وہ جب کہے گا ان کا بہتر راہ کے اعتبار سے نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن
--	---	---	--	--	---

اس سورت کا موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں توحید کا بیان تھا۔ اب رسالت محمدی اور آخرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور دلیل نبوت میں قرآن کریم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے گذشتہ واقعات کی کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے جو واقعات ابھی بیان ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ نبی ﷺ نے وہ واقعات اپنی طرف سے بیان نہیں کئے۔ پس اس بیان سے رسالت محمدی کا بھی اثبات ہو گیا۔ ان واقعات کا اظہار ایک امی شخص کی زبان سے خود رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم دیا ہے جو عبرت آموز واقعات اور قیمتی نصائح پر مشتمل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کتاب اللہ میں تم سے پہلی امتوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں۔ اور بعد میں پیش آنے والے احوال کی اطلاعات ہیں۔ اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوتے ہیں: قرآن میں ان کا فیصلہ موجود ہے۔ قرآن قولِ فیصل ہے۔ وہ فضول بات اور یا وہ گوئی نہیں۔ پس جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ اٹھائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ قیامت کے دن ان کے لئے بڑا بوجھ ہوگا۔ یعنی جب ثابت ہوا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پس جو اس کی تکذیب کرے گا، قیامت کے دن وہ اپنے اعراض کا بھاری بوجھ (گناہ) اٹھائے گا۔ اور وہ اس بوجھ کے (۱) زُرْنَا جفت مشبہ، زُرْنَا کی جمع، کبود چشم، کرجا۔ آنکھوں کا نیلا ہونا عربیوں کو نہایت ناپسند تھا، کیونکہ رومی جو عربوں کے دشمن تھے کبود چشم ہوتے تھے۔

تلے ہمیشہ دبار ہے گا، اس کی کبھی نجات نہ ہوگی۔ اور کفر و انکار کرنے والے جان لیں کہ اس بوجھ کا اٹھانا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ جب اٹھائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا برا اور سخت بوجھ ہے! — جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم (میدانِ حشر میں) ان کو بوجھِ شتم جمع کریں گے پس وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے کہ ”تم بس دس ہی روز ٹھہرے ہو!“ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہہ رہے ہیں، جب ان میں سے سب سے زیادہ صائب الرائے کہے گا کہ ”بس تم ایک ہی دن ٹھہرے ہو!“ — یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے — صور: سینک کی شکل کی کوئی چیز ہے۔ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب کو میدانِ حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اس وقت منکرین حق کر بجے ہونگے۔ ان کی آنکھیں نیلی آسمانی رنگ کی ہونگی یعنی وہ قبیح بد شکل ہونگے — وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ کفار باہم سرگوشیاں کریں گے کہ دنیا کی یا قبر کی زندگی بس ہفتہ عشرہ کی تھی۔ یعنی بڑی جلدی ختم ہوگئی — اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی سب باتوں کا علم ہے، ان کا چپکے سے کہنا ہم سے نہیں چھپتا۔ وہ صحیح سوچ رہے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا کے سب مزے اور لمبی چوڑی امیدیں بھولی بسری ہو جائیں گی، اور آخرت کی طویل زندگی کے سامنے پچھلی زندگی بس ذرا سی معلوم ہوگی — بلکہ جوان میں زیادہ عقل مند ہوگا وہ کہے گا: ”ارے دس دن کہاں رہے؟ صرف ایک ہی دن رہنا ہوا ہے!“ یہ شخص اچھی راہ والا اس لئے ہے کہ اس نے آخرت کا دنیا کی زندگی سے تناسب: دوسروں سے بہتر سمجھا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَاهَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۚ وَعَدَّتْ الْجُودَةُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۚ

وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ پوچھتے ہیں آپ عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں فَقُلْ پس کہہ دیں آپ

یَنْبِغُهَا ^(۱)	اُڑا دے گا ان کو	لِلزَّحْمِیْنَ	رحمان کے لئے	خَلَقَهُمْ	ان کے پیچھے ہے
لَیْسَ	میرا پروردگار	فَلَا تَسْمَعُ	پس نہیں سنے گا تو	وَلَا	اور نہیں
نَسْفًا	اڑانا	إِلَّا	مگر	یُحْیِطُونَ	احاطہ کرتے وہ
فَیَذُرُهَا ^(۲)	پس چھوڑ دیگا زمین کو	هَنَئًا	پھروں کی چاپ	یٰۤاَیُّهَا	اس کا
قَاعًا ^(۳)	میدان	یَوْمَیْنِیَا	اس دن	عِلْمًا	علم کے اعتبار سے
صَفْصَفًا ^(۴)	ہموار	لَا تَنْفَعُ	نہیں کام آئے گی	وَعَذَابٌ ^(۵)	اور جھک جائیں گے
لَا تَرَىٰ	نہیں دیکھے گا تو	الشَّقَاعَةَ	سفارش	الْوُجُوهَ	تمام چہرے
فِیْهَا	اس میں	إِلَّا	مگر	لِلنَّجَىٰ	زندہ ہستی کے لئے
عَوَجًا	کوئی ناہمواری	مَنْ	اس شخص کے لئے	الْقَبُورِ	مخلوق کو تھامنے والی
وَلَا	اور نہ	أَذِنَ	(کہ) اجازت دیں	وَقَدْ	اور تحقیق
أَمَنَّا ^(۵)	کوئی بلندی	لَهُ	اس کے لئے	خَابَ	نامراد ہوا
یَوْمَیْنِیَا	اس دن	الزَّحْمِیْنَ	رحمان	مَنْ	جس نے
یَتَذَعَّرُونَ	پیروی کریں گے لوگ	وَنَضِیْ	اور پسند کریں	حَمَلَىٰ	اٹھایا
الدَّاعِیَ	بلانے والے کی	لَهُ	اس کے لئے	ظَلَمْنَا	ظلم (شرک)
لَا	نہیں (ہوگی)	قَوْلًا	بات (سفارش)	وَمَنْ	اور جو شخص
عَوَجَ	کوئی کجی	یَعْلَمُ	جانتے ہیں وہ	یَعْمَلُ	کرے
لَهُ	اس (مدعو) کے لئے	مَا	جو کچھ	وَمِنَ الصَّالِحِیْنَ	نیک کاموں سے
وَحُشْعَتِ	اور دب جائیں گی	بَیْنَ أَيْدِیْهِمْ	ان کے آگے ہے	وَهُوَ	در احوالیکہ وہ
الْأَصْوَاتُ	تمام آوازیں	وَمَا	اور جو کچھ	مُؤْمِنٌ	ایماندار ہو

(۱) نَسَفَ (ض) الشَّیْءَ: ہوا میں اڑنا، بکیرنا۔ نَسْفًا: مصدر مفعول مطلق برائے تاکید ہے۔ (۲) وَذَرِ یَذُرُ (باب سج) چھوڑنا۔ اس فعل کے صرف مضارع اور امر مستعمل ہیں۔ ذَرُ: چھوڑنا۔ ماضی مستعمل نہیں۔ اس کے لئے تَوَلَّى آتا ہے۔ (۳) الْقَاع: پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان ہموار میدان، جمع: قِيعَان اور أَقْوَاع (۴) الصَّفْصَف: سپاٹ، ہموار زمین۔ (۵) الْأَمْتُ: بلند جگہ، چھوٹے ٹیلے۔ (۶) عَنَّا یَعْنُو عَنَّا: بھٹکنا، تسلیم کرنا۔

فَلَا يَخْفُفُ	پس نہیں ڈرے گا وہ	ظَلَمْنَا وَلَا	ظلم (زیادتی) سے اور نہ	هَضَمْنَا ^(۱)	کی سے
----------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	-------

توحید کے بیان کے بعد گذشتہ آیات میں رسالت محمدی کا بیان شروع ہوا تھا۔ اور دلیل نبوت میں قرآن کریم کا تذکرہ کیا تھا۔ ساتھ ہی آخرت میں قرآن سے روگردانی کا وبال سنایا تھا۔ اس طرح آخرت کا ذکر بھی آگیا تھا۔ اب ان آیات میں قیامت اور اس کے احوال کا بیان ہے۔ پھر قرآن کریم کا تذکرہ آئے گا۔ جب قیامت کا ذکر آیا تو منکرین ہنسی مذاق کے طور پر کہنے لگے: ان بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خیال رہے کہ عرب کی سرزمین پہاڑوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں: اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ پس آپ کہہ دیں کہ ان کو میرا پروردگار توڑ پھوڑ کر ہوا میں اڑا دے گا۔ سورۃ الواقعة (آیت ۶۵) میں ہے: ”اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے“۔ پس زمین کو ہموار میدان بنا کر رکھ دے گا، آپ اس میں نہ کوئی ناہمواری دیکھیں گے نہ کوئی بلندی! یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے سامنے پہاڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ دھنی ہوئی روٹی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اور زمین بالکل سٹ ہو جائے گی۔ اس دن لوگ بلانے والے کی پیروی کریں گے، اس (مدعو) کے لئے ذرا کچی نہیں ہوگی۔ جدھر فرشتہ بلائے گا لوگ سیدھے تیر کی طرح دوڑے جائیں گے۔ کسی میں مجال نہ ہوگی کہ اس کے حکم سے سرتابی کرے۔ نہ کسی کا ٹیڑھا پن اس کے سامنے چل سکے گا۔ پس کاش لوگ آج بھی اللہ کے داعی رسول اللہ ﷺ کی آواز پر لبیک کہتے، اور ان کی طرف لپکتے۔ مگر یہاں لوگ اپنی بدنہی سے کج روی اختیار کرتے ہیں۔ اور ٹیڑھی چال چلتے ہیں۔ وہ اپنا انجام سوچ لیں۔

قیامت کے دن کی ہولناکی: اور تمام آوازیں نہایت مہربان اللہ کے سامنے دب جائیں گی، پس آپ پیروں کی چاپ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ یعنی قیامت کے دن خوف و دہشت سے سب کی گھٹکی بندھ جائے گی۔ پیروں کی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس قدر آہستہ ہو لے گا کہ جیسے کانا پھوسی کرتے ہیں۔ اس دن سفارش کام نہیں آئے گی، مگر جس کے لئے نہایت مہربان اللہ (سفارش کی) اجازت دیدیں، اور اس کے لئے بات کو پسند کریں۔ قیامت کے دن شفاعت کی اجازت صرف مومنین کے (۱) هَضَمَ حَقَّهُ: حق تلفی کرنا۔ کسی کا حق کم کرنا۔

حق میں ملے گی۔ کافر و مشرک کے لئے کوئی شفاعت نہ ہو سکے گی۔ مؤمن اگرچہ فاسق و فاجر ہو اس کے لئے کسی نہ کسی وقت شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اور شفاعت صرف وہی کرے گا جس کو اجازت ملے گی۔ اجازت کے بغیر کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ گویا شفاعت صرف ظاہری اور رسمی کاروائی ہوگی، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوگا۔ پس جو لوگ بتوں کی، فرشتوں کی، نبیوں اور ولیوں کی شفاعت پر تکیہ کئے ہوئے ہیں، اور ایمان و عمل سے غافل ہیں، وہ قانون شفاعت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بندوں کے سامنے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کو احاطہ علمی میں نہیں لاسکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کے تمام احوال کو محیط ہے۔ لوگوں کے احوال کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وہ اپنے علم کامل سے جانتے ہیں کہ کون شفاعت کا مستحق ہے کون نہیں؟ کس کے لئے اجازت دینی مناسب ہے کس کے لئے نہیں؟ اور مخلوق نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے نہ صفات کا۔ نہ ان کی ساری معلومات کو جان سکتی ہے، کیونکہ ان کی معلومات بے انتہا ہیں۔ پس آج کون جان سکتا ہے کہ کس کے لئے شفاعت کی اجازت ملے گی اور کس کے لئے نہیں ملے گی؟ اور تمام چہرے سدا زندہ رہنے والی مخلوق کو سنبھالنے والی ذات کے سامنے جھک جائیں گے۔ یعنی اس دن سرکش و متکبر کا غرور کا فور ہو جائے گا۔ سب اکڑوں خاک میں مل جائے گی۔ اور حی و قیوم کے سامنے ان کے سر جھکے ہوئے ہونگے۔ کسی کو سراٹھانے کی تاب نہ ہوگی۔

قیامت کے دن لوگوں کا انجام۔ اور یقیناً وہ شخص نامراد ہوا جس نے ظلم اٹھایا۔ یعنی جو دنیا سے ظلم و شرک کی گٹھڑی اٹھا کر آخرت میں پہنچا اس کا بیڑا غرق ہوا۔ قیامت کے دن ان ظالموں کا حال نہ پوچھو کیسا خراب ہوگا! اور جو شخص نیک کام کرے دراصل ایک وہ مؤمن ہے تو وہ نہ زیادتی سے ڈرے گا نہ کمی سے! یعنی مؤمن صالح کو اس دن کامل ثواب ملے گا۔ اس پر نہ تو کوئی ناکردہ گناہ چپکایا جائے گا، نہ اس کی نیکی کے ثواب میں کمی کی جائے گی۔ ہاں نیکی کا ثواب دس گنیا زیادہ ضرور بڑھایا جائے گا۔ مگر یہ ظلم نہیں فضل ہوگا۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۖ فَتَعْلَىٰ لِلَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۖ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ
قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ فَاَنْتَاطَا عَرْبِيًّا وَوَصَّوْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحٰدِثُوْا لَهُمْ	اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن کو پڑھنے کی کتاب نہایت واضح اور پھیر پھیر کر بیان کئے ہم نے اس میں انتباہات شاید وہ بچیں یا پیدا کرے قرآن ان کے لئے	يٰۤاَدُّ فَقَطَعْنَا اَللّٰهُ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنْقَضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ	یاد پس بہت عالی شان ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ برحق اور نہ جلدیں کریں آپ قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ پوری کر دی جائے آپ کی طرف اس کی وحی	وَقُلْ رَّبِّ رِزْقِيْ عِلْمًا وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَقَسٰى وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عٰزِمًا	اور کہیں آپ اے میرے پروردگار! بڑھائی مجھے علم میں اور البتہ تحقیق پیمان باندھا ہم نے آدم سے قبل ازیں پس وہ بھول گئے اور نہیں پائی ہم نے ان کے لئے پختل
---	--	--	---	---	--

اب پھر گزشتہ سے پیوستہ مضمون کی طرف روئے سخن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد رسالت محمدی کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ اور دلیل نبوت کے طور پر قرآن کریم کو پیش کیا تھا۔ پھر آخرت میں قرآن سے روگردانی کا وبال سنایا تھا، یوں آخرت اور قیامت کا ذکر چل پڑا تھا۔ اب پھر رسالت محمدی کی دلیل: قرآن کریم کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے — اور اسی طرح ہم نے قرآن کو نہایت واضح پڑھنے کی کتاب بنا کر نازل کیا ہے۔ اور ہم نے اس میں طرح طرح سے انتباہات دیئے ہیں — یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی

(۱) كَذٰلِكَ كَاعْطَفْ پہلے كَذٰلِكَ پر ہے۔ (۲) قرآن: مصدر باب فتح۔ جس کے معنی ہیں: پڑھنا، کسی کتاب کے الفاظ میں غور کرنا۔ یہاں مراد پڑھنے کی کتاب ہے۔ (۳) عربی کے معنی ہیں: فصیح، صاف اور واضح کلام: العربی: الفصحیح البین من الکلام (مفردات راغب) (۴) صَوَّرَ تصویفاً: پھیر پھیر کر بیان کرنا، پلٹ پلٹ کر بیان کرنا۔ (۵) تَعَالٰی: فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب: برتر و بلند ہونا۔ اور باب تفاعل مبالغہ کے لئے ہے۔ (۶) عَجَلَ (س) بالشیء: کسی چیز کے بارے میں جلد بازی کرنا۔ (۷) عٰهَدْنَا اِلَیْہ: عہد و پیمان باندھنا۔ کسی بات کی نہایت تاکید کرنا۔

کے کچھ واقعات وحی کے ذریعہ سنائے ہیں، اسی طرح یہ پورا قرآن ہم نے نہایت واضح پڑھنے کی کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے۔ اور اس میں پھیر پھیر کر انتخابات ذکر کئے ہیں، یعنی بنیادی مسائل: توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ قرآن ”مثانی“ ہے۔ یعنی مواعظ و قصص کو مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا ہے، تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ تاکہ لوگ (کفر و شرک اور معاصی سے) بچیں۔ یعنی ایمان لائیں اور اپنی زندگی سنواریں۔ یا (کم از کم) قرآن ان کی یاد تازہ کرے۔ یعنی ان کے لئے لمحہ فکریہ پیدا کرے۔ اور جب یاد تازہ ہو جائے گی تو ممکن ہے وہ انجام کو سوجھیں۔ اور یہ سوچ بڑھتے بڑھتے ان کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دے۔ پس برحق بادشاہ اللہ تعالیٰ عالی شان ہیں۔ یہ قرآن نازل کرنے کی دلیل ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حکومتیں جو محض مجازی حاکم ہیں اور ان کی شان برائے نام ہے: اپنی رعایا کی فکر کرتے ہیں۔ ان کے لئے دستور بناتے ہیں۔ ان کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ جو برحق بادشاہ ہیں اور جو بڑے عالی شان ہیں: وہ یہ کام کیسے نہیں کریں گے؟ ان کی شانِ عالی سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ وہ اپنی اشرف مخلوق انسان کو بس یونہی چھوڑ دیں اور اس کی دینی اور روحانی ضرورت کا انتظام نہ کریں۔ اسی روحانی ضرورت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کتاب نازل کی ہے۔ یہ پڑھنے کی کتاب ہے، صرف سن لینے کی بات نہیں، سنی ہوئی بات ذہن سے نکل بھی جاتی ہے۔ اور کتاب کو بار بار پڑھا جاسکتا ہے، اور اس کا حکم یاد رکھا جاسکتا ہے۔ پھر وہ کوئی پیچیدہ کتاب نہیں۔ نہایت صاف و واضح کتاب ہے۔ ہر شخص خواہ عربی ہو یا عجمی، شہری ہو یا دیہاتی، مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا اُن پڑھ: اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ایمان کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔

قرآن کے مطالعہ کا طریقہ:۔ اور آپ قرآن کے بارے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل کر دی جائے، اور آپ دعا کریں: ”اے میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ فرما!“۔ یعنی جو غیر مسلم قرآن کریم کا مطالعہ کرے اس کے لئے خاص ہدایت یہ ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، پہلے اطمینان سے پورے قرآن کا مطالعہ کر لے۔ اس لئے کہ قرآن کریم مثانی ہے۔ پس ممکن ہے کہ کوئی مضمون ایک جگہ سمجھ میں نہ آئے پس جب وہ مضمون دوسری جگہ آئے گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ البتہ یہ دعا کرتا رہے کہ الہی! میری راہ نمائی فرما، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے ہدایت سے ہم کنار فرما۔ اگر اس طرح قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے گا تو ذہن کے درتے کھلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔

ایک انتخاب: اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو ایک انتخاب دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے۔ اور البتہ واقعہ یہ

ہے کہ ہم نے قبل ازیں آدم سے ایک پیمان باندھا تھا، پس وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو عہد و پیمان کیا تھا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آرہا ہے۔ اُس واقعہ کو یاد دلانے سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا مطالعہ کے طریقہ کو بھول نہ جائے۔ وہ قرآن کا مطالعہ پورا کرنے سے پہلے کوئی منفی فیصلہ نہ کر لے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور بھول کا احتمال اس لئے ہے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے ذہول ہو چکا ہے۔ انھوں نے اللہ کی تاکید بھول کر ممنوع درخت کھا لیا تھا۔ اور اولاد میں باپ کا اثر ضرور آتا ہے۔ چنانچہ انسان کی فطرت میں بھی کسی مصلحت سے بھول کا مادہ رکھا گیا ہے۔ اس لئے انسان میں ارادہ کی پختگی نہیں۔ پس مطالعہ کرنے والے کو مذکورہ نصیحت یاد رکھنی چاہئے۔

آیت کا شان نزول: حدیث میں ہے کہ ابتدائے وحی میں جب جبرئیل علیہ السلام وحی سناتے تو رسول اللہ ﷺ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تاکہ یاد سے نکل نہ جائے۔ مگر اس سے آپ پر دُور ہوا جو پڑھتا تھا، چنانچہ سورۃ قیامہ میں اور یہاں آپ ﷺ کو جبرئیل کے ساتھ پڑھنے سے روکا گیا۔ تفصیل سورۃ قیامہ میں آئے گی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شان نزول ایک مستقل واقعہ ہوتا ہے، پھر نازل شدہ آیات کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جہاں رکھا جاتا ہے، وہاں مناسبت دوسری ہوتی ہے۔

جو بندے دل لگا کر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لئے ہدایت کا راستہ ضرور کھلتا ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلٰیۤسَ ؕ اَبٰی ؕ فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ
اِنَّ هٰذَا عَدُوُّ لَكَ وِلِزْوَجِكَ فَلَآ يُخْرِجْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی ؕ اِنَّ لَكَ
اَلًا تَجْوَعُ فِیْهَا وَلَا تَعْرٰی ؕ ۙ وَ اِنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِیْهَا وَلَا تَضْعٰی ؕ ۚ فَوَسْوَسَ
اِلَیْهِ الشَّیْطٰنُ قَالَ یٰۤاٰدَمُ هٰذَا اَدُّ لَكَ عَلٰی شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلٰٓئِكَ لَا یَبْلٰی ؕ
فَاْكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَآئُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفٰنِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَّرَاقِ
الْجَنَّةِ ۙ وَعَصٰیۤاۤ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰی ؕ ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدٰی ؕ ۝
قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیْعًاۙ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ؕ فَاَمَّا یٰۤاٰدَمُ فَسَدَّ

اِنَّهُمْ هٰذَا اَيُّ فَلَا يَصْنَعُ وَلَا يَشْفِي ۝ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰی ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۝ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسٰی ۝

وَاِذْ (۱)	اور (یا دکر) جب	وَلَوْ رَمَحَكَ	اور آپ کی بیوی کا	فِيْهَا	جنت میں
قُلْنَا	کہا ہم نے	فَلَا	پس نہ	وَلَا تَضْحٰی (۸)	اور نہ دھوپ میں ہتے
لِلْمَلٰٓئِكَةِ	فرشتوں سے	يُغَوِّجُكُمَا (۲)	نکل دے وہ تم دونوں کو	فَوَسَّوَسَ (۹)	پس وسوسہ ڈالا
اَنْجَبَدَا	سجدہ کرو	مِنَ الْجَنَّةِ	جنت سے	اِلَيْهِ	ان کی طرف
لِاٰدَمَ	آدم کو	فَنَشَقِيْ (۳)	پس مشقت میں	الشَّيْطٰنُ	شیطان نے
فَسَجَدَا	پس سجدہ کیا انہوں نے	اِنْ	پیشک	قَالَ	کہا اس نے
اِبْلِيسَ	ابلیس نے	لَكَ	حاصل ہے آپ کو	يَاۡاٰدَمُ	اے آدم
اٰتٰی	انکار کیا	اَلَا (۴)	یہ بات کہ نہ	هَلْ	کیا
فَقُلْنَا	پس کہا ہم نے	تَجُوْعَ (۵)	بھوکے ہوتے ہیں آپ	اِذْ لٰكَ	آگاہ کروں میں آپ کو
يَاۡاٰدَمُ	اے آدم	فِيْهَا	جنت میں	عَلٰی شَجَرَةٍ	درخت پر
اِنَّ هٰذَا	پیشک یہ	وَلَا تُعْرٰی (۶)	اوسٹنگے ہوتے ہیں آپ	الْخُلْدِ	پیشگی کے
عَدُوٌّ	دشمن ہے	وَ اِنَّكَ	اور یہ بات کہ آپ	وَمُلْكِ	اور بادشاہت (پر)
لَكَ	آپ کا	لَا تُظْمِئُوْا (۷)	نہ پیاسے ہوتے ہیں	لَا يَبْلٰی (۱۰)	جو پرانی نہ ہو؟

(۱) اِذْ کا عامل اذکر محذوف ہے۔ (۲) لَا يُغَوِّجُجْنَ: فعل نہی، صیغہ واحد مذکر غائب، بانون تاکید، کما ضمیر تشبیہ مفعول،
إِخْوَا ج: نکالنا (۳) نَشَقِيْ بِشَقِيْ (س) شَقَاء: جنت و مشقت میں پڑنا، تکلیف اٹھانا۔ (۴) اَلَا: اُن اور لا ہے (۵) جَاعَ يَجُوْعُ
(ن) جَوْعًا: بھوکا ہونا۔ بھوک لگنا۔ (۶) عَوِيْ يَعْوِيْ (س) عَوِيًا مِنْ لِيَابِهِ: ننگا ہونا، برہنہ ہونا۔ (۷) عَطْمٌ يَعْظَمُ (س) ظَمًا:
سخت پیاس لگنا۔ (۸) ضَحِيْ يَضْحٰی (س) ضَحْوًا: دھوپ کی گرمی لگنا۔ (۹) وَسَّوَسَ اِلَيْهِ: دل میں برا خیال ڈالنا، برائی پر
اُكْسَا، ورغلانا، ایسی بات سمجھانا جو شر کا باعث ہو۔ (۱۰) بَلٰی يَبْلٰی (س) التَّوْبُ بَلٰی: کپڑے کا بوسیدہ ہونا

فَاَكْلاَ وَمِنْهَا فَبَدَلَتْ لَهُمَا سَوَآئِفَهُمَا ^(۱) وَكَفَرِفَا ^(۲) يَخْصِفِينَ ^(۳) عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَاقٍ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَّى ^(۴) ثُمَّ اجْتَبَاهُ ^(۵) رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ	پس کھایا دونوں نے درخت سے پس ظاہر ہو گیا دونوں کے لئے دونوں کا ننگا پا اور لگے دونوں چپکانے اپنے اوپر پتوں سے جنت کے اور قصور کیا آدم نے اپنے رب کا پس غلط راستہ پر پڑ گئے پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے پس توجہ فرمائی ان پر	وَهَدَانَا قَالَ اهْبِطَا وَمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ قَالَمَا ^(۶) يَا حَبِيبُكُمْ قَبِيضٍ هَدَى فَمِنَ اَتَّبَعُ هَذَا اَيَّ فَلَا يَصْنَلُ وَلَا يَشْفَى وَمَنْ اَعْرَضَ	اور راہ دکھائی فرمایا اتر دو دونوں جنت سے سارے ہی تمہارا بعض بعض کے لئے دشمن ہے پس اگر پہنچے تم کو میری طرف سے راہ نمائی پس جس نے پیروی کی میری راہ نمائی کی پس نہ گمراہ ہو گا وہ اور نہ مشقت میں پڑیگا اور جس نے روگردانی کی	عَنْ ذِكْرِي قَالَ لَهُ مَعِيشَةً صَنُكًا ^(۷) وَأَعْشُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَشْكُ	میری نصیحت سے پس بیشک اس کے لئے گذرا ان ہے تنگی کا اور جمع کریں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کہا اس نے اے میرے رب! کیوں جمع کیا آپ نے مجھے اندھا حالانکہ تحقیق تھا میں بینا؟ فرمایا اسی طرح پہنچی تھے
--	--	--	---	--	--

(۱) السَّوْءَاتُ: شر مگاہ (۲) طَفِقَ (س) يفعل كذا: کرنے لگنا یا کرتا رہنا۔ (۳) خَصَفَ (ض) الورق علی بدنہ: ننگے کا بدن پر پتے چپکانا (۴) عَوَّى يَغْوِي غَوَايَةً: غلط راستہ پر پڑ جانا۔ جیسے سورۃ النجم (آیت ۲) میں ہے: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ یعنی تمہارے ساتھی (نبی ﷺ) نہ راہ (حق) سے ہٹے اور نہ غلط راستہ پر پڑے۔ (۵) اجتبی یعنی اجتباء: چن لینا، اختیار کرنا (۶) قَالَمَا: حرف شرط ہے۔ اور اِنَا اور مَا سے مرکب ہے۔ (۷) صَنُكًا: تنگی پیدا کرنا، بد حال ہونا۔

ایکُنَّا فَتَبَيَّنَّا	ہماری آیتیں پس بھول گیا تو ان کو	وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ	اور اسی طرح آج	کُنْزِي	تو بھلا دیا گیا
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------	---------	-----------------

گذشتہ آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ایک عہد و پیمان کیا تھا۔ جس کو وہ مزاج کی ناپختگی کی وجہ سے بھول گئے۔ اور ان سے عہد کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اب اس واقعہ کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے۔ اور (یاد کرو) جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انھوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ سورۃ البقرۃ (آیت ۳۰) میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی خلافت کے لئے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس وقت میں موجود تمام مخلوقات سے آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے جس سے تمام مخلوقات کو یہ معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، تاکہ وہ کار خلافت انجام دے سکیں۔ چنانچہ سب مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ سورۃ الکہف (آیت ۵۰) میں ہے: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ یعنی ابلیس جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ اور جگہ جگہ صرف فرشتوں کا تذکرہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہی سب سے افضل تھے۔ اور جب افضل کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم مفسول کے لئے بھی ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ: وزیر اعظم کو کسی کی تعظیم کا حکم دے تو وہ حکم سب درباریوں کے لئے ہوتا ہے۔ غرض سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے سجدہ کرنے میں اپنی ذلت محسوس کی، بولا: کہاں میں اور کہاں آدم! کیا میری پیشانی آدم کے سامنے جھکے گی! میں اس سے بدرجہا بہتر ہوں۔ اور کوئی بلند ہستی کسی پست ہستی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ مگر اس جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ بڑا وہ ہے جسے اللہ بڑا بنائے، نہ وہ جو خود بڑا بنے۔ پس ہم نے کہا: ”اے آدم! یہ یقیناً آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے“۔ کیونکہ اسے تم دونوں کی وجہ سے مردود ہونا پڑا ہے۔ ”پس وہ نہ نکال دے تم دونوں کو جنت سے، پس آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔“ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے میں آکر کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جنت سے ہاتھ دھوئے پڑیں۔ اور دنیا میں پہنچ کر تکلیف سہنی پڑے۔ آپ کو بالیقین یہ بات حاصل ہے کہ آپ جنت میں نہ تو بھوکے ہوتے ہیں اور نہ تنگے۔ اور یہ بات بھی کہ آپ جنت میں نہ پیاسے ہوتے ہیں اور نہ دھوپ میں تپتے ہیں۔ یہی انسان کی بڑی ضرورتیں ہیں۔ کھانا، پینا، پہننا اور رہنے کے لئے ایسا مکان جس کے ذریعہ دھوپ بارش سے حفاظت ہو جائے۔ یہ سب سہولتیں آپ کو جنت میں حاصل ہیں۔ اگر شیطان نے آپ کو یہاں سے (۱) یہ پہلے کذلک کی تکرار ہے۔ فصل کی وجہ سے دوبارہ لایا گیا ہے۔ یعنی کذلک کا مدخل در حقیقت یہی ہے۔

نکلوادیا تو دنیا میں پہنچ کر یہ سب تکالیف جھیلنی ہوگی۔

شیطان کی فریب دہی: — پس شیطان نے آدمؑ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا: ”اے آدم! کیا میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں جس کے کھانے سے کبھی موت نہ آئے، اور لازوال بادشاہت ملے؟“ — پھر وہی درخت بتایا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ کہنے لگا اس کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس کو کھائے گا آمر ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اور اس نے قسم کھا کر اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ پس دونوں نے اس درخت کو کھالیا۔ یعنی جنت کی زندگی اور قرب حق کی حرص میں انھوں نے یہ اقدام کر لیا، اللہ تعالیٰ کا عہد بھول گئے اور دونوں سے یہ لغزش ہوگئی۔ پس ان کے لئے ان کا ننگا پا ظاہر ہو گیا۔ یعنی جنت کا لباس اتر گیا۔ اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ انھوں نے جس درخت کا پھل کھایا تھا اس کی تاثیر یہ تھی کہ کھانے والا جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ جنت کا لباس بدن سے اتر گیا۔ اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت دونوں کے اضطراب کا کیا حال ہوگا۔ ستر پوشی کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی، اس لئے وہ اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ستر پوشی انسان کی فطرت ہے۔ آج جو قومیں برہنہ یا نیم برہنہ رہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتیں ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔

توبہ کی توفیق: — اور آدمؑ نے اپنے پروردگار کا قصور کیا، سو وہ غلط راستہ پر پڑ گیا! — یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ آپ سے قصور ہو گیا۔ شیطان نے فریب دے کر آپ کو اطاعت کے بلند مقام سے عصیان کی پستی میں گرا دیا۔ اور آپ غلط راستہ پر چل پڑے اور جنت کی نعمتوں اور مقام رضا سے محروم ہو گئے۔ پھر ان کو ان کے پروردگار نے سچن لیا، اور ان کی طرف توجہ فرمائی، اور ان کو (توبہ کی) راہ دکھائی۔ یعنی وہ اپنی اس کوتاہی کی وجہ سے مردود نہیں ہوئے، بلکہ ان کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا۔ اللہ کی رحمت کاملہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور انھوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے جن کے ذریعہ دونوں میاں بیوی نے معافی مانگی جو بارگاہ عالی میں قبول ہوئی۔

زلت و معصیت میں فرق: اگر کوئی غلطی اچھی نیت سے ہو جائے تو وہ زلت (لغزش) کہلاتی ہے۔ زلت: انبیاء علیہم السلام سے ممکن ہے۔ آدم علیہ السلام سے قرب حق کی حرص میں کوتاہی سرزد ہو گئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے بڑھ کر مقام قرب حق (جنت) میں قیام کا حریص اور کون ہو سکتا ہے۔ جب شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر ہمدردی جتلائی تو آپ

تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جھوٹی قسم کھا کر کوئی اللہ کے نام کی بے وقعتی بھی کر سکتا ہے، جھٹ آپ اس کے کہنے میں آگئے اور اس کے مشورے کو رضاعت ہی کی راہ کا ایک مشورہ سمجھ بیٹھے۔ اور آپ سے تصور ہو گیا۔ اور اگر ڈھٹائی سے کوئی برائی کی جائے تو وہ معصیت (نافرمانی) کہلاتی ہے۔ جیسے شیطان نے خود سحائی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ معصیت ہے۔ معصیت انبیاء علیہم السلام سے ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نافرمانی سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر انبیاء سے بھی یہ بات ممکن ہو تو اللہ کی حفاظت پر حرف آئے گا۔

اور زلت و معصیت میں فرق: اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ نادانستہ گناہ (زلت) میں فوراً ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنگیری فرماتے ہیں اور بندے کو اس درطہ سے نکال دیتے ہیں۔ اور معصیت میں یا تو زندگی بھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یا عرصہ بعد قسمت سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ عربی میں زلت و معصیت کے لئے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، بالذات عصیان و فحوت کے الفاظ سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔

زمین پر اترنے کا حکم: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: ”دونوں ہی جنت سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے“۔ یعنی توبہ تو آدم علیہ السلام کی قبول ہو گئی، مگر اس درخت کے کھانے کا اثر بہر حال ظاہر ہوا۔ اب آدم علیہ السلام کے لئے جنت میں قیام کا کوئی جواز نہ رہا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور شیطان ملعون: دونوں کو زمین پر اترنے کا حکم ملا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ بلیس کا خطرہ ٹل نہیں گیا۔ تم دونوں کی ذریت میں دشمنی برابر قائم رہے گی۔ شیاطین ہمیشہ ہی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ پس انسان کو اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہئے۔ فائدہ: یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ غلطیوں کے اثرات بھی لازمی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی نادانستہ اپنی گاڑی کسی پر چڑھا دے تو وہ ضرور مرجائے گا، یا کوئی بچہ کسی کے گلے پر چھری پھیر دے تو بچہ کو معصوم ہے مگر مذبح مرجائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ماہواری کے زمانہ میں بیوی کو طلاق دیدے، تو گویہ گناہ کا کام ہے، مگر طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی حکم مذاق میں طلاق دینے کا ہے۔ اور یہی حکم ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سلسلہ میں حضرت زکاتہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے دھوکہ لگا ہے۔ انھوں نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ اور یہ ایسا لفظ ہے جس میں ایک طلاق کا بھی احتمال ہے اور تین کا بھی۔ پھر جب انھوں نے حلفیہ بیان دیا کہ ان کی نیت ایک ہی کی تھی تو نبی ﷺ نے اس کو ایک طلاق قرار دیا۔ پس اس روایت کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے۔

زمین پر اترنے کے بعد کے احوال: پس اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے: تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا: وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکالیف جھیلے گا! یعنی تمہارے زمین پر اترنے کے بعد میں وحی بھیجوں گا، اور

احکام نازل کرونگا، پس جو ان کی تعمیل کرے گا، وہ مدت حیات پوری کرنے کے بعد سیدھا اپنے اصلی وطن جنت میں چلا آئے گا۔ راستہ نہیں بھولے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کو اور ان کے واسطے سے ان کی ذریت کو تسلی دی کہ جنت چھوڑنے کا غم نہ کھاؤ۔ یہ مفارقت (جدائی) عارضی ہے۔ بہت جلد تم اپنے وطن میں لوٹ آؤ گے۔ اور جب تک دنیا میں رہو گے کسی خاص پریشانی سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی غریب و نادار بھی ہوگا تو دل کا بادشاہ ہوگا۔ اس کو اطمینان قلبی حاصل ہوگا۔ یہ ارشاد دل کے ایک دوسرے کا جواب بھی ہے۔ کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیا کی زندگی پوری کر کے اپنے اصلی وطن کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر جب تک دنیا میں رہیں گے پاؤں پٹیلے پڑیں گے۔ دنیا کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے؟ اللہ پاک نے بنی آدم کو اطمینان دلایا کہ یہ تکالیف سرسری اور عارضی ہوں گی۔ دل تک ان کا گزر نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرے، اس کو اطمینان کی دولت حاصل رہے گی۔ اور جو شخص میری نصیحت سے روگردانی کرے گا، اس کے لئے یقیناً جگمگ گذران ہوگا، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یعنی جو شخص میرا نازل کیا ہوا دین قبول نہیں کرے گا، اور میری بھیجی ہوئی نصیحت اور خیر خواہی والے احکام سے سرتابی کرے گا، اس کی دنیوی زندگی مکدر ہوگی۔ دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت اور سامانِ عیش و عشرت ہوگا، مگر اس کا دل پریشانیوں کا چارہ ہوگا۔ وہ ساری عمر مال و جاہ کی حرص اور ننانوے کے پھیر میں پھنسا رہے گا۔ اور موت اور زوال دنیا کا خطرہ ہمیشہ سوہانِ روح بنا رہے گا۔ کیونکہ حقیقی اطمینان یا دالہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آخرت میں آنکھوں سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کو اپنے وطن کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ بس بھٹکتا ہی پھرے گا، اور منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا! وہ کہے گا: ”اے میرے پروردگار! آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو (دنیا میں) بینا تھا؟“ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ”اسی طرح تجھے (دنیا میں) ہماری آیتیں پہنچی تھیں، پس تو ان کو بھول گیا تھا، اور اسی طرح تو آج بھلا دیا گیا!“

یعنی جب وہ آنکھوں سے اندھا کر کے میدانِ محشر کی طرف لایا جائے گا تو وہ تعجب سے پوچھے گا کہ آخر مجھ سے کیا قصور ہوا جو میری آنکھیں چھین لی گئیں؟ اس سے کہا جائے گا: یہ تیری جسمانی بے بصری تیری روحانی بے بصیرتی کا عکس ہے۔ تیرے پاس دنیا میں ہمارے احکام انبیاء اور علماء کے ذریعہ پہنچے تھے، جس کے ساتھ واضح اور روشن دلائل بھی تھے، مگر تو باوجود بصیرت و بصارت کے ان کی طرف سے اندھا بنا رہا تھا پس اب آخرت میں تو اپنی منزل مقصود کیسے پاسکتا ہے، تجھے اب ہمیشہ کے لئے عذاب میں پڑا رہنا ہے۔ تجھے کبھی جنت کی شکل دیکھنی نصیب نہ ہوگی۔ یہ ابتدائے محشر کا حال ہے۔ پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی، تاکہ وہ دوزخ وغیرہ احوالِ محشر کا معائنہ کرے۔ ”تو بھلا دیا

گیا، یعنی ہم نے اپنی رحمت سے تجھے محروم کر دیا۔ اور نور ویدہ چھین لیا۔

آخرت: دنیا کا عکس ہے، جو یہاں اندھا بنا ہوا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا، بلکہ اندھے سے بھی بدتر!

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا
وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

وَكَذَلِكَ	اور اسی طرح	پس کیا نہیں	لَا یٰۤاٰیٰتِ	البتہ نشانیاں ہیں
نَجْزِي	بدلہ دیتے ہیں ہم	راہ دکھائی	لَاۤ اُولٰٓئِیۡ النُّهٰی	اہل فہم کے لئے
مَنْ اَسْرَفَ	اس کو جو حد سے نکلا	ان کو	وَلَوْلَا	اور اگر نہ ہوتی
وَلَمْ يُؤْمِنْ	اور ایمان نہیں لایا	کتنی	كَلِمَةً	ایک بات
بِآيَاتِ	آیتوں پر	ہلاک کیس ہم نے	سَبَقَتْ	پہلے سے فرمائی ہوئی
رَبِّهِ	اپنے رب کی	ان سے پہلے	مِنْ رَبِّكَ	تیرے رب کی طرف سے
وَلَعَذَابُ	اور البتہ عذاب	صدیوں میں سے	لَكَانَ	(تو) البتہ ہوتا
الْآخِرَةِ	آخرت کا	چلتے ہیں وہ	لِزَامًا ^(۳)	(عذاب) لازمی
اَشَدُّ	زیادہ سخت	اگلی رہنے کی جگہوں میں	وَ اَجَلٌ ^(۴)	اور ایک میعاد
وَابْقٰی	اور دیر پا ہے	بیشک اس میں	مُسَمًّی	مقررہ

اب روئے سخن قرآن کریم کے معاصر منکروں اور کافروں کی طرف ہے۔ ارشاد ہے۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جاتا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ یعنی مذکورہ قانون (۱) یٰۤہْدِ: کا فاعل جملہ کم اہل کنا ہے۔ (۲) یَمْشُونَ: جملہ حالیہ ہے۔ (۳) لِزَامٌ: یا تو صیغہ صفت ہے یا باب مفاعلہ کا مصدر: چمٹ جانے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ (۴) أَجَلٌ: کلمہ پر عطف ہے۔ رعایت فاصلہ کی وجہ سے مؤخر لایا گیا ہے۔

ایک عام قانون ہے۔ ہر حد عبودیت سے نکل جانے والے کو، اور اللہ کے دین کا انکار کرنے والے کو دنیا میں یہی سزا ملتی ہے۔ اس کا جینا مکدر اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کی سزا یقیناً زیادہ سخت اور دیر پا ہے! — آخرت کی سزا نہایت سخت اس لئے ہے کہ اس سے آگے سختی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ دیر پا اس لئے ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہونے والی سزا ہے۔ پس اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں کہ دنیا کی معمولی تکلیفوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی فکر نہ کی جائے۔ پس کیا ان کو اس بات نے راہ نہیں دکھائی کہ ہم نے کتنی ہی صدیاں ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں۔ جن کی رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بیشک اس میں اہل فہم کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی کیا کافروں کی آنکھیں اس سے نہیں کھلتیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی سرکش قومیں صفحہ ہستی سے مٹائی جا چکی ہیں۔ وہ ان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں سن چکے ہیں۔ اور ان کے کھنڈرات پر اپنے اسفار میں گزرتے رہتے ہیں۔ تو کیا وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر کسی میں عقل و فہم کا جو ہر موجود ہو تو وہ ان گزشتہ اقوام کی تباہی سے سمجھ سکتا ہے کہ مذہبی اور ایمانی زندگی ہی برحق ہے، اور شرک و بددینی کی زندگی ناحق اور تباہ کن ہے۔

اس جگہ اگر کسی کے دل میں خیال پیدا ہو کہ جب کفار کا وطیرہ غلط ہے، اور قرآن کا انکار اللہ سے بغاوت ہے تو ان سرکشوں کو تباہ و برباد کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے پہلے سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی، اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب لازمی طور پر آ جاتا۔ یعنی ان کے کفر و شرک اور بے دینی کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر عذاب فی الفور آ جاتا، مگر کچھ دوسری حکمتوں اور مصلحتوں سے اس کے لئے ایک خاص وقت مقرر ہو چکا ہے، اس لئے اس وقت موعود سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پس مومنین عذاب میں تاخیر دیکھ کر کوئی غلجمن دل میں نہ لائیں۔ اور وہ بات جو پروردگار کی طرف سے پہلے سے ہو چکی ہے اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت غضب پر سابق ہے۔ اسی لئے مجرم کو دیر تک اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اور جب تک پوری طرح اتمام حجت نہیں ہو جاتا عذاب نہیں آتا۔ یاد وہ بات مراد ہے جو سورۃ الانفال (آیت ۳۳) میں بیان کی گئی ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے نہیں کہ انہیں اس حال میں عذاب دیں کہ نبی ﷺ ان میں موجود ہوں“ چونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، اس لئے آپ کی برکت سے وہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور میعاد متعین سے یا تو موت مراد ہے یعنی زندگی میں تو تباہ کن عذاب نہیں آئے گا۔ مگر جو نبی ان کا پیانا نہ حیات لبریز ہو جائے گا، اور موت کی دہلیز پر پہنچیں گے، عذاب میں پکڑ لئے جائیں گے۔ یا ہجرت کے بعد کے معرکے مراد ہیں۔ چنانچہ جب بدر میں مسلمانوں سے مذہبھڑ ہوئی تو انھوں نے عذاب کا کچھ مزہ چکھا۔ اور آخرت میں عذاب عظیم کا مزہ چکھنا ابھی باقی ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَايِ الْبَيْلِ قَسْبٍ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَ
رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا تَسْأَلُكَ
رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

فَاصْبِرْ	پس صبر کیجئے آپ	غُرُوبِهَا	ڈوبنے سے سورج کے	إِلَىٰ مَا	اس چیز کی طرف جو
عَلَىٰ مَا	ان باتوں پر جو	وَمِنْ أَنَايِ ^(۱)	اور گھریوں میں	مَتَّعْنَا	فائدہ پہنچایا ہم نے
يَقُولُونَ	کہتے ہیں وہ	الْبَيْلِ	رات کے	بِهِ	اس کے ذریعہ
وَسَبِّحْ	اور پاکی بیان کیجئے	قَسْبٍ	پس پاکی بیان کیجئے	أَزْوَاجًا ^(۲)	اصناف کو
بِحَمْدِ	حمد کے ساتھ	وَأَطْرَافَ ^(۲)	اور حصور میں	مِنْهُمْ	ان میں سے
رَبِّكَ	اپنے رب کی	النَّهَارِ	دن کے	زَهْرَةَ ^(۳)	روشنی
قَبْلَ	پہلے	لَعَلَّكَ	تاکہ آپ	الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	دنوی زندگی کی
طُلُوعِ	نکلنے سے	تَرْضَىٰ	خوش ہوں	لِنَفْتِنَهُمْ ^(۵)	تاکہ آزمائیں ہم ان کو
الشَّمْسِ	سورج کے	وَلَا تَمُدَّنَّ	اور ہرگز لمبی نہ کریں آپ	فِيهِ	اس چیز میں
وَقَبْلَ	اور پہلے	عَيْنَيْكَ	اپنی دونوں آنکھیں	وَرِزْقِي	اور روزی

(۱) الْآثَاءُ: اُنہی (بروزن عصا) کی جمع ہے: گھریاں، اوقات، اُنہی یأْنِی اُنْیَا: قریب ہونا، وقت آجانا..... وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ: فَسَبِّحْ کا مفعول مقدم ہے، جیسے: إِيَّائِي فَارْهَبُونَا (البقرہ ۴۰) (۲) أَطْرَافُ: طرف کی جمع ہے: کسی چیز کا حصہ، اس کے معنی جانب اور کنارے کے بھی ہیں۔ یہاں حصہ کے معنی ہیں..... یہ منِ أَنَايِ اللَّيْلِ کے محل پر معطوف ہے۔ (۳) أَزْوَاجُ: زَوْج کی جمع ہے: جوڑے، اقران، ہم شکل چیزیں، یہاں اقسام و انواع اور اصناف مراد ہیں..... أَزْوَاجًا: مَتَّعْنَا کا مفعول بہ ہے۔ (۴) زَهْرَةُ: روشنی، تازگی، زینت، بہار، کلی جب کھلتی ہے تو زَهْرَةُ کہلاتی ہے، دنیا کی بہار اور زینت کو بھی اسی مناسبت سے زَهْرَةُ کہتے ہیں..... زَهْرَةُ کا عامل محذوف ہے، جس پر مَتَّعْنَا دلالت کرتا ہے ای جعلنا لهم زَهْرَةَ، یا مَتَّعْنَا کا مفعول ثانی ہے، کیونکہ مَتَّعْنَا: أَعْطَيْنَا کے معنی کو مضمّن ہے۔ (۵) لِنَفْتِنَهُمْ: مَتَّعْنَا سے متعلق ہے۔

رَبِّكَ	تیرے رب کی	بِالصَّلٰوةِ	نماز کا	نَحْنُ	ہم
حَيِّزٌ	بہتر ہے	وَاصْطَبِرْ ^(۱)	اور پابندی کریں آپ	نَزَّلْنَاكَ	روزی دیتے ہیں آپ کو
وَأَبْنٰی	اور دیر پا	عَلَيْهَا	اس کی	وَالْعَاقِبَةُ ^(۲)	اور (اچھا) انجام
وَأَمْرٌ	اور حکم دیں آپ	لَا نَسْأَلُكَ	نہیں مانگتے ہم آپ سے	لِلنَّفْسِ ^(۳)	پرہیز گاری کے لئے
أَهْلِكَ	اپنے گھر والوں کو	رِسْرًا	روزی		ہے

کلی دور میں مسلمانوں کو کافروں سے بہت کچھ سننا پڑتا تھا۔ ان آیات پاک میں ان دل آزار باتوں پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور صبر کی ہمت پیدا کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے: — پس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ چھانٹتے ہیں — ان کی باتیں یقیناً اشتعال انگیز اور صبر آزما ہیں۔ مگر ابھی ان سے لوہا لینے کا وقت نہیں آیا، لہذا آپ صبر کا دامن تھامے رہیں — اور آپ اپنے پروردگار کی خوبی کے ساتھ پاکی بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات کی گھڑیوں میں بھی پاکی بیان کریں، اور دن کے حصوں میں، تاکہ آپ خوش رہیں! — یہ دل آزار باتوں پر صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کا مثبت طریقہ ہے۔ دل فگار باتوں سے متاثر نہ ہونے کا طریقہ عبادت میں مشغولی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ یہ نسخہ سوعلاجوں کا ایک علاج ہے۔ انتقام کی فکر میں پڑنے والا، خواہ کتنا ہی قوی ہو، بسا اوقات انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا۔ اور انتقام کی فکر مستقل سوہان روح بنی رہتی ہے۔ اور جب انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مشیت خداوندی کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، تو غیظ و غضب کی آگ خود بخود ٹھنڈی پڑ جاتی ہے — اور یہ بات ضروریات دین میں سے ہے کہ جبروت میں کچھ ایسے مخصوص اوقات ہیں جن میں زمین میں روحانیت پھیلتی ہے۔ یعنی عنایات ربانی زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ان اوقات میں عالم بالا سے رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہوتا ہے۔ وہ اوقات چار ہیں: سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے روحانیت پھیلتی ہے۔ اور زوال کے وقت یعنی جب سورج سر پے آکر ڈھل جاتا ہے اس وقت بھی روحانیت پھیلتی ہے۔ اور آدھی رات سے سحر تک بھی نہایت قوی روحانیت پھیلتی ہے۔ پس عبادتوں کے لئے ان مقدس اوقات سے بہتر اور عمدہ کوئی وقت نہیں۔ ان اوقات میں معمولی محنت بھی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے جو روحانیت پھیلتی ہے وہ اشراق و چاشت تک باقی رہتی ہے۔ اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو روحانیت پھیلتی ہے وہ غروب کے بعد بھی کچھ

(۱) اصْطَبِرْ: باب استعمال کی ت کو ط سے بدلا ہے: قائم رہنا، ڈٹے رہنا، مجرد: صَبْرٌ: ہمت سے کام لینا اور نہ گھبرانا (۲) الْعَاقِبَةُ کا آل غرضی ہے، مضاف کے عوض میں آیا ہے۔ اُمی حُسْنُ الْعَاقِبَةِ (۳) لِلنَّفْسِ میں مجاز بالخلف ہے ای لاهل التقویٰ۔

وقت تک باقی رہتی ہے۔ اس لئے لوگوں کے اعذار کا لحاظ کر کے ان اوقات میں فرض اور نفل نمازیں مقرر کی گئیں ہیں^(۱)۔
 غرض انہیں چار اوقات میں تسبیح و تحمید کا حکم دیا تاکہ مسلمان خوش رہیں۔ اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔
 اور آپ ہرگز اپنی آنکھیں اس بہار کی طرف نہ پھریں جس کے ذریعہ ہم نے لوگوں کی مختلف انواع کو فائدہ پہنچایا ہے۔ (وہ دنیوی زندگی کی بہار (ہے) تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ اور آپ کے پروردگار کی روزی بہتر اور دیر پا ہے۔ یہ صبر کا حوصلہ پیدا کرنے کا منفی طریقہ ہے۔ یعنی وہ کام نہ کیا جائے جو دل کو بے قرار کرے۔ کفار کی خوشحالی پر رال ٹپکانے سے دل کی بے قراری بڑھتی ہے۔ اور اس سے نظر ہٹائی جائے تو دل کو قرار آتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ آپ کفار کی خوش حالی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ان کی زندگی کی یہ تازگی اور شادابی عارضی ہے، صرف دنیوی زندگی کی بہار ہے۔ اس کے ذریعہ ان کی آزمائش کی جارہی ہے۔ ایسی زوال پذیر نعمت رال ٹپکانے کی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہی آپ کے لئے بہتر ہے، اور آخرت میں اسی کا اجر دیر پا ہے۔

فائدہ: آج بھی کچھ مسلمانوں کو کفار و فجار کی عیش و عشرت اور دولت و حشمت بھلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبعوض و ذلیل ہیں، تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں؟ اور اطاعت شعار مسلمان غربت و افلاس کا شکار کیوں ہیں؟ ان کو اس آیت میں سمجھایا ہے کہ یہ محض چند روزہ بہار ہے، جس کے ذریعہ ان کا امتحان مقصود ہے۔ اور جو عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح پر استواری، پھر آخرت میں اس پر ملنے والے اعلیٰ مراتب: ان کے سامنے ان فانی اور حقیر ساز و سامان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ مسلمانوں کے حصہ میں جو دولت آئی ہے، وہ ان کی دولتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دنیا میں بھی بہتر ہے۔ کیونکہ قناعت کے ساتھ تھوڑا حرص کے ساتھ بہت مال سے بہتر ہے۔ اور آخرت میں بھی وہی دیر پا ہے۔ کیونکہ قیامت کے روز وہی تھوڑا سامان سرخ روئی کا ذریعہ بنے گا۔ پس دنیا کی حقیر متاع سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے، بلکہ آخرت کی لازوال نعمتوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ پھر یہ بھی تو سوچو سب کفار و فجار کو یہ شادابی حاصل نہیں۔ بہت سے ان میں نا اطمینان کے محتاج ہیں۔ صرف کچھ لوگ خوش حال ہیں۔ پس مسلمانوں میں بھی اللہ کے فضل سے بہت سے نیک بندے خوش حال ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں۔ یہ تو امتحان کا سامان اور خطرہ کی چیز ہے۔ اس کی فتنہ سامانی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں (آمین)

آخر میں تسبیح و تحمید کے مجموعے اور عبادت کے اعلیٰ فرد: نماز کی پابندی کا حکم دیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی گھر کی اصلاح کا بھی امر فرمایا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اور خود بھی نماز کے پابند رہیں

جو شخص نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے وہ دوسرے فرائض بھی ضرور ادا کرتا ہے۔ اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کو دوسرے ارکان کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟! پس ہر مسلمان کو چاہئے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالے۔ اور گھر والوں کو نماز کے لئے کہنے کا حکم پہلے اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے دیا ہے۔ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ خود تو نماز پڑھتے ہیں، مگر بال بچوں سے نہیں کہتے۔ حالانکہ جس طرح خود کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، اہل و عیال کو بھی بچانا ضروری ہے۔ سورۃ التحریم (آیت ۶) میں اس کا صریح حکم موجود ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ”جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس سے مار کر نماز پڑھاؤ“۔ علاوہ ازیں خود اپنی نماز کی پابندی کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ماحول، آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں۔ ماحول اگر بے نمازیوں کا ہوگا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جائے گا۔

اور جو لوگ کاروبار کی یا ملازمت کی مشغولی کا عذر پیش کرتے ہیں ان سے فرمایا: — ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم خود آپ کے لئے مہیا کرتے ہیں — یعنی جس طرح آقا غلاموں سے روزی کرواتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ بات نہیں چاہتے۔ بلکہ بندوں سے مطلوب عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات (آیات ۵۶-۵۸) میں ارشاد ہے: ”میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق رسائی نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی پہنچانے والے ہیں جو نہایت قوت والے ہیں“ — پس اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض ہو جائے تو نماز مقدم ہوگی۔ کسب معاش بھی فرض ہے، مگر وہ ثانوی درجہ کا فرض ہے۔ حدیث میں ہے: كُنْتُبُ الْحَلَالَ فَرِيضَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ یعنی حلال روزی کمانا اول نمبر کے فرض کے بعد کا فرض ہے ^(۱) — اور اچھا انجام پر ہیز گاری کے لئے ہے — پس انسان کو چاہئے کہ پرہیز گاری اختیار کرے۔ پھر دیکھئے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کرتے ہیں!

فائدہ: جو مسلمان غیر مسلموں کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مالک (بوس) نماز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلہ میں جاننا چاہئے کہ مسلمان بھی ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ نماز کی اجازت چاہتے ہیں، اور نماز میں جو وقت خرچ ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت ڈیوٹی میں شمار کیا جائے۔ بھلا یہ بات کیسے ممکن ہے؟ نماز آپ اپنے لئے پڑھتے ہیں، بوس کے لئے نہیں پڑھتے۔ پس اگر مسلمان ملازم پوری دیانت داری سے کام کرے، اور اپنے نماز کے وقت کی تنخواہ نہ لے، یا اتنی دیر زائد کام کرے تو کوئی شریف غیر مسلم نماز سے نہیں روک سکتا۔ اور اگر روکے تو ملک خدا تک نیست، پائے گدالنگ نیست! دوسری متبادل ملازمت تلاش کی جائے۔

وَقَالُوا كُذِّبُوا بِآيَاتِنَا يَا أَيُّهَا مَنْ رَبِّهِ ۖ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۖ
وَكُنَّا أَهْلُكُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا كُذِّبُوا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَنَنْتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ۖ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۚ

وَقَالُوا	اور انھوں نے کہا	آئِنَّا	بیشک ہم	اَنْ (۳)	کہ
كُذِّبُوا	کیوں نہیں	اَهْلُكُمْ	ہلاک کرتے ان کو	نَذِلَّ	ذلیل ہوتے ہم
يَا أَيُّهَا مَنْ رَبِّهِ	لاتا وہ ہمارے پاس	بِعَذَابٍ	کسی عذاب سے	وَنَخْزَى	اور رسوا ہوتے ہم
أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ	کوئی نشانی	مِّنْ قَبْلِهِ (۳)	اُس کے پہلے سے	قُلْ	کہہ دیں
بَيِّنَةٌ (۱)	اپنے رب کے پاس سے	لَقَالُوا	تو کہتے وہ	كُلُّ	ہر ایک
لَمْ	کیا اور	رَبَّنَا	اے ہمارے رب	مُتَرَبِّصٌ	انتظار کرنے والا ہے
تَأْتِهِمْ	نہیں	كُذِّبُوا	کیوں نہیں	فَتَرَبَّصُوا	پس انتظار کرو تم
بَيِّنَةٌ (۲)	آئی ان کے پاس	اَرْسَلْتَ	بھیجا آپ نے	فَسَتَعْلَمُونَ	پس ابھی جان لو گے تم
مَّا	واضح دلیل	اِلَيْنَا	ہماری طرف	مَنْ	کون
فِي الصُّحُفِ	اس کی جو	رَسُولًا	کوئی رسول	اَصْحَابُ الصِّرَاطِ	راستہ والا ہے
الْأُولَى	کتابوں میں سے	فَنَنْتَبِعَ	پس پیروی کرتے ہم	السَّوِيِّ	سیدھا
وَكُنَّا	اگلی	اَيَاتِكَ	آپ کی آیتوں کی	وَمَنِ	اور کس نے
	اور اگر	مِنْ قَبْلِ	پہلے سے	اهْتَدَى	راہ پائی

سورت کا موضوع قرآن کی صداقت کا بیان بھی ہے۔ اسی سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی
(۱) ہمزہ: استفہام انکاری کے لئے ہے، اور واو: جملہ مقدرہ پر عطف کے لئے ہے، اٰی اَلَمْ یَاتِهِمْ سَائِرُ الْاٰیَاتِ، وَلَمْ یَاتِهِمْ
خاصۃً بَیِّنَةٌ مَا فِی الصُّحُفِ الْاُولٰی؟ (۲) بینۃ: واضح دلیل یعنی قرآن کریم۔ بینۃ: مابعد کی طرف مضاف ہے، پھر لم تات کا
فاعل ہے۔ (۳) من قبلہ: کی ضمیر بینفکی طرف لوٹی ہے، کیونکہ اس سے مراد قرآن ہے، اس لئے ضمیر مذکر لائی گئی ہے۔ (۴) اَنْ:
مصدر یہ ہے جو اپنے مدخول کو مصدری معنی میں کرتا ہے۔

اسرائیل کے واقعات بیان کئے گئے ہیں، جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ان واقعات کے بعد قرآن کی حقانیت کا بیان شروع ہوا تھا اب اسی تذکرہ پر سورت ختم کی جا رہی ہے۔ — نیز قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف کفار جو باتیں چھانٹتے تھے انکی ایک بات کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ — اور ان لوگوں نے کہا: ”وہ ہمارے پاس کیوں کوئی نشانی اپنے پروردگار کے پاس سے نہیں لایا؟“ — یعنی ہم جن نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی نشانی یہ حامل قرآن کیوں نہیں دکھاتا؟ ان کو جواب دیا جا رہا ہے: — کیا انکے پاس پہلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں آئی؟! — یعنی یہ سب سے بڑی نشانی: عظیم الشان قرآن انکے پاس نہیں آیا، جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی ہے! سورۃ الحکوت (آیت ۵۱) میں ارشاد پاک ہے: ”کیا ان لوگوں کیلئے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپؐ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جو برابر انکو سنائی جا رہی ہے؟“ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم بذات خود رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ اگر لوگ اللہ کے اس کلام میں غور کریں تو کسی دوسری نشانی کی ضرورت ہی نہ رہے! مگر افسوس! لوگ اسکی طرف سے کان بند کئے ہوئے ہیں، اور دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔

حرفہ تماشا: — اور اگر ہم ان کو کسی عذاب سے ہلاک کرتے، اس (قرآن) کے آنے سے پہلے تو وہ کہتے: ”اے ہمارے پروردگار! آپؐ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے آپؐ کی آیتوں کی پیروی کرتے؟“ — یعنی قرآن اور رسول آیا تو وہ کہا، اور اگر ہم رسول نہ بھیجتے، اور اس پر قرآن نازل نہ کرتے، اور ان کے کفر و شرک کی سزا میں دھر گھسیٹتے تو یہ قیامت کے دن بہانہ بناتے، اور کہتے: ”الہی! آپؐ نے سزا دینے سے پہلے ہمارے پاس کوئی رسول اور کوئی کتاب کیوں نہ بھیجی کہ ہمیں آج ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آپؐ کتاب بھیجتے، پھر دیکھتے کہ ہم کیسے اس کی طرف لپکتے اور آپؐ کے احکام کی پیروی کرتے“ — آپؐ کہہ دیں: ”سب ہی انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، پس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والا ہے، اور کون راہ یاب ہوا“ — یعنی ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو، اور دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ جلد ہی یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے اور کون حق پر ہے۔ — یہ حقیقت موت کے بعد اور آخرت میں تو ظاہر ہوگی ہی، ہجرت کے بعد جب دونوں فریقوں میں معرکہ آرائی شروع ہوئی، تو آٹھ سال کی قلیل مدت میں دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کا بول بالا ہوا، اور کون سرخ رو ہوا۔ مکہ مکرمہ کفار کے قبضہ سے نکل گیا، اور مسلمانوں کے پاک ہاتھوں میں آگیا۔ کفار کا جھنڈا سرنگوں ہوا، اور اسلام کا جھنڈا اسارے عرب پر لہرانے لگا۔

جو میل کچیل تھا وہ پھینک دیا گیا، اور جو چیز لوگوں کے لئے کار آمد تھی وہ دنیا میں باقی رہی!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الانبیاء

نمبر شمار ۲۱ نزول کا نمبر ۷۳ نزول کی نوعیت مکی آیات ۱۱۲ رکوع ۷

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت میں سولہ نبیوں کا تذکرہ ہے، اس لئے اس کا نام ”سورۃ الانبیاء“ تجویز کیا گیا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اور مکی دور کے تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۷۳ ہے۔ مکی سورتیں کل ۸۵ ہیں۔ یعنی یہ سورت بھی مکہ کے پر آشوب دور میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اور ہجرت مدینہ کا زمانہ قریب آ گیا تھا۔ چنانچہ سورت کے آخر میں کفار سے کہا گیا ہے کہ ”میں تمہیں صاف صاف دونوک خبردار کر چکا“ اب تم مخالفت کی پاداش کا انتظار کرو۔

سورت کے مضامین: اس سورت کا پس منظر وہ کش مکش ہے جو نبی ﷺ اور کفار مکہ کے درمیان پاتھی۔ وہ لوگ دعویٰ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت پر شکوک و شبہات وارد کرتے تھے، آپ ﷺ کے خلاف چالیں چلتے تھے، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھالتے تھے۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت بیزاری پر انتباہ سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہی سب خرابیوں کی جڑ ہے۔ پھر قرآن کے خلاف کفار کے پروپیگنڈہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور رسول کے انسان ہونے پر ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اور ان کو سمجھایا گیا ہے کہ قرآن جادو و منتر نہیں، بلکہ نصیحت نامہ ہے۔ پھر آگاہ کیا ہے کہ جو قومیں انبیاء سے برسر پیکار ہوتی ہیں، اور حق کا انکار کرتی ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کارخانہ بامقصد بنایا گیا ہے، محض کھیل نہیں!

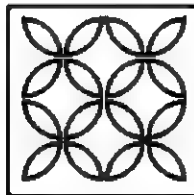
پھر شرک کا ابطال ہے۔ اور ہر قسم کے معبودوں کا بطلان واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ بیان ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو کائنات سرے سے موجود ہی نہ ہوتی۔ پس نہ اللہ کے برابر کوئی معبود ہو سکتا

ہے، نہ ان سے کم تر۔ اور فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں۔ اس کے بعد توحید کا بیان اور قدرت خداوندی کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔

پھر رسالت محمدی کا بیان اور شامت اعداء کا جواب دیا ہے۔ اور منکرین رسالت کے مطالبہ عذاب کا تذکرہ کر کے ان کو آخری انجام سنایا ہے۔ اور دلیل نبوت: قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ بابرکت اور کثیر المنفعت کتاب ہے، اور اس سے پہلے اس کی نظیر تورات شریف موجود ہے، جو موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو عنایت فرمائی گئی تھی۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے ضمن میں بتوں کی خدائی کا ابطال ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ جس میں نبی ﷺ اور مسلمانوں کے لئے ایک اشارہ ہے۔ اور اسی نظر سے لوط اور نوح علیہما السلام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی قوم کی طرف سے لاجق بے چینی سے نجات بخشی تھی۔ پھر داؤد و سلیمان علیہما السلام کے ظاہری کمالات: حکمت و سطوت کا ذکر ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی ﷺ کو بھی حکمت و سطوت ملے گی۔ پھر چار انبیاء: ایوب و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل علیہم السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ جس کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جس میں نبی ﷺ کے لئے ہجرت کے حکم کے انتظار کا اشارہ ہے۔ اور آخر میں ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مخالف حالات میں بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں، پس مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہئے۔

پھر عقیدہ آخرت اور کفار و مؤمنین کی مجازات کا بیان ہے۔ جس کے ضمن میں کئی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ مثلاً جنت کی زمین کے وارث نیک مؤمنین ہونگے اور نبی ﷺ کی بعثت رحمت علتہ ہے، جس کو کفار زحمت و مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ اور آخر میں دونوں کا اعلان کیا ہے کہ دین کا لب لباب خالص توحید ہے جو اس کو قبول کرے گا سرخ رو ہوگا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا جاہ ہوگا۔

اِنَّا نَهَاۙ (۲۱) سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ (۷۳) (ذکو عافوا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ ۙ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۚ لَآ هِیَۤ اِلٰهَیَّةٌ قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوٰی ۚ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا ۚ هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ اَفَتَاْتُوْنَ السَّحَرٰ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۙ قُلْ رَّبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۙ بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۙ بَلْ اِفْتَرٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلِیَاٰتِنَاۤ اٰیٰتٍ کَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۙ مَا اَمْنَتْ قُبُلُهُمْ مِّنْ قَرْیَةٍ اَهْلُکْنٰهَا ۙ اَفْهَمْ یُؤْمِنُوْنَ ۙ وَمَا اُرْسَلْنَا قَبْلَکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْۤ اِلَیْهِمْ فَمَسَّلُوْۤا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا ۙ لَّا یَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا کَانُوْۤا خٰلِدِیْنَ ۙ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمْ الْوَعْدَ ۙ فَاَنْجَیْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ ۙ وَاَهْلَکْنَا الْمُسْرِفِیْنَ ۙ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	نام سے	وہم	اور وہ	مُحَدَّثٌ (۳)	نئی (تازہ)
اللّٰہ	اللہ کے	فِی غَفْلَةٍ (۱)	غفلت میں ہیں	اِلَّا	مگر
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	نہایت مہربان	مُعْرِضُونَ	منہ موڑنے والے	اسْتَمَعُوْهُ	سننے ہیں وہ اس کو
اِقْتَرَبَ	بڑے رحم والے	مَا	نہیں	وَهُمْ	در انحالیکہ وہ
لِلنَّاسِ	قریب آگیا	یَأْتِیْهِمْ	پہنچتی ان کو	یَلْعَبُوْنَ	کھیلتے ہیں
حِسَابُهُمْ	لوگوں کے لئے	مِّنْ ذِكْرِ (۲)	کوئی نصیحت	لَآ هِیَۤ اِلٰهَیَّةٌ (۳)	غفلت میں ہیں
	ان کا حساب	مِّنْ رَّبِّهِمْ	لکے رب کی طرف سے	قُلُوْبُهُمْ	ان کے دل

(۱) فی غفلة: پہلی خبر ہے، اور معرضون: دوسری خبر ہے۔ (۲) من ذکر: مایاتی کا فاعل ہے۔ (۳) محدث: ذکر کی صفت ہے۔ (۴) لایہ: اسم فاعل، واحد مؤنث: غافل، بہو میں پڑا ہوا، بے زنی اختیار کیا ہوا۔ لہا یلہو (ن) لہوا: کھیل کرنا۔ اور ے

وَاسْتَرْوَا التَّجْوَعِ الَّذِينَ ^(۱) ظَلَمُوا هَلْ ^(۲) هَذَا إِلَّا بَشَرٌ فَضَلَّكُمْ أَفْتَنَّا تُون السَّحَرِ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قُلْ نَبِّئِ يَعْلَمُ	اور چپکے چپکے سرگوشی جنہوں نے ظلم کیا نہیں ہے یہ شخص مگر ایک انسان تم جیسا کیا تو آتے ہو تم جادو کے پاس در اخیالیکہ تم دیکھتے بھالتے ہو؟ کہا بغیر نے میرا پروردگار جانتا ہے	الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّعِينُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَصْغَاتُ ^(۳) أَحْلَامِ بَلْ افْتَرَيْنَا بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَا تِنَّا وہ ہمارے پاس	بات کو آسمان میں اور زمین (میں) اور وہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے بلکہ کہا انہوں نے سگھر ہیں خوابوں کے بلکہ گھر لیا ہاس نے اسکو بلکہ وہ شاعر ہے پس چاہئے کہ لائے وہ ہمارے پاس	يَا أَيُّهَا كَمَا الرَّسُلُ الْأَوَّلُونَ مَنْ أَمَنْتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ^(۴) أَهْلَكْنَاهَا ^(۵) أَفْهَمُ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا	کوئی نشانی جس طرح بھیجے گئے پہلے لوگ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو ہلاک کیا ہم نے کیا تو وہ ایمان لائیں گے؟ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر آدمیوں کو
--	--	--	--	---	---

→ لایہ: یا تو استمعوہ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، جیسا کہ وہم یلعبون اس سے حال ہے، پس یہ حال مترادف ہوگا۔ یا یلعبون کی ضمیر فاعل سے حال ہے، پس یہ حال متداخل ہوگا..... اور قلوبہم: لایہ کا فاعل ہے۔

(۱) الذین ظلموا: اسروا کی ضمیر فاعل سے بدل ہے، یا یہ خود فاعل ہے، اور اسروا کا دوا صرف جمعیت پر دلالت کرتا ہے جیسے اکلونی البراغیث: مجھے پتوں نے کاٹ کھایا۔ (۲) هل نفی کے لئے ہے۔ کیونکہ آگے الایات کے لئے آ رہا ہے۔ اور نفی اثبات مل کر حصر پیدا کرتے ہیں، جیسے لا إله إلا اللہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ (۳) أضغاث: ضغٹ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: سینکوں کا مٹھایا لکڑیوں کا گٹھر..... اور أحلام: حلم کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں: خواب..... چونکہ سینکوں کے مٹھے اور لکڑیوں کے گٹھر میں بری بھلی ہر طرح کی سینکیں اور لکڑیاں ہوتی ہیں، اس لئے پریشان خوابوں کو أضغاث أحلام کہتے ہیں۔ (۴) من قریۃ: میں من زمانہ ہے، عموم کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ (۵) أهلكناها: قریۃ کی صفت ہے۔

نُوحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَلُوْا اَهْلَ الْبُيُوتِ الَّذِيْنَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وَمَا	وحی کرتے ہیں ہم ان کی طرف پس پوچھو تم آپنی کتاب والوں سے اگر ہو تم نہیں جانتے اور نہیں	جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خُلْدًا يِّنْ ثُمَّ	بنایا ہم نے ان کو ایسے جسم (۱) جو نہ کھاتے ہوں کھانا اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے پھر	صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَ اَهْلَكْنَا الصُّوْفِيْنَ	سچا کیا ہم نے ان سے وعدہ پس نجات دی ہم نے ان کو اور جس کو چاہا ہم نے اور ہلاک کیا ہم نے حد سے نکلنے والوں کو
--	---	--	---	--	---

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں
گذشتہ سورت قرآن کی حقانیت اور رسول کی صداقت کے بیان پر ختم ہوئی تھی۔ اب یہ سورت انہی مضامین سے
شروع ہو رہی ہے۔ اور ابتداء میں ایک انتباہ ہے۔ ایک ایسی بات سے خبردار کیا گیا ہے جو سب خرابیوں کی جڑ ہے۔
یعنی آخرت بیزاری۔ ارشاد ہے ————— قریب آپہنچا لوگوں کے لئے ان کا حساب اور وہ غفلت میں منہ موڑے
ہوئے ہیں ————— یعنی حساب و کتاب اور مجازات کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ اور لوگ ہیں کہ سخت غفلت میں پڑے
ہوئے ہیں، قرآن پاک کی نصیحتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے
ہیں۔ یہ آخرت فراموشی انکار قرآن کا اصل سبب ہے ————— حساب و کتاب کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے۔ مگر
اس کا سلسلہ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور قیامت بھی نزدیک آپہنچی ہے۔ جو چیز آنے والی ہے وہ آنے
والی ہے۔ اور موت تو سر پہ منڈلا رہی ہے۔ پھر یہ غفلت کیوں؟ ————— نہیں پہنچتی ان کو ان کے پروردگار کی طرف
سے کوئی تازہ نصیحت، مگر وہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل ————— یعنی جب
بھی کوئی نئی وحی نازل ہوتی ہے، اور آیات اللہ بنا کر ان کو چونکا یا جاتا ہے تو وہ اس کو ہلکی کرتے ہوئے سنتے ہیں۔
سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اور نہایت لاپرواہی سے اس کو ٹلا دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دل اس نصیحت کی طرف سے غفلت
میں پڑے ہوئے ہیں ————— آخرت سے غفلت دو طرح کی ہوتی ہے: ایک: سادہ غفلت، دوسری: اعراض و انکار
کے ساتھ ملی ہوئی غفلت۔ پہلی غفلت مومن میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا چونکہ ہر وقت انسان کے سامنے ہے، اور آخرت
(۱) جملہ لا یا کلون: جسدا کی مفت ہے۔

آنکھوں سے اوجھل۔ اس لئے اکثر و بیشتر آدمی پر دنیا ہی کی فکر غالب رہتی ہے۔ مگر جب وقت گزر جاتا ہے، اور موت سامنے آکھڑی ہوتی ہے، تو کفِ افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ اور اعراض کے ساتھ غفلت کا فر اور نام نہاد مسلمان ہی میں ہوتی ہے۔ اس کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا یا آخرت کا صحیح تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لئے وہ آخرت کا تذکرہ برائے نام سنتا ہے، اور ہلکی میں اڑا دیتا ہے۔

اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ قرآن کی نصیحت نہیں سنتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ اور بھی کوئی نہ سنے۔ چنانچہ جب مکہ کے عام لوگوں پر قرآن کی دعوت کا اثر شروع ہوا، اور ان میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی، اور وہ قرآن کی آواز کی طرف لپکے، تو مکہ کے سرغنوں نے خفیہ میٹنگ کی، جس میں یہ بات زیر غور آئی کہ قرآن کی دعوت کی راہ میں اڑچن کیسے کھڑی کی جائے؟ ظالموں نے طے کیا کہ نبی ﷺ کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کیا جائے۔ اور ان کے سامنے ایک مطالبہ رکھا جائے۔ اللہ پاک علیم وخبیر سب سے پہلے اس رازداری کا پردہ فاش کرتے ہیں، اور یہ غلط فہمی دور کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے کوئی بات مخفی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کی باتوں میں سے جو معقول بات کہی جاسکتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور ان کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے: اور ظالموں نے

چپکے چپکے سرگوشی کی یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے، پس کیا تم جادو کے پاس جاؤ گے در انحالیکہ تم دیکھتے بھالتے ہو؟! یعنی اُن سرکشوں نے طے کیا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ شخص ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، نہ فرشتہ ہے نہ دیوتا نہ اوتار، نہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات ہے کہ ہم اس کا دین اختیار کریں، اور اس کی راہ پر چلیں؟ اور اس کی بات (قرآن کریم) میں جو تاثیر ہے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ”جادو منتر“ ہے، پس کیا تم سوچہ بوجھ رکھتے ہوئے اس کو سننے جاؤ گے، اور اس کی باتوں میں پھنسو گے؟ تمہیں اس سے کوسوں دور رہنا چاہئے۔ کفار کی ان باتوں میں صرف اتنی بات معقول کہی جاسکتی ہے کہ ”یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے“ چنانچہ اس کا جواب آگے آرہا ہے۔ باقی قرآن کریم کو ”جادو منتر“ کہنا: تو اس کا بودا پن عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ ابھی ان کی خفیہ مجلس کی باتیں پوری نہیں ہوئیں، درمیان میں اللہ پاک یہ بات صاف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ادنیٰ بات مخفی نہیں^(۱) ارشاد ہے: ————— پیغمبر نے کہا: ”میرا پروردگار جانتا ہے بات کو، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے!“ ————— یعنی تم کتنے ہی چھپا کر مشورے کرو، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ وہ آسمانوں اور

(۱) قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اصل بات کے بیان میں ذرا تاخیر نہیں کرتا، چاہے اس کے لئے سلسلہ کلام روک دینا پڑے ۱۲

زمین کی ہر بات کو جانتے ہیں، پھر تمہارے راز اُن سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ — (ان ظالموں کی باقی باتیں) بلکہ انھوں نے کہا: پریشان خوابوں کا پھنسا رہا ہے، بلکہ: اس کو اس نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ: وہ شاعر ہے — یعنی کسی بات پر قرائن نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ — کوئی تجویز رکھتا ہے کہ قرآن کو اس شخص کے پریشان خوابوں کا مجموعہ کہا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈہ کیا جائے کہ یہ خود اس کا اپنا کلام ہے، جسے اس نے اللہ کے نام لگا دیا ہے۔ کوئی اس کو شاعر باور کرانا چاہتا ہے یعنی اس نے شاعروں کی طرح تخیل کی بلند پروازی سے کچھ مضامین مؤثر اور مسجع عبارت میں پیش کر دیئے ہیں — (اگر واقعی وہ سچا ہے) پس چاہئے کہ لائے وہ ہمارے پاس کوئی نشانی، جس طرح پہلے انبیاء بھیجے گئے ہیں — یعنی اگر واقعی قرآن خدا کا کلام ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، تو چاہئے کہ وہ کوئی ایسا کھلا ہوا معجزہ دکھائے، جیسا پہلے پیغمبروں نے دکھایا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے تو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر بھیجے گئے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبہ پر اونٹنی کا معجزہ دکھایا، اس نبی کو بھی چاہئے کہ وہ ہمارے فرمائشی معجزات دکھائے — قرآن کریم سب سے پہلے ان کے اس مطالبہ کا جواب دیتا ہے — ان سے پہلے ایسی کوئی ہستی ایمان نہیں لائی جس کو ہم نے ہلاک کیا، پس کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟! — یعنی پچھلی قوموں کو فرمائشی نشان دکھائے گئے، مگر وہ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اور ہلاک کئے گئے۔ تو کیا ان مشرکین کو بھی ان کے فرمائشی معجزات دکھا دیئے جائیں تو وہ مان لیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ پس لامحالہ سنت الہی کے موافق تباہ کئے جائیں گے۔ جبکہ ان کی بالکل یہ تباہی مقدر نہیں۔ حکمت الہی میں ان کا بقاء مقصود ہے۔ وہی آگے چل کر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس رسول کے دست و بازو بننے والے ہیں، اس لئے ان کے فرمائشی معجزات نہیں دکھائے جارہے — ان کے فرمائشی معجزات کیا تھے؟ ان کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیات ۹۰ تا ۹۳ میں گزر چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔

اب کفار کی پہلی بات کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے باقی باتوں کا بودا پن ظاہر ہے اس لئے ان کا جواب نہیں دیا گیا۔ ارشاد ہے — اور ہم نے آپؐ سے پہلے مردوں ہی کو بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں — یعنی پہلے بھی جو رسول مبعوث کئے گئے وہ انسان ہی تھے، فرشتے اور دیوتا نہیں تھے۔ اور دوسرے انسانوں سے ان کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے پاس وحی آتی تھی — پس آسمانی کتابیں رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہ جانتے ہو — یعنی یہود و نصاریٰ تمہارے درمیان موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے اور مدینہ میں یہودی۔ پس اگر تم اتنی موٹی بات بھی نہیں جانتے تو اُن سے پوچھ لو کہ پہلے زمانوں میں جو انبیاء تشریف لائے وہ

انسان تھے یا فرشتے؟ — اور ہم نے ان کے ایسے اجسام نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے — یعنی وہ فرشتے اور دیوتا نہیں تھے، نہ وہ عمر جاودانی لے کر آئے تھے۔ وہ سب انبیاء عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور اپنی جسمانی ضروریات رکھتے تھے۔ وہ خدا نہیں تھے کہ کبھی ان کو موت اور فنا نہ آئے، پھر تمہیں اس آخری رسول پر تعجب کیوں ہے؟ — پھر ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا، پس ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی، اور حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کیا — یعنی ان کا پہلا امتیاز تو وہ تھا جو ابھی گذرا کہ وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی اصلاح کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اور ان کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ مخالفین کے مقابلہ میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ہمیشہ نبیوں سے کئے گئے وعدے اللہ نے سچے کر دکھائے ہیں۔ ان کو مؤمنین کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو جو ان سے ٹکرائے تباہ و برباد کیا ہے۔ پس کیا اس میں تمہارے لئے سبق نہیں؟! (جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے)

جو کفار رسول کا مرتبہ گھٹاتے ہیں، اور اس کو صرف اپنے جیسا انسان تصور کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول کا مرتبہ بڑھاتے ہیں، اور اس کو اللہ کا بیٹا یا عالم الغیب مالک تصرف مانتے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو کلمہ شہادت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْئَارِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝ قَالُوا يُؤْيِيكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِلْدِينَ ۝

لَقَدْ	اور البتہ تحقیق	کتاب	ایک کتاب	أَفَلَا	کیا پس نہیں
أَنْزَلْنَا	اتاری ہم نے	فِيهِ	جس میں	تَعْقِلُونَ	سمجھتے ہو تم؟
إِلَيْكُمْ	تمہاری طرف	ذِكْرُكُمْ	تمہاری نصیحت ہے	وَكَمْ	اور کتنی ہی

قَصَمْنَا ^(۱)	پیس ڈالی ہم نے	مِنْهَا	ان بستیوں سے	يُؤَيِّنُكَآ	ہائے کم سختی ہماری!
مِنْ قَرْيَةٍ	بستیاں	يَزْكُضُونَ ^(۲)	ایڑ کرنے لگے	إِنَّا	بیشک ہم
كَانَتْ	تھیں وہ	لَا تَزْكُضُوا	ایڑ مت کرو	كُنَّا	تھے ہم
ظَالِمَةً	ظالم	وَارْجِعُوا	اور لوٹ جاؤ	ظَالِمِينَ	ظلم کرنے والے
وَأُنشَأْنَا	اور پیدا کی ہم نے	إِلَّا مَنَّا	اس چیز کی طرف	فَمَا زَالَتْ	پس برابر رہی
بَعْدَهَا	ان کے بعد	أُنْزِفْتُمْ ^(۳)	اُتراتے تھے تم	بِتِلْكَ	وہ
قَوْمًا الْخَرِيدِينَ	دوسری قوم	رَفِينَةً	اس میں	دَعَوْنَهُمْ	ان کی پکار
فَلَمَّا	پس جب	وَمَسَكْنَكُمْ ^(۴)	اور اپنے گھروں کی طرف	حَقًّا	یہاں تک کہ
أَحْسَنُوا	آہٹ پائی انھوں نے	لَعَلَّكُمْ	شاید تم	جَعَلْنَاهُمْ	کر دیا ہم نے ان کو
بِأَسَنَّا	ہمارے عذاب کی	تُثَقِّلُونَ	پوچھے جاؤ	حَصِيدًا ^(۵)	کٹی ہوئی کھیتی
إِذَا هُمْ	(تو) اچانک وہ	قَالُوا	کہا انھوں نے	خَصِيدِينَ ^(۶)	بجھی ہوئی آگ

کفار نے قرآن پاک کو جادو منتر بتایا تھا۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جادو منتر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لئے ”نصیحت نامہ“ ہے۔ اگر تم اس کی نصیحت پر کان نہیں دھرو گے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیئے جاؤ گے۔ ارشاد ہے:

_____ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے، جس میں تمہارے لئے نصیحت ہے،

پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ _____ یعنی قرآن پاک تمہاری خیر خواہی کے لئے اتارا گیا ہے، جس کو تم جادو منتر بتاتے ہو۔

کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے! ایسی سراسر مفید کتاب کو اس طرح ٹھکراتے ہو؟ اگر تمہارا یہی وطیرہ رہا تو سنو

_____ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پیس ڈالیں، جن کے باشندے ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا

کر دی _____ یعنی ان اقوام کے نیست و نابود ہونے سے اللہ کی زمین اجڑ نہیں گئی، وہ گئے تو دوسرے ان کی جگہ

(۱) قَصَمَ (ن) قَصَمَ الشَّيْءُ: توڑنا، ہلاک کرنا۔ (۲) زَكُضَ (ن) زَكُضًا المداہة: دوڑانے کے لئے جانور کو ایڑ لگانا، پیر

مار کر دوڑانا۔ (۳) أَتَرَفَ النِّعْمَةُ فَلَانًا: آسودگی کا کسی کو مغرور بنا دینا۔ (۴) مَسَاكِنُكُمْ کا عطف ما پر ہے۔ (۵) حَصِيدٌ

بروزن فعلیل بمعنی مفعول، صفت مشبہ ہے۔ از حَصَاد: کھیتی کا ٹٹا، جڑ سے اکھاڑنا ترکیب میں جعل کا مفعول ثانی ہے۔

(۶) خَامِدِينَ: بجھنے والے اسم فاعل از خُمُوذ: ترکیب میں حَصِيدٌ کے ساتھ ل کر جعل کا مفعول ثانی ہے۔ مفعول ثانی میں دو تشبیہیں مجتمع ہیں۔

بسا دیئے گئے۔ پس جب ان کو ہمارے عذاب کی بھٹک پڑی تو وہ اچانک ان بستیوں سے سرپٹ بھاگنے لگے۔ تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ جائیں۔ مگر ندائے غیبی آئی کہ۔ سرپٹ مت بھاگو، اور اس سامانِ عیش کی طرف پلٹو، جن پر تم اترتے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف، شاید تم پوچھے جاؤ۔ یعنی کوئی حال دریافت کرے، ہمدردی کا اظہار کرے، اور خیر خبر پوچھے۔ مگر وہاں تو ہو کا عالم تھا، نہ وہ سامان رہا تھا نہ مکان، نہ کسی ہمدرد کا نام و نشان!۔ انھوں نے کہا: ”ہائے ہماری شامت! بیشک ہم ظلم کرنے والے تھے۔“ یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا۔ پس برابر ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی بھی ہوئی آگ بنا دیا۔ بدکار قومیں اسی طرح نزولِ عذاب کے وقت پچھتاتی ہیں۔ اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہیں۔ اور واویلا مچاتی ہیں۔ مگر آخر وقت کی آہ و بکا ء کچھ کام نہیں آتی۔ سب فنا کی گھاٹ اتار دی جاتی ہیں۔ اور ان کا انجام اس کھیتی جیسا ہو کر رہ جاتا ہے جس کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا گیا ہو، یا اس آگ جیسا ہو جاتا ہے جو بجھ کر راکھ ہو گئی ہو۔ اب نہ خود ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشان باقی!

فائدہ: فیہ ذکر کم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ ذکر بمعنی تذکرہ ہے۔ یعنی قرآن عربوں کے مجدد و شرف کی بڑی دستاویز ہے۔ چونکہ یہ کتاب ان کی زبان میں ان کے ایک فرد پر نازل ہوئی ہے، اس لئے ان کو اس کتاب کے ذریعہ دائمی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ اس تفسیر کے سلسلہ میں روح المعانی میں صراحت ہے کہ یہ لفظ ذکر کے مجازی معنی ہیں۔

مال و دولت اور زور و قوت کا نشہ اس وقت ہرن ہو جاتا ہے، جب عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہوتا ہے

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ۖ كُوۡرُۡدُنَا۟ اِنْ نَّتَّخِذْ لِهَوَا۟ لَا نَتَّخِذْ نُهٗ مِنْ لَّدُنَّا ۚ اِنْ كُنَّا فَعٰلِيۡنَ ۚ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْبٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوۡنَ ۚ

وَمَا	اور نہیں	وَالْأَرْضَ	اور زمین کو	لِعَيْبٍ	کھیلنے ہوئے
خَلَقْنَا	پیدا کیا ہم نے	وَمَا	اور اس کو جو	كُوۡرُۡدُنَا۟	اگر
السَّمَاءَ	آسمان	بَيْنَهُمَا	دونوں کے درمیان ہے	اَرْدُنَا۟	چاہتے ہم

اَنْ	کہ	فَعِلَيْنَ	کرنے والے	فَاِذَا	پس اچانک
نَتَّخِذَ	بنائیں ہم	بَلْ	بلکہ	هُوَ	وہ
لَهُوَ ^(۱)	کوئی تفریحی مشغلہ	نَقْذِئْ ^(۲)	پھینک مارتے ہیں ہم	زَاهِقٌ ^(۳)	ناپید ہو جاتا ہے
لَا تَخْذَنْهُ	(تو) البتہ بناتے ہم	بِالْحَقِّ	حق کو	وَكَمْ	اور تمہارے لئے
	اس کو	عَلَى الْبَاطِلِ	باطل پر	التَّوِيلُ	بڑی خرابی ہے
مِنْ لَّدُنَّا	خاص اپنے پاس سے	فَيَذْمُغُهُ ^(۴)	پس بھیجا نکال دیتا ہے	مِنَّا	ان باتوں سے جو
اِنْ كُنَّا	اگر ہوتے ہم		وہ اس کا	نَصْفُونَ ^(۵)	تم بیان کرتے ہو

گذشتہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو قوم نبیوں سے برسرِ پیکار ہوتی ہیں، حق تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ کارخانہ ہستی کوئی کھیل تماشا نہیں۔ بلکہ ایک بامقصد زندگی ہے۔ پس جو لوگ مقصد حیات کو پورا نہیں کرتے اور حق سے ٹکراتے ہیں، ان کو زندگی کے اسٹیج سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلنے ہوئے پیدا نہیں کیا — یعنی یہ کائنات کچھ بچوں کا کھیل نہیں ہے جس کا مقصد تفریح کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی تخلیق سے بے شمار حکمتیں اور مخلوق کی بے حساب مصلحتیں وابستہ ہیں — اگر ہم کوئی تفریحی مشغلہ بنانا چاہتے تو یقیناً ہم خاص اپنے پاس سے اس کو بناتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا — یعنی اگر ایسے لہو و لعب کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے، اور ہم ایسا کرنا بھی چاہتے تو ہم اپنی صفاتِ کمالیہ کے مشاہدہ کو اس کا ذریعہ بناتے۔ جو لوگ باکمال ہوتے ہیں، مثلاً بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں۔ بہت بڑے سیاست کار ہوتے ہیں، مضمون نگار ہوتے ہیں، حساب دان ہوتے ہیں، سائنس دان ہوتے ہیں، یا کوئی اور کمال رکھتے ہیں، جب وہ دل بہلانا چاہتے ہیں، تو اپنے ہی کمالات میں کھو جاتے ہیں، اور ان میں مگن رہتے ہیں۔ خارجی مشغلہ اختیار نہیں کرتے۔ پس اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی تفریحی مشغلہ بنانا ہوتا تو ان کی صفاتِ کمالیہ کافی (۱) لہو: وہ کام ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وقت گزاری کا مشغلہ، بہلاوا، سامانِ تفریح۔ اور لعب: وہ کام ہے جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو، کھیل تماشا۔ (۲) قَذَفَ (ض) بالشئ قَذَفًا: کوئی چیز زور سے پھینکنا۔ (۳) دَمَغَ (ف) فَلَانًا دَمَغًا: ایسی چوٹ لگانا جس کا زخم دماغ تک پہنچ جائے، بھیجا نکال دینا۔ (۴) زَهَقَ (ف) الْبَاطِلُ زَهَقًا: ناپید و فنا ہونا۔ (۵) وَصَفَ (ض) الشئ وَصْفًا: کسی چیز کی اچھی یا بری حالت بیان کرنا۔

تھیں، وہ کائنات کو اس کا ذریعہ نہ بناتے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ پس اچانک وہ ناپید ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کائنات حق و باطل کی رزم گاہ ہے۔ یہاں جب باطل سر ابھارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور کتابوں کے ذریعہ حق نازل فرماتے ہیں۔ اور اس کو باطل سے ٹکراتے ہیں، وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے۔ پس وہ یکدم نابود ہو جاتا ہے، اور حق کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لئے بڑی خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہو۔ کوئی کہتا ہے: یہ کائنات محض تماشا گاہ اور ایشور کی لیل (عیش و نشاط کی محفل اور کھیل تماشا) ہے۔ حق تعالیٰ کا مقصود اس سے بجز تماشا دیکھنے اور دکھانے کے کچھ نہیں۔ کوئی سرے سے اس کا منکر ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے۔ وہ کائنات کو خود کار کارخانہ قرار دیتا ہے۔ اور کوئی عاجز خدا مانتا ہے، اور اس کے لئے مددگار تجویز کرتا ہے اور ان کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سب مہمل باتیں رنگ لانے والی ہیں، حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو چکی ہے۔ اب باطل کے پاؤں زیادہ دیر تک جمنے نہیں پائیں گے۔ وہ جلد رن ہو چکر ہوگا۔ ماضی میں بھی جب ایسی صورت پیدا آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باطل کے سرخون کو نابود اور ان کی بستیوں کو برباد کیا ہے۔ سوائے دانش والو! عبرت حاصل کرو!

محفل کائنات میں باطل اچھل کود مچاتا رہتا ہے، مگر جب حق اس سے برس پر پیکار ہوتا ہے تو وہ باطل کا سر کچل دیتا ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً
مَنْ دُونِ اللَّهِ يُنْشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُوهٗ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
فَسُبْحَنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يُسْأَلُ عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْأَلُونَ ۝

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	اور اس کے لئے ہے	آسمانوں میں	وَمَنْ عِنْدَهُ	اور جو (فرشتے)	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً	جو کوئی	اور زمین (میں ہے)	عِنْدَهُ	اس کے پاس ہیں	وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝ يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً

لَا يَسْتَكْبِرُونَ	وہ عار نہیں کرتے	مَنْ الْأَنْهَضِ	زمین سے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
عَنْ عِبَادَتِهِ	اس کی عبادت سے	هُمْ	وہ	رَبِّ	پروردگار
وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ^(۱)	اور نہ وہ جھکتے ہیں	يُنْشِرُونَ ^(۲)	زندہ کرتے ہیں	الْعَرْشِ	تختِ شہی کا
يَسْتَعِينُونَ	پاکی بیان کرتے ہیں وہ	كُوكَانَ	اگر ہوتے	عَنَّا	ان باتوں سے جو
الْأَيْلِ	رات	فِيهِمَا	دونوں میں	يَصِفُونَ	بیان کرتے ہیں وہ
وَالنَّهَارِ	اور دن	الْهَيْهَ	موجود	لَا يُسْأَلُ	نہیں پوچھا جاتا وہ
لَا يَفْشُرُونَ ^(۲)	ست نہیں پڑتے وہ	إِلَّا ^(۳)	سوائے	عَنَّا	ان کاموں سے جو
أَمْرٍ	کیا	اللَّهُ	اللہ کے	يَفْعَلُ	کرتا ہے وہ
اتَّخَذُوا	بنائے انھوں نے	كُفْسًا تَا	توڑیم بزم ہو جاتے دونوں	وَهُمْ	اور وہ
الْهَيْهَ	موجود	قَسْبَحْنَ	پس پاک ہے	يُسْأَلُونَ	پوچھے جاتے ہیں

گذشتہ آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین کے لئے ان باتوں کی وجہ سے جو وہ بیان کرتے ہیں بڑی خرابی اور کم بختی ہے۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں: وہ ان کی بتائی کا پیش خیمہ ہے۔ اب ان آیات میں ان کے اشراک کا ابطال ہے۔ مشرکین اللہ کے ساتھ دو طرح کے شریک ٹھہراتے ہیں: آسمانی اور زمینی۔ ان کے آسمانی معبود فرشتے ہیں، جن کو وہ دیوی دیوتا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں اور مقرب ہیں، ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی، اس لئے اگر بندگی کر کے ان کو خوش کر لیا جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسرے زمینی خدا جن میں سے بعض کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اوتار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بذات خود روپ و حاکر ان کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے (انبیاء و اولیاء) ہیں، جن کی بندگی اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے، یا وہ نفع و ضرر کے مالک ہیں جیسے گائے اور گنا، اور سانپ اور شیر، اس لئے جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کے لئے ان کی پوجا ضروری ہے۔ ان آیات میں پوری قوت کے ساتھ ہر قسم کے شرک کی تردید کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: اور اللہ کے لئے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعنی آسمانوں کے بندے ہوں یا زمین کے: سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں۔ سب کے مالک بلا شرکت اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور (۱) استخسر: جھکنا اور اکتا جانا۔ (۲) فتور: (ن) فتوراً: ست پڑ جانا۔ (۳) انشور اللہ الموتی: اللہ کا مردوں کو زندہ کر کے اٹھانا۔ (۴) إلا یعنی غیر ہے۔

مملوک کہیں مالک کے ساجھے دار ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور جو (فرشتے) اس کے پاس ہیں، وہ نہ اس کی عبادت سے عار کرتے ہیں، اور نہ وہ تھکتے ہیں، وہ رات دن پاکی بیان کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے۔ یہ مشرکین کے آسمانی معبودوں کا حال ہے۔ فرشتے باوجود مقرب بارگاہ ہونے کے اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار کی بندگی کو فرحت سمجھتے ہیں۔ وظائفِ عبودیت کے ادا کرنے میں کبھی سستی یا کاہلی کو برا نہیں دیتے۔ شب و روز اس کی تسبیح اور یاد میں لگے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ بلکہ تسبیح و ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ جس طرح ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور پلکیں جھپکاتے ہیں، اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی حال فرشتوں کا بھی سمجھو، وہ ہر حال میں تسبیح و ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خواہ وہ کسی کام پر مامور ہوں، کسی خدمت کو بجالا رہے ہوں، لمحہ کے لئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ایسے بندے بھلا معبود کیسے ہو سکتے ہیں، عابد و معبود میں منافات ہے، ایک ذات میں دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ کیا انھوں نے زمین سے معبود بنائے ہیں جو زندہ کرتے ہیں؟!۔۔۔ یہ مشرکین کے زمینی معبودوں کا ذکر ہے۔ یعنی کیا زمین میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو معبود ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ معبود ہونے کے لئے مار نہ جلانے پر قدرت ضروری ہے، پس کیا ان میں جلانے کی قدرت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کے پجاریوں کو عذاب سے ہلاک کر دیں گے، تو کیا وہ ان کو پھر زندہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور ان کے پجاری بھی ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے، پھر وہ خدائی میں ساجھی کیسے ہو گئے؟۔۔۔ اور سنو! جس طرح وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ کیونکہ۔۔۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ یعنی دونوں سرے سے موجود ہی نہ ہوتے۔ کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو۔ پس جب آسمان و زمین کی تخلیق کی نوبت آئے گی تو ہر خدا کی تاثیر ان پر کامل پڑے گی۔ اور خدا کی تاثیر وجود کا فیضان ہے۔ اور ہر مخلوق اپنی استعداد کے مطابق کامل تاثیر قبول کرے گی۔ پس جو جو وجود آسمان و زمین میں سرایت کریں گے وہ سب کامل ہوں گے، ان میں سے کوئی ناقص نہ ہوگا۔ اور ہر مخلوق اپنی استعداد کے موافق پورا پورا اثر قبول کرے گی۔ یعنی گز بھر میں گز بھر، اور بالشت بھر میں بالشت بھر وجود داخل ہوگا۔ اور سب جانتے ہیں کہ ایک سیر کے برتن میں ایک سیر ہی اناج وغیرہ سا سکتا ہے، دو سیر یا کئی سیر ہرگز نہیں سا سکتے۔ اور ایک جوتی میں اس کے بقدر ایک ہی پیر سا سکتا ہے، اور ایک شروانی میں ایک ہی بدن اور ایک نیام میں ایک ہی تلو اور داخل ہو سکتی ہے۔ دو یا چند کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی۔ اور اگر زبردستی ان میں دو یا چند کو ٹھونسے، لگیں تو برتن وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر دو یا چند خدا ہوتے تو نہ آسمان و زمین وجود پذیر ہوتے، نہ

دوسری مخلوقات۔ سب پہلے ہی مرحلہ میں درہم برہم ہو جاتے۔ حالانکہ آسمان وزمین اور ساری کائنات جلوہ نما ہے۔ اور سب کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مشرکین کے خود ساختہ زمینی خداؤں کا پہلی بار پیدا کرنے میں بھی کوئی دخل نہیں۔ اور جو نہ پہلی بار پیدا کرنے والا ہو نہ دوسری بار پیدا کر سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟^(۱)

پس پاک ہیں عرش کے پروردگار اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ان سے نہیں پوچھا جاتا اُن کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، اور وہ پوچھے جاتے ہیں! — عرش مخلوقات میں سب سے اعظم و اشرف ہے، پس جو اس کا بھی مالک اور پروردگار ہے اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا؟ اور رب العرش میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کسی کی حصہ داری نہیں۔ تخت کا مالک ہونا کنایہ ہے نظام کے مالک ہونے سے۔

غرض اللہ تعالیٰ مشرکین کے ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں۔ اور عرش کا مالک قادر مطلق اور مختار کل بھی ہے۔ اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو کجا، کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے فلاں کام کیا، یا اس طرح کیوں کیا؟ ہاں اس کو پوری طرح حق ہے کہ اپنی ہر مخلوق سے مواخذہ کرے اور باز پرس کرے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ مخلوقات خدا نہیں، ورنہ ان سے باز پرس کیسے ممکن ہوتی؟!

اللہ تعالیٰ ہی خالق کون و مکاں ہیں، وہی کائنات کے پروردگار، منتظم اور حاکم ہیں۔ اور وہی عرش (تختِ حکومت) کے مالک ہیں۔ نہ آسمانوں میں ان کی برابر کا کوئی ہے نہ زمین میں!

اِمْرًا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهَا ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ

(۱) آیت کا یہ مطلب حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے تقریر دل پذیر (صفحہ ۱۶) میں لکھا ہے۔ اور فیہما اس کا قرینہ ہے کیونکہ فیہما ظریفیت کے لئے تو ہو نہیں سکتا۔ لاحالہ تاثیر کے لئے ماننا ہوگا۔ اور برہانِ تمناع کی صورت میں علیہما یا لہما ہونا چاہئے۔ جو استعلاء اور تملیک پر دلالت کرے۔ برہانِ تمناع کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۳۲) اور سورۃ المؤمنون (آیت ۹۱) میں ہے ۱۲

يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ
دُونِهِ فذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

اور	یا	وَمَا	اور نہیں	عباد	بندے ہیں
اتَّخَذُوا	بنائے انھوں نے	أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	مُكْرَمُونَ	معزز
مِنْ دُونِهِ	ان سے ورے	مِنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	لَا يَشْفَعُونَ	نہیں آگے بڑھتے وہ
إِلَهًا	معبود	مِنْ رَسُولٍ	کوئی رسول	بِالْقَوْلِ	اس سے
قُلْ	کہیں	إِلَّا	مگر	وَهُمْ	بات میں
هَٰذَا	لاؤ تم	نُوحِي	وحی کرتے ہیں ہم	بِأَمْرِهِ	اور وہ
بُرْهَانًا	اپنی دلیل	لَا إِلَهَ	اس کی طرف	يَعْمَلُونَ	اس کے حکم کے موافق
هَٰذَا	یہ	أَنَّهُ	کہ شان یہ ہے:	يَعْلَمُ	کام کرتے ہیں
يُكْذِرُ	آسمانی کتاب ہے	لَا	نہیں	مَا	جانتے ہیں وہ
مَنْ	ان کی جو	إِلَّا	کوئی معبود	بَيْنَ أَيْدِيهِمْ	جو کچھ
مَعِيَ	میرے ساتھ ہیں	إِلَّا	مگر	وَمَا	ان کے سامنے ہے
وَيُكَذِّرُ	اور آسمانی کتاب ہے	أَنَا	میں	خَلْقَهُمْ	اور جو کچھ
مَنْ قَبْلِ	انکی جو مجھ سے پہلے ہیں	وَقَالُوا	پس میری عبادت کرو	وَلَا	ان کے پیچھے ہے
بَلْ	بلکہ	اتَّخَذَ	اور کہا انھوں نے	يَشْفَعُونَ	اور نہیں
أَكْثَرُهُمْ	ان کے بیشتر	الرَّحْمَنُ	اختیار کی	إِلَّا	سفارش کرتے وہ
لَا يَعْلَمُونَ	نہیں جانتے	وَلَكِنَّا	نہایت مہربان نے	لِمَنِ	مگر
الْحَقُّ	حق بات کو	سُبْحَنَهُ	اولاد	ارْتَضَىٰ	اس کے لئے جس سے
فَهُمْ	پس وہ	بَلْ	اس کی ذات پاک ہے	وَهُمْ	خوش ہوں وہ
مُعْرِضُونَ	منہ موڑنے والے ہیں		بلکہ		اور وہ

مَنْ حَشَبَتْهُ	ان کے ڈر سے	اِنِّیْ	پیشک میں	جَهَنَّمَ	جہنم کی
مُشْفِقُونَ	سمے ہوئے ہیں	اِلٰهٌ	معبود ہوں	كَذٰلِكَ	اسی طرح
وَمَنْ	اور جو	مَنْ دُوْنِهٖ	اس سے ورے	نَجِزِیْ	سزا دیتے ہیں ہم
يَقْلُ	کہے	فَذٰلِكَ	پس وہ شخص	الظَّالِمِیْنَ	ظالموں کو
مِنْهُمْ	ان میں سے	نَجِزِیْہِ	سزا دیں گے ہم اس کو		

گذشتہ آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نہ آسمانوں میں اللہ کی برابر کا کوئی ہے نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق کون و مکان اور مالک کل ہیں۔ یہاں اگر مشرکین کہیں کہ ہمارے معبود اللہ کے برابر کے خدا نہیں ہیں، ان سے کم تر ہیں، مگر وہ مقرب بارگاہ ہیں، اس لئے وہ اپنے عابدوں کی سفارش کریں گے۔ ان آیات میں ان کے اس زعم کا ابطال ہے۔ ارشاد ہے ————— یا انہوں نے اللہ سے کم درجے میں معبود بنائے ہیں؟ کہیں: ”اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کی آسمانی کتاب ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کی آسمانی کتابیں ہیں جو مجھ سے پہلے گزرے“ ————— یعنی تمہاری یہ بات دلیل نقلی کی محتاج ہے۔ عقل کے ڈھکوسلے یہاں کام نہیں دیں گے۔ پس تم جو خدا کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائبین اور ماتحت حکام کے ٹھہراتے ہو اس کی سند چاہئے۔ بے سند بات کیسے مانی جاسکتی ہے؟! اگر سند ہو تو پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم موجود ہے، اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو، اور یہ گذشتہ انبیاء کی کتابیں تورات وانجیل وغیرہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی سند لاؤ۔ ان کتابوں میں اگرچہ بے شمار تحریفات ہو گئی ہیں، مگر توحید کا اعلان اور شرک کا رد صاف موجود ہے۔ بلکہ ان میں سے بیشتر حق بات کو نہیں جانتے، اس لئے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں ————— یعنی یہ جاہل سند کیا پیش کریں گے، ان کا عقیدہ محض بے دلیل ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ حق بات کو جانتے ہی نہیں، پس اپنی عقل نارسا کے پیچھے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم اور کتب سماویہ کی دعوت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

خیر! تمہارے پاس تو کوئی دلیل نقلی نہیں۔ اب اللہ پاک کی دلیل نقلی سنو ————— اور ہم نے آپؐ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے، اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو ————— اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہی تمام انبیاء و رسل کا اجماعی عقیدہ ہے۔ سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہی وحی بھیجی ہے۔ کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا۔ سب ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے ہیں کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے سوا کسی کی بندگی نہیں!

رہی مشرکین کی یہ بات کہ ہمارے معبود (فرشتے) اللہ کی اولاد ہیں، اس لئے مقرب بارگاہ ہیں، اور ہماری سفارش کریں گے، تو ان کی یہ بات بھی سراسر خلاف واقعہ ہے۔ ارشاد ہے — اور انہوں نے کہا کہ نہایت مہربان اللہ نے اولاد اختیار کی ہے — یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اولاد بنایا ہے، اور اختیارات سونپے ہیں — اس کی ذات (اولاد وغیرہ عیوب سے) پاک ہے! بلکہ وہ معزز بندے ہیں۔ بات میں وہ اس سے پیش قدمی نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لئے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اور وہ اللہ کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں — یعنی توبہ توبہ! خدائے برتر و قدوس کو اولاد سے کیا واسطہ! جن ہستیوں کو تم اس کی اولاد قرار دے رہے ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں، البتہ معزز اور ذی رتبہ ہیں۔ اور باوجود انتہائی معزز و مقرب ہونے کے ان کے ادب و طاعت کا یہ حال ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں، ان کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے۔ اور جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے چوں و چرا کئے بغیر اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کو ان کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا علم ہے۔ ان کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی قول و فعل اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور اس کی مرضی جانے بغیر کسی کے لئے سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہر وقت اللہ کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ پھر ان کو خدا کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور ان کی عبادت سے کیا فائدہ؟! — اور جو ان میں سے کہے: ”بیشک میں اللہ سے کم درجہ کا معبود ہوں!“ تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں! — یعنی ملائکہ سے معصیت کا صدور ناممکن ہے، مگر بفرض محال اگر ان میں سے کوئی اپنی نسبت ایسی بہودہ بات کہہ گذرے تو وہ دوزخ کی سزا پائے گا۔ حد سے گذرنے والے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ غرض فرشتے بھی باوجود اپنے مقررہ خاص کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں۔ ایسے عاجز بندے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی کے لئے سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟!

لوگوں میں دیوتا پرستی کے نام سے جو شرک چلا ہوا ہے، وہ حقیقت میں ملائکہ پرستی ہے!

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ
أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا

السَّمَاءِ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۷﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
الْيَلَّ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۸﴾

اَوَلَمْ يَرِ	اور کیا نہیں دیکھا	يُؤْمِنُونَ	ایمان لاتے وہ	سَقْفًا	چھت
الَّذِينَ	جنہوں نے	وَجَعَلْنَا	اور بنائے ہم نے	مَّحْفُوظًا	محفوظ
كَفَرُوا	انکار کیا	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	وَهُمْ	اور وہ
أَنّ	کہ	رَوَاسِيَ ^(۳)	بھاری بوجھ	عَنْ آيَاتِهَا ^(۷)	اس کی نشانیوں سے
السَّمَوَاتِ	آسمان	أَنّ ^(۴)	کہیں ایسا نہ ہو کہ	مُعْرِضُونَ	منہ موڑنے والے ہیں
وَالْأَرْضِ	اور زمین	نَبِيْدَ ^(۵)	جھک جائے وہ	وَهُوَ	اور وہ
كَانَتَا	تھے دونوں	بِهِمْ	ان کے ساتھ	الَّذِي	جس نے
رَتَقًا ^(۱)	منہ بند	وَجَعَلْنَا	اور بنائے ہم نے	خَلَقَ	پیدا کیا
فَقَعَقْنَهُمَا ^(۲)	پس کھول دیا ہم نے	فِيهَا	اس میں	الْيَلَّ	رات
	دونوں کو	فَجَا جَا ^(۶)	کشادہ	وَالنَّهَارَ	اور دن
وَجَعَلْنَا	اور بنائی ہم نے	سُبُلًا	راستے	وَالشَّمْسَ	اور سورج
مِنَ الْمَاءِ	پانی سے	لَعَلَّهُمْ	تاکہ وہ	وَالْقَمَرَ	اور چاند کو
كُلُّ شَيْءٍ	ہر چیز	يَهْتَدُونَ	راہ پائیں	كُلُّ	سب
يَحْتِ	جاندار	وَجَعَلْنَا	اور بنایا ہم نے	فِي فَلَكٍ ^(۸)	ایک دائرے میں
أَفَلَا	کیا پس نہیں	السَّمَاءِ	آسمان کو	يَسْبَحُونَ	تیر رہے ہیں

گذشتہ آیات میں آپ نے ہر طرح کے شرک کا ابطال پڑھ لیا۔ اب اس کے مقابل توحید اور قدرت کی نشانیوں

(۱) رَتَقًا: مصدر باب نصر، مبالغہ حمل کیا گیا ہے اس لئے مستثنیہ نہیں لایا گیا۔ (۲) فَتَقَّ (ن) الشَّيْءَ فَتَقًا: پھاڑنا۔ (۳) رَوَاسِيَ: دَاسِیَہ کی جمع: بھاری بوجھ یعنی پہاڑ اور ٹیلے۔ (۴) أُنّ: امی کراہۃ اُنّ تحرک و تضطرب بہم (روح) (۵) مَادَ (ض) مَیْدًا: کسی بڑی چیز کا بلنا، حرکت کرنا، جھکنا۔ (۶) الْفَجَا ج: الفَجُّ کی جمع: طویل کشادہ راستہ۔ (۷) ضمیر ہا: السماء کی طرف راجع ہے۔ کیونکہ وہ بمعنی السماوات ہے۔ (۸) الْفَلَک: اجرام سماوی کے گھومنے کی مدار، دائرہ۔

کا تذکرہ پڑھیں، اور دیکھیں کتاب کائنات میں کتنی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں جو خدا کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد ہے: — اور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان دونوں منہ بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا؟ — آسمان و زمین پہلے باہم جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کا مادہ باہم پیوستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کو جدا کیا: اس وقت دونوں کا منہ بند تھا، آسمان پانی نہیں برساتا تھا اور زمین سے گھاس نہیں اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ چنانچہ آسمان سے پانی برسنے لگا، اور زمین سے روئیدگی شروع ہوئی۔ اگر آسمان و زمین پہلی ہی حالت پر ہوتے تو اس اجڑی زمین پر کون بستا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے دونوں میں قابلیت پیدا کی، آسمان ہون برسانے لگا، زمین سبزہ اگانے لگی، اس طرح زمین قابل رہائش بن گئی۔ اور ہم نے پانی سے ہر جاندار مخلوق بنائی۔ جان: صرف جانوروں ہی میں نہیں ہوتی، پودے بھی کسی درجہ میں جاندار ہیں۔ جو نبی آسمان سے پانی برسنے لگا زمین میں جان پڑ گئی۔ نباتات کی روئیدگی شروع ہو گئی، اور حیوانات پانی سے پیدا ہونے لگے۔ ہر جاندار کی تخلیق بلا واسطہ یا بالواسطہ پانی سے ہوئی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے عناصر اربعہ سے پیدا کیا ہے، جن میں پانی کا عنصر شامل ہے۔ اسی کی برکت سے یہ جہان رنگ و بو آباد ہوا، اور ہر طرف زندگی کی چہل پہل نظر آنے لگی! خدا کی صناعتی اور رزقانی نے اسی کے ذریعہ ہر جاندار کی ضرورت پوری کی۔ پس کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ — کیا منکرین حق کو قدرت کی یہ نشانیاں نظر نہیں آتیں؟ ایسے کھلے نشانات اور محکم انتظامات کو دیکھ کر انہیں ایمان لے آنا چاہئے۔ کیا خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر اس سے بھی واضح کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اگر اب بھی ان کی آنکھ نہ کھلے اور ہوش نہ آئے تو آخر کب آئے گا؟! — اور ہم نے زمین میں (پہاڑوں کے) بھاری بوجھ رکھ دیئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو لے کر ایک طرف کوچھکنے لگے! — یعنی یہ اونچے فلک بوس پہاڑ اور مٹی کے تودے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ایک طرف دریاؤں کی گہرائیاں ہیں، دوسری طرف اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈانوا ڈول رہتی۔ ہمیشہ جھکولے کھاتی اور زلزلوں سے دوچار رہتی، پھر اس پر زندگی کیسے ممکن ہوتی۔ آج بھی کبھی زلزلے کا ادنیٰ سا جھکا آ جاتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، زمین کے سکون کا سامان فرمایا اور لوگوں کو زندگی کا چین نصیب ہوا۔ اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پائیں۔ — عرب کی ساری زمین پہاڑوں سے اٹی پٹی ہے۔ ہر طرف دیو پیکر پہاڑ کھڑے ہیں۔ اگر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کشادہ راستے نہ بناتے تو انسان منزل مقصود تک کیسے پہنچتا؟ پہاڑوں پر چڑھنا اور دوسری طرف اترنا، ان کے پیروں کی جان نکال دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت

بڑا احسان ہے کہ انھوں نے پہاڑوں کے درمیان نہایت کشادہ سرکیں بنادیں، تاکہ انسان سہولت کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچے۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ جو نہ گرتی ہے نہ ٹوٹتی پھوٹتی ہے، نہ اس کا پلاستر جھڑتا ہے۔ ہر طرح کی شکست و ریخت اور نقصان سے محفوظ ہے۔ آسمان کی عدیم المثال بلندی دیکھو اور اس کے عجیب العقول احاطے پر نظر ڈالو، ان دونوں باتوں کے لحاظ سے جو اس کو بہترین صفاتی نام دیا جاسکتا ہے وہ ”چھت“ ہی کا ہو سکتا ہے۔ آسمان کی ماہیت و حقیقت جو کچھ بھی ہو، بہر حال وہ اللہ کی حسن صنعت کا بہترین نمونہ ہے۔ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، کیا ایسی عظیم مخلوق کے خالق پر ایمان لانے میں دیر کرنے کی گنجائش ہے؟! اور وہ اس (آسمان) کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی ناخوار کفار و فجار اتنی کھلی ہوئی عظمت خداوندی کی نشانی سے بھی اعراض کئے ہوئے ہیں۔ اس کی بڑائی اور یکتائی کے قائل نہیں۔ اور وہی ہیں جنھوں نے شب و روز اور شمس و قمر بنائے، سب اپنے اپنے دائرے میں پیر رہے ہیں۔ یہ آسمانی نشانیوں کی کچھ تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بلند آسمان بنا کر اس میں چاند سورج اور دوسرے بے شمار ستارے اور سیارے پیدا کئے ہیں۔ اور ان کی گردش کے لئے ایک قانون مقرر کیا ہے۔ سب اس کی تختی سے پیروی کئے ہوئے ہیں۔ اور اپنی اپنی مداروں میں پیر رہے ہیں۔ نہ کوئی راہ سے بے راہ ہوتا ہے، نہ تھکتا اور تھمتا ہے۔ سب ایک اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ اور اسی شمس و قمر کی گردش کے نتیجے میں ماہ و سال اور دنوں کا نظام وجود میں آیا ہے۔ جس کے سہارے انسان زندگی کے سانس لے رہا ہے۔ غور کرو! اگر رات ہی رات ہوتی تو کائنات ٹھہر کر رہ جاتی۔ اور دن کی تمازت ہی ہمہ وقت رہتی تو کائنات جھلس کر رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے شب و روز بنائے۔ جب رات ہر چیز کو ٹھنڈا کر دیتی ہے تو دن کی گرمی اس کو گرمادیتی ہے۔ یہ سارا کارخانہ ایک ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ کوئی دوسرا اس میں ساجھے دار نہیں۔ اور مشرکین کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ اجرام سماوی اور علویات میں ان کے خداؤں کی حصہ داری نہیں۔ پھر عبادت و بندگی میں حصہ داری کہاں سے نکل آئی؟ کس قدر غلط راہ ہے جس پر وہ چل پڑے ہیں؟!

کائنات میں ہر سو خدا کی یکتائی کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو دیکھو جو نگاہ حقیقت میں ہوں!

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۷۰﴾
نَفْسٍ ذَا بَقَّةٍ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۷۱﴾
وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَآتِيهِمْ نَارُ الْحَرِّ ۖ وَهُمْ لَا يَصْرِفُونَ ﴿۷۲﴾

إِلَهُكُمْ ۖ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُونَ ﴿۲﴾

وَمَا	اور نہیں	المُوتِ	موت کو	يَتَّخِذُونَكَ	بناتے وہ آپ کو
جَعَلْنَا	بنایا ہم نے	وَنَبْلُوكُمْ	اور آزماتے ہیں ہم تم کو	إِلَٰهًا	مگر
لِبَشَرٍ	کسی انسان کے لئے	بِالشَّيْءِ	برائی	هَزُوزًا	ہنسی
مِنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	وَالْخَيْرِ	اور بھلائی سے	أَهْدَا	کیا یہ (ہے)
الْخُلْدَ	ہمیشہ رہنا	فِتْنَةً ۝۱	خوب آزمانا	الَّذِي	جو
أَقْلَبِينَ	کیا پس اگر	وَالْأَيْتَا	اور ہماری طرف	يَذْكُرُ	ذکر کرتا ہے
وَمَكَ	مر جائیں آپ	تَرْجِعُونَ	لوٹو گے تم	إِلَهُكُمْ	تمہارے معبودوں کا؟
قَهْرُهُ	تو وہ	وَإِذَا	اور جب	وَهُمْ	اور وہ
الْخُلْدُونَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں؟	رَأَاكَ	دیکھتے ہیں آپ کو	يَذْكُرُ	ذکر کا
كُلُّ	ہر	الَّذِينَ	وہ جنہوں نے	الرَّحْمَنِ	رحمان کے
نَفْسٍ	جاندار	كَفَرُوا	انکار کیا	هُمْ	وہ
ذَائِقَةُ	چکھنے والا ہے	إِنْ ۝۲	نہیں	كَفَرُونَ	انکار کرنے والے

توحید اور دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد اب روئے سخن رسالتِ محمدی کی طرف ہے۔ اور ان آیات میں شامتِ اعداء یعنی دشمنانِ رسول کے خوشیاں منانے کا جواب ہے۔ کفار مکہ حضور ﷺ کی باتیں سن کر کہتے تھے کہ یہ شور ہنگامہ صرف چند روز ہے۔ اور اس شخص کے دم سے قائم ہے۔ جب یہ مر کر ٹھنڈا ہو جائے گا تو سب کو چین آجائے گا۔ اللہ پاک اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں: — اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لئے ”ہمیشہ رہنا“ نہیں گردانا، کیا پس اگر آپ مر جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ — یعنی اگر مشرکین کی غرض یہ ہے کہ موت آنا نبوت کے منافی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء و مرسلین میں سے کون ایسا ہے جس پر موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر اگر اس پیغمبر کو بھی موت آجائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ آپ ﷺ کچھ غیر فانی بنا کر نہیں

(۱) لُحْصَةُ: نبلو کم کا مفعول مطلق (من غیر لفظ) برائے تاکید ہے۔ (۲) إِنْ: نافیہ ہے، اور جملہ جواب شرط ہے، اور إِذَا کی شرط کے جواب میں فِ آئی ضروری نہیں (روح)

بیچے گئے۔ کوئی انسان خواہ مدارج قرب میں کتنی بھی ترقی کر لے: وہ غیر فانی نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا یہ خیال کہ فلاں فلاں بندے ترقی کر کے دیوتا بن گئے: محض غلط خیال ہے۔ اور اگر اُس بات کا مقصد صرف اپنا دل ٹھنڈا کرنا ہے تو یہ خوشی کا کیا موقع ہے، اگر آپ ﷺ کو موت آگئی تو کیا تم نہیں مرو گے؟

اگر بُردِ عدو جائے شادمانی نیست ❁ کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست
(اگر دشمن مر گیا تو خوشی کا کوئی موقع نہیں ❁ کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں)

جب آگے پیچھے سب کو مرنا ہے تو پیغمبر کی وفات پر بغلیں کیوں بجار ہے ہو۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے! یعنی کون ہے جس کو موت کا مزہ نہیں چکھنا۔ سب کو اس راستہ سے گزرنا ہے۔ پھر یہ کافر آپ ﷺ کی وفات کا خیال کر کے خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ اور ہم تمہیں بھلے برے حالات سے خوب آزماتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی عارضی اور امتحان کے لئے ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے برابر اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زندگی میں کون ایمان و طاعت کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور کون کفر و معصیت کی طرف جھک پڑتا ہے۔ اور شر سے مراد: انسان کے مخالف طبع حالات ہیں، جیسے غربی وغیرہ۔ اور خیر سے مراد: انسان کے موافق طبع حالات ہیں، جیسے تندرستی اور خوشحالی وغیرہ۔ بہر حال یہاں امتحان ہی امتحان ہے۔ اور تم ہماری طرف پھر کر آ جاؤ گے۔ یعنی ہر انسان کو اللہ کے حضور میں پہنچ کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ کسی کے لئے مُکر (بھاگنے کی جگہ) نہیں۔ اور وہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ مگر انجام سے بالکل بے فکر ہو کر کفار پیغمبر ﷺ کی ہنسی اڑاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں۔ ارشاد ہے: اور جب وہ لوگ جنہوں نے (حق کا) انکار کیا آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ (کہتے ہیں کہ) کیا یہ ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے؟! یعنی کیا یہی شخص تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، ان کی پھٹی اڑاتا ہے، اور ان کی بے وقعتی ظاہر کرتا ہے۔ کہاں یہ جوتیاں مچانے والا انسان اور کہاں ہمارے دیوتا! اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں: اور وہ مہربان اللہ کے تذکرے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی استہزاء کے مستحق اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں جو نہایت مہربان اللہ کے تذکرے کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے نام سے چڑتے ہیں۔ ہمارا پیغمبر اگر ان کے معبودوں کا پول کھولتا ہے تو وہ ایک بے حقیقت چیز کی حقیقت کھولتا ہے۔ اور وہ ایک ایسی ہستی کا انکار کرتے ہیں جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں جو وہ گرفت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ وہ اس لائق ہیں کہ فوراً ان کی گردن ناپ دی جائے۔

فائدہ: اور یہ جو فرمایا کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ موت کی تکلیف ہر شخص کو محسوس ہوتی ہے۔ مزہ چکھنے کا محاورہ ایسی ہی جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ روح کا جیسا اتصال بدن کے ساتھ ہے اس کا تقاضا ہے کہ روح نکتے وقت تکلیف کا احساس ضرور ہو۔ یہ ایک طبعی امر ہے۔ نبی ﷺ کو بھی بوقت وفات شدید تکلیف کا ہونا روایات میں مصرح ہے۔ پس یہ حالت ایمان کے منافی نہیں۔ بلکہ علامت ایمان ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو بوقت موت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ پس یہ گھبرانے کی بات نہیں۔

آج بھی کتنے ہی بدنصیب کافر ایسے ہیں جو شریعت اسلامی کے احکام و مسائل کو سنجیدگی سے نہیں سنتے، بلکہ تمسخر کرتے ہیں۔ وہ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، ان کے پاس دھرا کیا ہے؟!

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونِ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ^(۱)	سَأُورِيكُمْ آيَاتِي	فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ	جلدی مجاؤ تم میرے سامنے	إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ	اگر ہو تم سچے؟
سَأُورِيكُمْ	آپنی نشانیاں	وَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ	اور کہتے ہیں وہ کب (آئے گا)	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ	کاش جان لیتے وہ جنہوں نے انکار کیا اس وقت کو جب
فَلَا	پس نہ	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ	یہ وعدہ	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ	اگر ہو تم سچے؟

(۱) عَجَل: باب سح کا مصدر ہے، جلد بازی، شتابی کرنا، وقت سے پہلے کسی چیز کا قصد کرنا۔ (۲) لو تجنئی کے لئے ہے اور جواب مخدوف ہے یعنی تو شتابی نہ کرتے۔ (۳) حین: يعلم کا مفعول فیہ ہے۔

لَا يَكْفُرُونَ عَنْ دُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُلُومِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ	نہ روک سکیں گے وہ اپنے چہروں سے آگ کو اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ وہ مدد کے جائیں گے بلکہ پہنچے گی آگ ان کو	بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ ^(۱) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ وَلَقَدْ اسْتَهْزِئْ	یکایک پس حیرت میں ڈال دے گی ان کو پس نہیں طاقت رکھیں گے وہ اس کو پھیرنے کی اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے اور البتہ تحقیق تمسخر کیا گیا	پُرْسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ ^(۲) بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا ^(۳) كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ	رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے پس گھیر لیا ان کو جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے اس عذاب نے جس کا تھے وہ اس کا ٹھٹھا کرتے
---	---	--	--	--	--

ابھی گذشتہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ رسالت پر منکرین کے اعتراضات کے جوابات دیئے جا رہے ہیں۔ منکرین رسالت کا حال یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے قرآن کریم میں کفر کی دنیوی اور اخروی سزا کا بیان سنتے تو اس کا مذاق اڑاتے، اور کہتے: ”اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب ڈال دیجئے!“ (انفال آیت ۳۲) وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری سزا کے آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ظالموں کی گرفت فی الفور کیوں نہیں کرتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ان کو رسول کی خبروں کا یقین ہی نہیں، اس لئے وہ نحل کرتے ہیں۔ اللہ پاک جواب ارشاد فرماتے ہیں: — انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے — یعنی جلد بازی اس کے خیر میں داخل ہے۔ عجلت پسندی اس کے اجزائے عنصری میں شامل ہے — عجلت کرنے کے معنی ہیں: کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا۔ اور یہ بات شریعت کی نظر میں مذموم ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ یعنی انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے (بنی اسرائیل آیت ۱۱) اور ابھی سورہ طہ میں یہ بات گذر چکی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو (۱) بَهْتَهُ (ف) بَهْتًا: حیرت میں ڈالنا، چونکا دینا، بدحواس کرنا (۲) حَاقَ بِهِ الشَّيْءُ (ض) گھیرنا، احاطہ کرنا۔ (۳) مَا كَانُوا: حاق کا فاعل ہے۔

عجلت کرنے پر عتاب نازل ہوا تھا۔ البتہ مسارعہ فی الخیر مطلوب ہے۔ وہ جلد بازی کے مفہوم میں داخل نہیں۔ کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں۔ بلکہ بروقت تکثیر خیرات و حسنات کی کوشش ہے۔ بہر حال انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں: یہ ایک کمزوری عجلت پسندی بھی رکھی گئی ہے۔ اور جو چیز طبیعت و جبلت میں داخل ہوتی ہے اس کو عرب اسی عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ اردو میں بھی تحصیل کو ”غصہ کا پتلا“ کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ”عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، پس میری اس وصیت پر عمل کرو، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں!“، یعنی جس طرح پسلی کی ساخت میں کچھ کچی ہے جو کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکتی، نسوانی فطرت میں بھی کچھ کچی ہے۔ پس ان کی خردہ گیری نہ کرو، معمولی باتوں پر گرفت نہ کرو، بلکہ ان کی بے عنوانیاں نظر انداز کرو۔ غرض کفار اپنی جلد بازی کی فطرت سے مجبور ہو کر دنیوی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ پس وہ سن لیں۔ ابھی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤنگا، پس میرے سامنے جلدی مت چاؤ۔ یعنی تھوڑا صبر کرو، عنقریب میں اپنے قہر و انتقام کی نشانیاں تم کو دکھلاؤنگا۔ چنانچہ ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ باطل کس طرح سرنگوں ہوا۔ ان کے سورا کس طرح کام آئے۔ اور اسلام کی حقانیت کس طرح برملا ظاہر ہوئی۔

اخروی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب:۔ اور وہ کہتے ہیں: ”یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو؟“۔ مشرکین کا یہ سوال بھی تمسخر کے طور پر تھا۔ یعنی تم کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی، اور سب کافر دوزخ میں جلیں گے۔ یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو قیامت اور جہنم کو لے کیوں نہیں آتے؟ دیر کیوں کر رہے ہو؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں:۔ کاش وہ لوگ جان لیتے جنہوں نے انکار کیا اس وقت کو جب وہ آگ کو نہ روک سکیں گے۔ اپنے چہروں سے، اور نہ اپنی ہڈیوں سے، اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔ بلکہ وہ آگ ان کو یکا یک پہنچے گی، پس وہ ان کو حیرت میں ڈال دے گی، پس وہ اس کو نہ تو پھیرنے کی طاقت رکھیں گے، اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے!۔ یعنی اگر منکرین یہ بات بخوبی جان لیتے کہ جب دوزخ کی آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے گی، اور ان کو بچاؤ کا یا مدد کا کسی طرف سے بھی کوئی ادنیٰ سہارا نہ ملے گا: تو آج وہ اس طرح بڑھ بڑھ کر اس عذاب کا مطالبہ نہ کرتے۔ وہ جان لیں کہ وہ عذاب بالیقین آنے والا ہے۔ اور بالکل دفعۃً نازل ہوگا۔ اس وقت یہ کفار ہلے جکے رہ جائیں گے۔ اور ان سے کچھ بن نہ پڑے گی، نہ مہلت دی جائے گی۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کی ہنسی اڑاتے تھے!۔ اور مثال مطلوب ہے تو سنو۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ آپؐ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا،

پس ان لوگوں کو جنہوں نے تمسخر کیا، اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ تمسخر کیا کرتے تھے! — یہ دنیوی عذاب کی مثال ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی پوری تاریخ، منکرین و معاندین کی تباہی و بربادی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ دنیوی عذاب آخرت کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ پس دیکھو جو دیدہ عبرت نگاہ ہو!

آج جب عبرت لینے کا وقت ہے دیکھنا مفید ہے، کل جب مجرمین سزا سے دوچار ہونگے،
دیکھنا کچھ مفید نہ ہوگا!

قُلْ مَنْ يَكْذُوبُ بِالْإِيلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۖ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ سَرَاتِهِمْ
مُعْرِضُونَ ۝ أَمْرُهُمْ إِلَهُهُ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا
هُمْ مِنَّا يُصْعَبُونَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ أَفَلَا يَذَرُونَ
أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ
بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝ وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ
مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

قُلْ	پوچھیں	بَلْ	بلکہ	إِلَهُهُ	معبود ہیں
مَنْ	کون	هُمْ	وہ	تَمْنَعُهُمْ	جوان کو بچائیں
يَكْذُوبُ ^(۱)	حفاظت کرتا ہے تمہاری	عَنْ ذِكْرِ	نصیحت سے	مِنْ دُونِنَا	ہمارے ورے؟
بِالْإِيلِ	رات میں	سَرَاتِهِمْ	اپنے رب کی	لَا يَسْتَطِيعُونَ	نہیں طاقت رکھتے وہ
وَالنَّهَارِ	اور دن (میں)	مُعْرِضُونَ	منہ موڑنے والے ہیں	نَصْرَ	مدد کرنے کی
مِنَ الرَّحْمَنِ	رحمان (کے عذاب)	أَمْرُ	کیا	أَنْفُسِهِمْ	ان کی ذاتوں کی
	سے؟	كُهُمْ ^(۲)	ان کے لئے	وَلَا هُمْ	اور نہ وہ

(۱) كَلَّا اللَّهُ فَلَا تَالِهَ لَكَ كَسِي كِي حَفَظَتْ كَرْنَا، بَاب فُحْ - (۲) لَهُمْ خَيْرٌ مَقْدَمٌ هُوَ، آلِهَةُ: مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ، تَمْنَعُهُمْ: مَبْتَدَأٌ كِي صَفَتْ، مِنْ دُونِنَا: دُوسری صَفَتْ ہے۔

مَنَا يُصْعَبُونَ ^(۱)	ہماری طرف سے ساتھ دیئے جائیں گے	ثَانِي الْأَرْضِ	آتے ہیں زمین کو	إِذَا مَا يُنْذَرُونَ	جبکہ وہ ڈرائے جاتے ہیں
بَلْ مَتَّعْنَا ^(۲)	بلکہ سامان دیا ہم نے	كُنْفَصُهَا مِنْ أَظْرَافِهَا	پس گھٹاتے ہیں ہم اس کے کناروں کو	وَلَكِنْ مَتَّعْنَاهُمْ	اور بخدا اگر چھو لے ان کو
هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ	ان لوگوں کو اور انکے باپ دادوں کو	أَقْنَمُ الْغُلَبُونَ	کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں؟	نَفْعُهُ مِنْ عَذَابِ	ایک جھوٹکا عذاب سے
حَتَّى طَالَ	یہاں تک کہ لمبی ہو گئی	قُلْ لَا نَمَّا	کہہ دیں بس	رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ	آپ کے رب کے تو ضرور کہیں گے وہ
عَلَيْهِمْ الْعُمُرُ	ان پر زندگانی	أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ	ڈراتا ہوں میں تم کو وحی کے ذریعہ	يُؤْيِلُنَا لَا نَا	ہائے ہماری شامت! بیشک ہم
أَفَلَا يَرْوَنَ	کیا پس نہیں دیکھتے وہ	وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ	اور نہیں سنتا بہرہ	كُنَّا ظَلَمِينَ	تھے ہم ظلم کرنے والے
أَنَا كِهِم	کہ ہم	الدُّعَاءِ	بلانے کو	ظَلَمِينَ	ظلم کرنے والے

ابھی سابقہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ ان آیات میں کفار کے دنیوی عذاب کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے: — آپ پوچھیں: ”تمہاری کون حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں رحمان سے؟“ — یعنی ان منکرین سے دریافت کیجئے کہ اگر خدائے رحمان تمہیں گرفت میں لینا چاہیں، رات کے کسی حصہ میں یا دن کے کسی حصہ میں تو کون اتنی مجال رکھتا ہے جو تمہیں بچالے؟ پھر تم دنیا کے عذاب سے کیوں مطمئن ہو گئے؟ یہ محض ان کی مہربانی ہے کہ تم عذاب سے بچے ہوئے ہو، ورنہ ان کے غصہ کی پکڑ میں کسی بھی وقت آسکتے ہو۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار کی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں — یعنی اللہ کی پکڑ سے مطمئن تو کوئی نہیں ہو سکتا، بات دراصل یہ ہے کہ ان کو اللہ کی خبروں پر اور ان کی دھمکیوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ وہ ان کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں تو — کیا ان کے لئے ہم سے ورے ایسے معبود ہیں جو ان کو (ہمارے عذاب سے) بچالیں؟ — یعنی کیا وہ اپنے ان

(۱) صَحْبِهِ (س) مَصْحَبَةٍ: ساتھ ہونا، ساتھ لگنا۔ (۲) مَتَّعَ اللّٰهُ بِكَذَا: مدت تک فائدہ پہنچانا، عرصہ دراز تک لطف اندوز ہونے کا موقع دینا۔

معبودوں پر تکیہ کئے ہوئے ہیں جو خدا سے ادھر انھوں نے گھڑ لئے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ ہمیں بچالیں گے؟ سنو — وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ (معبود) ہماری طرف سے ساتھ دیئے جائیں گے — یعنی نہ تو وہ معبود بذاتِ خود اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو ٹلا دیں نہ ہماری مدد لے کر اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم اس معاملہ میں ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے۔ اگرچہ وہ نیک بندے ہوں — بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو سامانِ عیش دیا، یہاں تک کہ ان پر عرصہ بیت گیا — اور ان کے دل پتھر ہو گئے۔ جس کی وجہ سے کوئی نصیحت کوئی فہمائش کارگر نہیں ہوتی — طولِ مدت سے قساوتِ قلب پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الحدید (آیت ۱۶) میں اہل کتاب کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ”ان پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے“ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی اکثریت علم و عمل سے فاعل ہے۔ یہاں مشرکین کا یہی حال بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کو سامانِ عیش دیا۔ وہ عیش و تنعم اور آسائش والی زندگی میں ایسے مگن ہوئے کہ پروردگار کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اور ان کے دلوں پر غفلت کی پرتیں چڑھ گئیں: چنانچہ جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں شروع کر دیں؟! — پس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کے اطراف کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پس کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟! — یعنی اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ مکہ کی بہت سی اہم شخصیتیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ اطرافِ مکہ کے قبائل بھی اسلام کے دائرے میں چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح مخالفین اسلام کی زمین دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ کیا اس میں اُن کو اپنی شامت نظر نہیں آتی؟ کیا اب بھی وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ”ہم ہی غالب رہیں گے؟!“ (یہی مضمون سورۃ الرعد آیت ۴۱ میں گزرا ہے) — آپ کہیں: ”میں صرف وحی کے ذریعہ تم کو ڈراتا ہوں“ — یعنی عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں — اور بہرہ پکار کو نہیں سنتا جب وہ ڈرایا جاتا ہے — یعنی دل کے بہرے اگر میری پکار نہ سنیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خود اپنے بہرے پن کا خمیازہ سہکتیں گے — اس میں اشارہ ہے کہ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ راستہ دیکھنا لوگوں کا کام ہے۔ اگر لوگ آنکھیں موند لیں، اور راستہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں تو راہ نما کیا خاک راستہ دکھا سکتا ہے؟ — اور آخری بات سن لو — اور بخدا! اگر ان کو آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھوٹکا پہنچ جائے تو وہ ضرور کہیں گے: ”ہائے ہماری شامت! ہم یقیناً ظلم کرنے والے تھے“ — یعنی پورا عذاب تو الگ رہا، اگر اس کا ایک جھٹکا ہی لگ جائے تو آنکھیں کھل جائیں، ہوش درست ہو جائیں، اور وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ بیشک ہم بڑے

بھاری مجرم تھے جو ایسی کم سختی آئی!

انسان اللہ کے عذاب کا معمولی جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر غفلت کا یہ حال ہے کہ

اسبابِ عذاب ڈھیروں جمع کئے چلا جا رہا ہے

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۵﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
هُدًى وَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿۶﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۷﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَرِّكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۸﴾

وَنَضَعُ	اور رکھیں گے ہم	مِثْقَالٌ	برابر	مُوسَى	موسیٰ
الْمَوَازِينَ ^(۱)	ترازیوں	حَبَّةٍ	دانے	وَهُدًى	اور ہارون کو
الْقِسْطَ ^(۲)	انصاف کی	مِنْ خَرْدَلٍ	رائے کے	الْفُرْقَانَ ^(۵)	فیصلہ کن کتاب
لِيَوْمِ	دن میں	أَتَيْنَا	(تو) حاضر کریں گے ہم	وَضِيَآءً	اور روشنی
الْقِيَامَةِ	قیامت کے	بِهَا	اس (دانے) کو	وَذِكْرًا	اور نصیحت
فَلَا تُظْلَمُ	پس نہیں حق مارا جائیگا	وَكَفَى	اور کافی ہیں	لِلْمُتَّقِينَ	پرہیزگاروں کے لئے
نَفْسٌ	کسی شخص کا	بِنَا ^(۳)	ہم	الَّذِينَ ^(۶)	جو
شَيْئًا	ذرا بھی	حَسِبِينَ ^(۴)	حساب لینے والے	يَخْشَوْنَ	ڈرتے ہیں
وَإِنْ	اور اگر	وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	رَبَّهُمْ	اپنے رب سے
كَانَ	ہو (عمل)	آتَيْنَا	عطا فرمائی ہم نے	بِالْغَيْبِ ^(۷)	بن دیکھے

(۱) المَوَازِين: المیزان کی جمع: ترازو (۲) قِسْط (ض) قِسْطًا: انصاف کرنا، اور قِسْطًا (ض) قِسْطًا: نا انصافی کرنا، حق سے انحراف کرنا۔ یہاں پہلا مصدر ہے، اور مبالغہ صفت بنایا گیا ہے، اس لئے صفت جمع نہیں لائی گئی (۳) ہمنا: فاعل ہے، اور کھنی کے فاعل پر باء زائد آتی ہے (۴) حَسِبِينَ: حال یا تمیز ہے (۵) الْفُرْقَان: مصدر بھی ہے اور صیغہ صفت بھی، حق کو باطل سے جدا کرنا، اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی چیز، قصیہ چکانے والی کتب (۶) الَّذِينَ: متقین کی صفت یا بدل یا بیان ہے (۷) بِالْغَيْبِ: بخشون کے مفعول یا بہم کا حال ہے

وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ	اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں	وَهَذَا ذِكْرُ مَنْ لَكَ ^(۱) أَنْزَلْنَاهُ ^(۲)	اور یہ نصیحت ہے بابرکت اتار ہے ہم نے اس کو	أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُعْجِرُونَ	کیا پس تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟
--	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	---

ابھی سابقہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ کفار مکہ جو رسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، ان کو ان کا اخروی انجام سنایا جا رہا ہے۔ اور بات عمومی صورت میں پیش کی ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ اور تمام مخلوقات کے اعمال کا وزن کریں گے۔ یعنی معاملہ دنیا کے عذاب پر غصہ نہیں جائے گا، بلکہ اصل سزا آخرت میں ملے گی، اور انصاف کے ساتھ ملے گی، تول کاٹنے سے ملے گی۔ پس کسی کا ذرا بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ یعنی غایت انصاف کے ساتھ تول ہوگا۔ کسی کو اس کی بد عملی کی واجبی سزا سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں کسی مومن کا گناہ معاف کر دیا جائے یا اس کے ثواب میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ فضل ہوگا ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کریں گے۔ یعنی کوئی معمولی سے معمولی عمل بھی ادھر ادھر ضائع نہ ہوگا۔ خواہ نیکی یا برائی ذرہ بھر ہو انسان اس کو دیکھ لے گا۔ اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں! — اس آخری ارشاد میں تین باتیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں: (۱) ترازو میں تول بغیر بھی اللہ تعالیٰ حساب کر سکتے ہیں۔ تولنا محض لوگوں کے اطمینان کے لئے ہوگا۔ (۲) معمولی سے معمولی عمل بھی تول کے وقت حاضر کیا جائے گا۔ کیونکہ تولنے والے علم و خیر ہیں۔ ان کے علم سے مخلوق کے عمل کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ (۳) بعض مشرک قومیں (جیسے اہل مصر) دنیا والوں کے حساب و کتاب کے لئے ایک الگ دیوتا مانتے تھے، وہ محض ان کا توہم تھا۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی حساب لینے کے لئے کافی ہیں، ان کو کسی مددگار کی حاجت نہیں۔

فائدہ: موازن کا جمع لانا غالباً اس وجہ سے ہے کہ قیامت کے دن متعدد میزائیں ہوں گی۔ مثلاً ہر امت کے لئے الگ میزان ہوگی۔ یا اعمال کی نوعیتوں کے اعتبار سے مختلف میزائیں ہوں گی۔ مثلاً نماز کے لئے میزان، روزوں کے لئے میزان۔ جیسے دنیا میں سونا چاندی تولنے کی میزان الگ ہوتی ہے، غلہ اور سوختہ تولنے کی الگ۔ بھاری اجسام کے وزن کرنے کا کاٹھا الگ ہوتا ہے، بادبیا الگ نوعیت کا آلہ ہوتا ہے، اور حرارت کا اندازہ کرنے والا آلہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ صیغہ جمع اظہار عظمت کے لئے لایا گیا ہو، کیونکہ وہ ایک ہی میزان بہت سی میزانون کا کام کرے گی۔ مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (۱) مہارک پہلی صفت ذکر خبر کی۔ (۲) انزلناہ: دوسری صفت یاد دہری خبر۔

”قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لئے رکھی جائے گی: وہ اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان وزمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔“ (تفسیر مظہری ۶: ۲۰۰)

مگر بات درحقیقت اہم یہ نہیں ہے کہ میزانیں کتنی ہوگی اور کیسی ہوگی؟ بلکہ اہم باتیں دو ہیں:

پہلی بات: ہمارا ہر عمل ثلثے والا ہے۔ کوئی اچھایا بر عمل غائب نہیں رہے گا۔ پس ہمیں ہر برائی سے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بچنا چاہئے۔ کیونکہ معمولی چنگاری بھی گھر پھونکنے کے لئے کافی ہے۔ اور ہر نیکی کا کام خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ضرور کرنا چاہئے۔ کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں باتوں کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

دوسری بات: جب اعمال ٹھلیں گے تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حاکم اور بہت ہی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین مقام میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک: جب میزانِ عدل کے سامنے وزنِ اعمال کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ جب تک نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہا یا ہلکا کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ دوسرا: جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ تیسرا: جب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے، جب تک پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔“ (مظہری) پس آج موقع ہے۔ کل کی ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہئے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں!

آخر میں آنحضرت ﷺ کی نبوت کی نشانی: قرآن کریم کا تذکرہ کرنا ہے۔ مگر اس کی تمہید میں موسیٰ علیہ السلام کی کتابِ تورات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مشرکین اس سے بخوبی واقف تھے، اس لئے وہ مثال کا کام دے گی۔ ارشاد ہے — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) کو فیصلہ کن کتاب اور روشنی اور نصیحت عطا فرمائی اُن پر ہیزگاروں کے لئے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت سے (بھی) ڈرنے والے ہیں — تورات شریف اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب تھی۔ حق و باطل کے معاملات میں فیصلہ کن، جہالت و غفلت کی تاریکیوں میں روشنی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کے لئے نصیحت تھی — اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے دو وصف بیان کئے گئے ہیں: ایک: اللہ تعالیٰ کو انھوں نے دیکھا نہیں، پھر بھی وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ یہی درحقیقت کمالِ ایمان ہے۔ دوسرا: وہ قیامت کے دن سے بھی خائف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے

نفع یاب ہونے کا راز اسی دل کی کھٹک میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ حساب سے ڈرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے مستفیع ہوتے ہیں،

آخر میں قرآن پاک کا ذکر ہے۔ جس کی تمہید کے طور پر تورات کا ذکر کیا تھا۔ ارشاد ہے: — اور یہ بابرکت نصیحت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، پس کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟! — یعنی تورات کی طرح یہ قرآن پاک بھی ایک نصیحت نامہ ہے۔ اور بابرکت کتاب ہے یعنی عظیم النفع، کثیر الخیر اور جلیل القدر ہے، تورات سے بھی واضح اور روشن ہے۔ ہدایت و ضلالت کے قضیے چکانے والی ہے، پس کیا تم ایسی کتاب کا انکار کرتے ہو؟ تعجب ہے تمہاری عقلوں پر! تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ السَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ فَجَعَلَهُمْ جَذًا إِلَّا كِبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝ قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	مِنْ قَبْلُ	قبل ازیں	اِذْ	جب
آتَيْنَا	عطا فرمائی ہم نے	وَكُنَّا	اور تھے ہم	قَالَ	کہا اس نے
إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم کو	بِهِ	ان کو	لِأَبِيهِ	اپنے باپ سے
رُشْدَهُ (۱)	ان کی سجدہ داری	عَلِيمِينَ	خوب جاننے والے	وَقَوْمِهِ	اور اپنی قوم سے

(۱) کُشْد: باب نصر کا مصدر ہے: ہوشیاری، سجدہ داری، خوش فہمی۔

ما هَذِهِ النَّمَائِيلُ ^(۱) الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِيفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ ^(۲) وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا	کیا (ہیں) یہ مورتیں جو تم ان پر جسے بیٹھے ہو؟ کہا انھوں نے پایا ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے کہا اس نے البتہ تحقیق تھے تم تم اور تمہارے بڑے گمراہی میں صریح کہا انھوں نے کیا	چُنْتُنَا بِالْحَقِّ ^(۳) أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلَّعِينِ قَالَ بَلْ تَرَبُّكُمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي ^(۴) فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ	لایا تو ہمارے پاس سچی بات یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے؟ کہا اس نے بلکہ تمہارا رب رب (ہے) آسمانوں اور زمین کا جس نے پیدا کیا ان کو اور میں ان باتوں پر گواہی دینے والوں سے ہوں اور خدا کی قسم میں ضرور چال چلونگا	أَضَنَّا مَكُومَ بَعْدَ أَنْ ^(۵) تَوَلَّوْا مُذَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذُذًا ^(۶) إِلَّا كَيْدًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ لَا إِلَهَ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَهْلِنَا لَئِنَّا كَيْنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَوَّخُنَا	تمہارے بتوں کیساتھ اس کے بعد کہ پلٹو تم پیٹھ پھیر کر پس کرو یا اس نے ان کو کھڑے کھڑے مگر بڑے کو ان کے نا کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہا انھوں نے کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کیساتھ بیٹھ وہ البتہ ظالموں میں سے ہے کہا انھوں نے سنا ہم نے
--	--	--	---	---	--

(۱) تمثال کی جمع ہے۔ صورتیں، مورتیں، تصویریں۔ (۲) اَنْتُمْ: ضمیر فصل ہے جو ضمیر مرفوع متصل پر عطف کی تصحیح کے لئے لائی گئی ہے۔ (۳) ب: صلہ کی ہے، جاء به: لانا۔ (۴) الَّذِي: صفت ہے رب کی۔ (۵) بعد: مابعد کی طرف مضاف ہے۔ (۶) جُذُذٌ: بیرون فُعال بمعنی مفحول، جُذُ سے مشتق ہے: کاٹنا، توڑنا۔ جذاذ: ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے۔

فَتَنَّى يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ	ایک نوجوان کو تذکرہ کرتا ہے ان کا کہا جاتا ہے اس کو	ابراہیم کہا انھوں نے پس لاؤ تم اس کو	عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ	آنکھوں کے سامنے لوگوں کی تا کہ وہ گواہی دیں
---	--	---	---	--

رسالت کے بیان کے بعد اب توحید کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اور کفار مکہ کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ واقعہ سنایا جاتا ہے جس سے بتوں کی خدائی باطل ہوتی ہے یہ واقعہ خاص طور پر اس لئے بھی سنایا گیا ہے کہ ممکن ہے نبی ﷺ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑنا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی۔ ان کا اپنا گھرانہ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ ان کا باپ آزر بت تراش بھی تھا، اور مندر کا مہنت بھی۔ چنانچہ آپ نے قوم کو کواکب کی بے وقعتی ایک خاص انداز سے سمجھائی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ الانعام (آیات ۷۳ تا ۸۳) میں گذر چکا ہے۔ اور ان آیات میں اس خاص طریقہ کا ذکر ہے جو آپ نے بتوں کے شرک کے ابطال کے لئے اختیار کیا تھا۔ ارشاد ہے۔ اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو قتل ازیں ان کی سمجھداری عطا فرمائی۔ یعنی حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کو یہاں لفظ ”رشد“ (خوش فہمی، سمجھداری) سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی بصیرت عطا فرمائی۔ اس تعبیر میں ان کی اعلیٰ قابلیت کی طرف اشارہ ہے، جو اولوالعزم (بڑے درجے کے) انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے۔ کہ ان میں کیسی صلاحیتیں ہیں۔ نبوت بیشک وہی ہے، مگر صلاحیوں پر مبنی ہے۔ بس یونہی کسی کو نبوت کا تاج نہیں پہنا دیا جاتا۔ بلکہ جس میں نبوت کی صلاحیت پائی جاتی ہے اسی کو یہ مقام تفویض کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اس منصب کی وافر صلاحیت موجود تھی، اس لئے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔

واقعہ کا آغاز: (یاد کرو) جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم (یعنی قبیلہ کے لوگوں) سے پوچھا: ”ان مجسموں کی کیا حقیقت ہے جن پر تم جیسے بیٹھے ہو؟“۔ یعنی یہ تو پتھر کی خود تراشیدہ مورتیں ہیں، وہ معبود کس طرح بن گئیں؟! انھوں نے جواب دیا: ”ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے!“۔ یعنی ہمارے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اس کے سوا نہیں کہ اوپر سے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جاہلوں کا بڑا سہارا ایسی تھلید آباء ہوتا ہے!

آپ نے کہا: ”البتہ واقعہ یہ ہے کہ تم اور تمہارے بڑے صریح گمراہی میں ہو“۔ یعنی یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ تمہاری طرح تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور تم بے وقوف بنے ان کی کورانہ تقلید کر کے تباہ ہو رہے ہو۔

انھوں نے کہا: ”کیا تم ہمارے ساتھ سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو یا کھلاڑیاں کر رہے ہو؟“۔ یعنی کیا سچ مچ تمہارا یہ خیال اور عقیدہ ہے یا محض ہلکی اور دل لگی کر رہے ہو؟۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو حید سے نا آشنا تھی۔ اس کو یہ آواز بالکل ہی اجنبی معلوم ہوئی۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ ابراہیم دل لگی کر رہے ہیں۔ ورنہ سنجیدگی سے معبودوں کے بارے میں ایسی بات بھلا کون زبان سے نکال سکتا ہے!

آپ نے کہا: ”بلکہ تمہارا رب: آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور میں ان باتوں پر گواہوں میں سے ہوں“۔ یعنی یہ بت تمہارے معبود ہرگز نہیں۔ تمہارے معبود تو آسمانوں اور زمین کے خالق و مالک اور پروردگار ہیں۔ میرا یہی اعتقاد ہے۔ اور میں پوری بصیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اور اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ معبود کورب (پروردگار) سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ معبودیت کے لئے ربوبیت لازم ہے۔ جو پروردگار اور پالنہار نہیں: وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے! ”اور خدا کی قسم! میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے“۔ یعنی جب کبھی تم غیر حاضر ہو گے: دیکھنا میں تمہاری ان مورتیوں کی کیسی گت بناتا ہوں۔ یہ بات ابھی غیر واضح تھی، اور ان کے قبیلہ کے لوگ اشارہ بھی نہ پاسکے۔ چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی۔

پھر جب لوگ شہر سے باہر کسی میلے میں گئے۔ تو آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مگر ان کے بڑے کو (چھوڑ دیا) تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ یعنی مندر میں پہنچ کر سب مورتیوں کو لولہ لٹا کر دیا، مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اور کلہاڑی اس کی گردن میں لٹکا دی۔ تاکہ جب لوگ واپس آکر یہ منظر دیکھیں تو سابقہ گفتگو کی بنا پر ان کا خیال ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے، اور وہ آپ کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ کو پوری قوم کو دعوت دینے کا اور بتوں کی بے حیثیت و واضح کرنے کا سنہرا موقع مل جائے۔ پھر جب لوگ میلے سے واپس لوٹے، اور مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے لئے پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انھوں نے کہا: ”کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے!“۔ یعنی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ گستاخی اور بے ادبی! جس نے بھی یہ کام کیا ہے: بڑا ہی ظالم اور شریر ہے!

جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سابقہ گفتگو سنی تھی، ان کا خیال فوراً آپ کی طرف گیا۔ اور

انھوں نے کہا: ”ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے“ — یعنی ہونہ ہو یہ حرکت اسی کی ہے۔ اس نے بتوں کے ساتھ چال چلنے کی بات کہی تھی۔ یہ اس کی وہی چال معلوم ہوتی ہے۔
 انھوں نے کہا: ”پس اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، تاکہ وہ گواہی دیں“ — یعنی اس کو عوام کے روبرو بلاؤ، اس سے تحقیق حال کریں۔ اگر وہ اعتراف کرے تو لوگ بادشاہ کے سامنے گواہی دیں۔ اور اس کو قرارد واقعی سزا دلوائیں۔
 ابراہیم علیہ السلام مندر کے مہنت کے بیٹے تھے۔ ان کو سزا دلوانے کے لئے مضبوط گواہیوں کی اور رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت تھی (واقعہ جاری ہے)

جس کی پشت مضبوط ہوتی ہے وہ بڑے سے بڑا اقدام کر سکتا ہے

قَالُوا ءَانتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِئَا يَبْرَاهِيمُ ؕ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ؕ فَرَجَعُوا اِلَى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لَوْلَا نَحْنُ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ؕ ثُمَّ نَكَسُوا عَلٰى رُءُوسِهِمْ ، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ؕ قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ؕ اَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ؕ قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوا الْهَيْتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِينَ ؕ قُلْنَا يَنْتَازِ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ؕ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِرِيْنَ ؕ

قَالُوا	کہا انھوں نے	بِالْهَيْتِئَا	ہمارے معبودوں کے ساتھ	فَعَلَهُ ^(۱)	کیا اس کو (کسی کرنے والے نے)
ءَ اَنْتَ	کیا تو نے	يَبْرَاهِيمُ	اے ابراہیم؟		
فَعَلْتَ	کیا	قَالَ	کہا اس نے	كَبِيرُهُمْ	ان کا بڑا
هَذَا	یہ	بَلْ	بلکہ	هَذَا	یہ (ہے)

(۱) فَعَلَهُ پر اگر وقف کیا جائے تو فاعل محذوف ہوگا۔ اِی فَعَلَهُ فاعِل: کسی کرنے والے نے یہ کیا ہے، اور کبیر ہم ہذا: مبتدا خبر ہو گئے۔ اور اگر آگے سے ملایا جائے تو کبیر ہم ہذا: فاعل ہوگا، یعنی ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے۔ یہ دونوں احتمال ہیں۔ اور یہی اس کلام میں تو یہ ہے۔

فَسَاءَ لَوْ هُمْ	پس پوچھوان سے	يَنْطِفُونَ	بولتے	حَرِّ قَوَّةٍ	جلاؤ الواس کو
إِنْ	اگر	قَالَ	کہا اس نے	وَانْصُرُوا	اور مدد کرو
كَانُوا	ہوں وہ	أَفَتَعْبُدُونَ	کیا پس پوجتے ہو تم	إِلَهَتَكُمْ	اپنے معبودوں کی
يَنْطِفُونَ	بولتے	مِنْ دُونِ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ سے ورے	إِنْ	اگر
فَرَجَّوْا	پس لوٹے وہ	مَا	(اس کو) جو	كُنْتُمْ	ہو تم
إِلَى أَنْفُسِهِمْ	اپنے نفوس کی طرف	لَا يَنْفَعُكُمْ	نہیں نفع پہنچاتا تم کو	فَعَلِيدِينَ	کرنے والے
فَقَالُوا	پس کہا انھوں نے	شَيْئًا	کچھ بھی	قُلْنَا	کہا ہم نے
لَا تَكُفُّ	بیشک تم	وَلَا	اور نہیں	يُنَادُوا	اے آگ
أَنْتُمْ	ہی	يَصْذَكُمُ	نقصان پہنچاتا تم کو	كُوْنِي	ہو جاتو
الظَّالِمُونَ	ظلم کرنے والے ہو	أَفِ	بھ (ہے)	بَرِّدُ	ٹھنڈی
ثُمَّ	پھر	لَكُمْ	تم پر	وَسَلْنَا	اور سلامتی
لَكِسُوا ^(۲)	اوندھے ہوئے وہ	وَلِمَا	اور ان پر جن کو	عَلَى إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم پر
عَلَى رُءُوسِهِمْ	اپنے سروں پر	تَعْبُدُونَ	تم پوجتے ہو	وَأَزَادُوا	اور چاہا انھوں نے
لَقَدْ	البتہ تحقیق	مِنْ دُونِ اللَّهِ	اللہ تعالیٰ سے ورے	بِهِ	اس کے ساتھ
عَلِمْتَ	جانتا تو نے	أَفَلَا	کیا پس نہیں	كُنَيْدًا	بڑا کر
مَا	نہیں (ہیں)	تَعْقِلُونَ	سمجھتے ہو تم؟	فَجَعَلْنَاهُمْ	پس کر دیا ہم نے ان کو
هَؤُلَاءِ	یہ	قَالُوا	کہا انھوں نے	الْأَخْسَرِينَ	ناکام ہونے والے

گذشتہ سے پیوستہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عوام کے رو برو لایا گیا — انھوں نے پوچھا: ”کیا تم ہی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟“ — یعنی کیا یہ نازیبا حرکت تمہاری تو نہیں؟ انھوں نے قطعیت کے ساتھ الزام نہیں لگایا، ورنہ کہتے: ”تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟“ ان لوگوں نے احتمال کے درجہ میں پوچھا تھا۔

آپ نے جواب دیا: ”بلکہ کیا اس کو، ان کا بڑا یہ، پس ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہوں!“ — یہ آپ نے (۱) ہم کا مرجع شکستہ بت ہیں۔ (۲) نَكَسَ الشَّيْءَ (ن) نَكَسًا: اوندھا کرنا۔ نَكَسَ رَأْسَهُ: شرمندگی سے سر جھکانا۔

ذو معنی جواب دیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی۔ یہ کام ان کے اس گرو نے کیا ہے۔ پس ان ٹوٹے پھوٹوں سے معلوم کر لو، خود بتا دیں گے کہ یہ حرکت اس بڑے بت نے کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس سوال کو چھوڑو، جس نے بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ ان کا یہ بڑا کھٹاڑا لئے کھڑا ہے۔ انہیں سے پوچھ لو کہ تمہاری یہ گت کس نے بنائی؟ — اس طرح کا ذو معنی کلام تو یہ کہلاتا ہے۔ تو یہ کہ معنی ہیں: بات اس طرح کہنا کہ حقیقت مخفی رہے۔ آپ نے بھی کذب بیان سے بچتے ہوئے مقصد کو چھپایا ہے۔ جیسے سفر ہجرت میں نبی ﷺ کا گذر ایک قبیلہ پر ہوا۔ وہ قبیلہ انعام کی لالچ میں آپ کی تلاش میں تھا۔ ان میں سے ایک شخص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے دریافت کیا: ابوبکر! تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: زَجَلٌ يَهْدِيَنِ السَّبِيلَ۔ ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ شخص یہ سمجھا کہ یہ ابوبکر کا گائیڈ ہے۔ جبکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ اسی طرح ایک ایسی مجلس میں جس میں شیعہ سنی جمع تھے، کسی نے امام ابن جوزی سے پوچھا: ابوبکر افضل ہیں یا علی؟ آپ نے جواب دیا: **أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ مَنْ كَانَ بَنَتْهُ فِي بَيْتِهِ** صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جن کی بیٹی ان کے گھر میں تھی۔ سنی اس کا مطلب یہ سمجھ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہؓ آنحضور ﷺ کے گھر میں تھیں۔ اور شیعہ یہ سمجھ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کے گھر میں تھیں۔ غرض اس طرح کا ذو معنی کلام اصطلاح میں تو یہ کہلاتا ہے، جھوٹ نہیں کہلاتا۔

ابراہیم علیہ السلام کے اس گول مول جواب نے لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ پیدا کیا۔ پس وہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے، پھر انھوں نے (اپنے دل میں) کہا: ”بیشک تم ہی ناحق پر ہوا“۔ یعنی سوچنے کے بعد دل میں تو قائل ہو گئے کہ بیشک غلطی پر ہم ہی ہیں، جو ان بے زبان پتھروں کو پوجتے ہیں۔ مگر بات بھی بنانی تھی چنانچہ — پھر انھوں نے شرمندگی سے سر جھکا لئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آنکھیں ملانے کی ان میں ہمت نہ رہی، اور سر گوں ہو کر کہا: — ابراہیم! تم جانتے ہو کہ یہ کچھ بولتے نہیں! — یعنی ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہو۔ جان بوجھ کر ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کرتے ہو۔ پتھر بھی کہیں بولے ہیں؟! — یہی وہ اعتراف تھا جو ابراہیم علیہ السلام ان سے کرانا چاہتے تھے۔

آپ نے کہا: ”تو کیا تم اللہ تعالیٰ سے کم درجہ میں ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟“ — تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ تعالیٰ سے ورے پوجتے ہو! کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں؟! — یعنی پھر تمہیں

ڈوب مرنا چاہئے۔ جو مورتیاں ایک لفظ نہیں بول سکتیں، آڑے وقت کام نہیں آسکتیں، نہ کسی کے بھلے برے کا اختیار رکھتی ہیں، ان کو خدائی کا درجہ دینا محض بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے!؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دو ٹوک گفتگو سے لوگوں نے جان لیا کہ بتوں کو آپ ہی نے توڑا ہے۔ چنانچہ آپ کا مقدمہ بادشاہ وقت نمرود کے سامنے لے جایا گیا۔ پہلے تو خود نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ جس کا تذکرہ سورۃ البقرۃ (آیت ۲۵۸) میں گزر چکا ہے۔ آپ نے اس کو لا جواب کر دیا۔ مگر وہ غیظ و غضب سے مہر گیا۔ اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہئے، چنانچہ ————— انھوں نے کہا: ”اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے!“

یعنی ابراہیم کو عبرتناک سزا دو۔ معمولی سزا دے کر چھوڑ نہ دو۔ تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکتے تو تم نے کچھ بھی نہ کیا۔

مشورہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری شروع ہوئی۔ نمرود کے حکم سے سوختہ جمع کیا گیا۔ اور لکڑیوں کا انبار لگا دیا گیا، پھر کئی دن تک اس کو دہکایا گیا۔ آخر ظالموں نے نہایت بے رحمی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ کی نذر کر دیا۔ ————— ہم نے کہا: ”اے آگ! ابراہیم کے لئے ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا!“

یعنی آگ کو اللہ تعالیٰ کا نکلونی حکم پہنچا کہ ٹھنڈی پڑ جا، مگر اس قدر ٹھنڈی نہ ہو جا کہ برودت سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے۔ معتدل ٹھنڈی ہو جو جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہو۔

آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈا ہونا ایک معجزہ تھا۔ اور معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عام عادت کے خلاف سبب اور مسبب کے درمیان جدائی کر دیتے ہیں، پس سبب پر مسبب مرتب نہیں ہوتا۔ ————— اور یہ واقعہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کسی گھر میں آگ لگتی ہے۔ سب جل کر بھسم ہو جاتے ہیں، اور ایک بچہ صحیح سالم نکل آتا ہے۔ اکیڈنٹ ہوتے ہیں، سب کا چور ابن جاتا ہے، مگر ایک شخص صحیح سلامت بچ جاتا ہے۔ یہ نظام قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ جس کو خدا سلامت رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اور ایسی صورت میں عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ ————— جب اس طرح کا معاملہ انبیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان پیش آتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اولیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان پیش آتا ہے تو کرامت کہلاتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اسود غسی نے اپنی نبوت کے انکار کی سزا میں دہکتی آگ میں ڈالا تھا مگر آگ نے آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا تھا (تہذیب المعاد ۱۲: ۲۳۶)

اور انھوں نے آپ کے ساتھ بڑی چال چلتی چاہی، پس ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ یعنی ان کا مقصود: ہلاکتِ ابراہیم تو حاصل نہ ہوا، الہی ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت روزِ روشن کی طرح واضح ہو گئی:

آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا ﴿۲۰﴾ آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۚ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ۝ وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ۝ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

وَنَجَّيْنَاهُ	اور نجات بخشی ہم نے	لَهُ	اس کو	يُهْدُونَ	راہ دکھاتے ہیں وہ
اس کو	إِسْحَاقَ	اسحاق	یہدُونَ	بِأَمْرِنَا	ہمارے حکم سے
اور لوط کو	وَيَعْقُوبَ	اور یعقوب	وَأَوْحَيْنَا	إِلَيْهِمْ	اور وحی بھیجی ہم نے
اس زمین کی طرف	نَافِلَةً ^(۱)	مزید	فِعْلَ	الْخَيْرَاتِ	ان کی طرف
جو کہ	وَكُلًّا ^(۲)	اور سب کو	وَأَقَامَ	الصَّلَاةِ	کرنے کی
برکت فرمائی ہم نے	جَعَلْنَا	بنایا ہم نے	وَإِيتَاءَ	الزَّكَاةِ	نیک کام
اس میں	صَالِحِينَ	نیک	وَأَوْحَيْنَا	إِلَيْهِمْ	اور نماز کا اہتمام کرنے کی
جہاں والوں کے لئے	وَجَعَلْنَاهُمْ	اور بنایا ہم نے ان کو	وَأَوْحَيْنَا	إِلَيْهِمْ	اور ادا کرنے کی
اور عطا کیا ہم نے	آيَةً	پیشوا	وَجَعَلْنَاهُمْ	آيَةً	زکات

(۱) نافلة: مزید، عطیہ: مصدر ہے، جیسے عاقبہ، عافیہ وغیرہ۔ اور ترکیب میں وہبنا کا مفعول مطلق ہے۔ (۲) کلاً: جعلنا کا مفعول مقدم ہے۔

وَكَا نُؤَا	اور تھے وہ	وَجَعَلْنَاهُ	اور نجات دی ہم نے اسکو	قَوْمَ	لوگ
لَنَا	ہمارے لئے	مِنَ الْقَدَرِيَّةِ	اس ہستی سے	سَوْءٍ	برے
عَبِيدِينَ	عبادت کرنے والے	الَّتِي	جو	ثَبِيحِينَ	بدکار
وَلَوْطًا ^(۱)	اور لوط کو	كَأَنْتَ تَعْمَلُ	کیا کرتی تھی	وَأَدْخَلْنَاهُ	اور داخل کیا ہم نے اسکو
أَتَيْنَاهُ	دی ہم نے اس کو	الْحَبْلَ بَيْتَ	گندے کام	فِي رَحْمَتِنَا	ہماری مہربانی میں
حُكْمًا	دانش مندی	لَهُمْ	پیشک وہ	رَأْنَهُ	پیشک وہ
وَعِلْمًا	اور علم	كَأَنَّا	تھے	مِنَ الضَّالِّينَ	نیکیوں میں سے تھا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سمجھالیا۔ قوم کو حق کی روشنی دکھادی، نمرود پر رحمت تام کر دی۔ مگر کسی نے بھی رشد و ہدایت قبول نہ کی، تو آپ نے ہجرت (ترک وطن) کا فیصلہ کر لیا۔ تاکہ دوسری جگہ جا کر پیغام حق سناسکیں۔ چنانچہ آپ نے اہلبیت محترمہ حضرت سارۃ رضی اللہ عنہا اور بیٹے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی۔ اور مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہوئے آخر میں فلسطین پہنچ گئے۔ اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ان کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات بخشی، جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لئے برکت فرمائی ہے — مراد ارض فلسطین ہے۔ جو ملک شام کا حصہ ہے۔ وہاں کی آب و ہوا خوشگوار اور صحت بخش ہے۔ اور زمین سرسبز و شاداب ہے — اور ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب مزید! — یعنی انھوں نے صرف بیٹا مانگا تھا ہم نے پوتا بھی دیا — اور ہم نے سب کو نیک بنایا — یعنی حضرات ابراہیم، لوط، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام سب اعلیٰ درجہ کے نیک بندے تھے۔ کیونکہ سب انبیاء تھے۔ اور انبیاء سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ — اس تصریح کی ضرورت اس لئے پڑی کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں ان مقدس حضرات پر گندے گندے الزامات لگا رکھے ہیں۔ قرآن کریم ان سب سے ان حضرات کی برأت ظاہر کرتا ہے — اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے — یعنی وہ اعلیٰ درجہ کے صالح انسان ہونے کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے مصلح بھی تھے۔ لوگوں کی دینی راہ نمائی ان کی زندگی کا مشن تھا — اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز کا اہتمام کرنے کی اور زکات ادا کرنے کی وحی بھیجی — تاکہ وہ یہ احکام اپنی امت کو پہنچائیں۔ اور ان میں سے جو احکام ان سے بھی متعلق ہیں اُن پر خود بھی عمل کریں — اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے — یعنی (۱) لوط: فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہے جس کی تفسیر آئینا کرتا ہے۔

وہ بس ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ شب و روز اسی میں لگے رہتے تھے۔ یہی انبیاء اور مومنین کی شان ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، نہ کسی کو اللہ کی بندگی میں حصہ دار بناتے ہیں۔

لوط علیہ السلام کا ذکر: لوط علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی وہی نجات کا پہلو ملحوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گندے لوگوں کے نرغے سے نکالا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو اور مسلمانوں کو مکہ کے چہرہ دستوں کے ظلم و ستم سے نجات بخشیں گے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم عطا فرمایا — حکمت کے معنی ہیں: دانشمندی۔ یعنی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کی صلاحیت، حق بات کو دریافت کرنے کی قابلیت۔ اور علم کے معنی ہیں: جاننا یعنی جہالت کے بعد کسی کے بتانے سے پہچانا۔ پس حکمت: فطری صلاحیت اور خدا داد قابلیت کا نام ہے (۱) اور علم سے مراد: علم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو دانشمندی یعنی فطری صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی اور علم نبوت بھی۔ تمام انبیاء علیہم السلام فطری صلاحیتوں میں بھی اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اور وحی سے بھی ان کو علم دیا جاتا ہے۔ — اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جو نہایت گندے کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ یقیناً بڑے بدکار تھے۔ — حضرت لوط علیہ السلام سدوم اور عمورہ کی طرف مبعوث کئے گئے تھے۔ یہ بستیاں اردن کی اس جانب میں واقع تھیں جہاں اب بحر میت یا بحر لوط ہے۔ یہ مقام شروع میں سمندر نہیں تھا۔ بلکہ قوم لوط پر جب عذاب آیا، اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی۔ اور پانی ابھر آیا۔ — یہاں کے باشندے فواحش میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے کہ اس قوم میں علاوہ ان کی مشہور خباثت کے شراب خوری، گانا بجانا، ڈاڑھی کٹانا، مونچھیں بڑھانا، کبوتر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجانا، اور ریشمی لباس پہننے کا رواج تھا (روح)۔ — لوط علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سمجھایا، مگر ان پر مطلق اثر نہ ہوا، وہ اپنی بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں پر بدستور قائم رہے، آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا۔ فرشتے ان بستیوں کو تپک کرنے کے لئے آ پہنچے۔ ان کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت — علاوہ کافر بیوی کے — بستی سے نکل گئے۔ جب آخر شب ہوئی تو اول ایک خوفناک آواز نے سدوم والوں کو تہہ وبالا کر دیا۔ پھر پوری آبادی کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور وہ لوگ حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ — اور ہم نے لوط کو اپنی مہربانی میں داخل کیا۔ بیشک وہ نیک لوگوں میں

(۱) سورۃ لقمان (آیت ۱۲) میں ہے: ہم نے لقمان کو حکمت (دانش مندی) عطا فرمائی۔ یعنی فطری صلاحیت بخشی۔ کیونکہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے ۱۲

سے تھے! — یہود نے حضرت لوط علیہ السلام پر حرام کاری، شہوت پرستی اور شراب خوری کے الزامات لگائے ہیں، تورات تک میں ان کی زندگی کو شرمناک جرائم سے داغدار دکھایا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے صراحت کی کہ جب ہم نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو اپنی مہربانی اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا۔ کیونکہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ایسے حضرات عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔

بائبل نے حضرت لوط علیہ السلام پر وہ گھناؤنے الزام لگائے ہیں کہ قلم لکھنے سے تھراتا ہے۔
قرآن پاک نے ان کی زندگی کو بے داغ بتایا

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

وَنُوحًا ^(۱)	اور (ذکر کیجئے) نوح کا	وَأَهْلَهُ	اور اسکے گھروالوں کو	بِآيَاتِنَا	ہماری آیتوں کو
إِذْ	جب	مِنَ الْكَرْبِ	بے چینی سے	إِنَّهُمْ	بی شک وہ
نَادَىٰ	پکارا اس نے	الْعَظِيمِ ^(۲)	بہت بڑی	كَانُوا	تھے
مِن قَبْلُ	قبل ازیں	وَنَصَرْنَاهُ	اور ہم نے ان کی مدد کی	قَوْمَ سَوْءٍ	برے لوگ
فَاسْتَجَبْنَا	پس دعا قبول کی ہم نے	مِنَ الْقَوْمِ ^(۳)	ایسے لوگوں کے خلاف	فَاغْرَقْنَاهُمْ	پس غرق کر دیا ہم نے
لَهُ	اس کے لئے	الَّذِينَ	جنہوں نے	أَجْمَعِينَ	ان کو سبھی کو
فَنَجَّيْنَاهُ	پس نجات بخشی ہم نے اس کو	كَذَبُوا	جھٹلایا		

نوح علیہ السلام کا ذکر: — اور (آپ) نوح کا (تذکرہ کیجئے) — نوح علیہ السلام انسانوں کے دوسرے دادا ہیں۔ سب سے پہلے انہی کو رسالت سے نوازا گیا ہے۔ آپ کی بعثت ایسی قوم کی طرف ہوئی تھی جو توحید اور مذہبی روشنی سے یکسر نا آشنا تھی۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی، چند (۱) نوحا کا ناصب اذ کو محذوف ہے۔ (۲) نصرو کا مصلہ جب من آتا ہے تو اس کے معنی نجات دینے اور بدلہ لینے کے ہوتے ہیں۔ (۳) من بمعنی علی ہے۔

ضعیف اور بے سہارا لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ بلکہ رؤساء نے تکذیب و تحقیر کا اور اذیت رسانی کا کوئی ایسا حربہ نہ چھوڑا جسے استعمال نہ کیا ہو۔ جب آپ قوم کے ایمان سے قطعی مایوس ہو گئے، اور انتہائی زحج ہو گئے تو دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ ”خدا یا! میں مجبور ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں!“ (القدر آیت ۱۰) چنانچہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور قوم پر عذاب پانی کی شکل میں نمودار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ کشتی بنالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اسباب ظاہری کے اعتبار سے اس کے ذریعہ نوح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو ڈوبنے سے بچالیں۔ ارشاد ہے — جب انھوں نے اس سے پہلے — یعنی ابراہیم اور لوط علیہما السلام سے بھی پہلے — پکارا، تو ہم نے ان کے (فائدہ کے) لئے دعا قبول کی، پس ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سخت بے چینی سے نجات بخشی — یہ سخت بے چینی اور پریشانی قوم کی مخالفت سے لاحق تھی، ویسی ہی جیسی نبی ﷺ کو اور مسلمانوں کو مکہ والوں کی ستم ظریفی سے لاحق تھی — اور ہم نے ان کی ایسے لوگوں کے مقابلہ میں مدد کی جنھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا — جس طرح مکہ والے جھٹلا رہے ہیں — وہ یقیناً برے لوگ تھے — یہی حال مکہ والوں کا بھی تھا — پس ہم نے ان سب ہی کو غرق کر دیا — پس مکہ والے بھی اپنا انجام سوچ لیں۔

ظلم کی چلی ہمیشہ نہیں چلتی، ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کو ظالموں کے زرعے سے نکالتے ہیں۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخُكِمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكَلَّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ز وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا دَاوُدَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝

وَدَاوُدَ ^(۱)	اور (ذکر کیجئے) داؤد کا	وَسُلَيْمَانَ	اور سلیمان کا	إِذْ	جب
--------------------------	-------------------------	---------------	---------------	------	----

(۱) داؤد کا نام اب اذکر محمد و ف ہے۔

يَعْتَكِبُونَ	فیصلہ کر رہے ہیں دونوں	الْجِبَالِ	پہاڑوں کو	بِأَمْرِیْ	ان کے حکم سے
فِی الْحَرْثِ	کھیت کے بارے میں	يُسَبِّحْنَ ^(۲)	تسبیح کرتے ہیں وہ	لِآلِ الْأَرْضِ	اس زمین کی طرف
إِذْ	جب	وَالطَّيْرِ ^(۳)	اور پرندوں کو	الَّتِیْ	جو کہ
نَفَسَتْ ^(۱)	رات کے وقت جا پڑیں	وَكُنَّا	اور تھے ہم	بِزُكْنَا	برکت فرمائی ہم نے
رَفِیْهِ	اس میں	فُعُولِیْنَ	کرنے والے	رَفِیْهَا	اس میں
عَنَّمْ	بکریاں	وَعَلَمْنَهُ	اور سکھلائی ہم نے انکو	وَكُنَّا	اور تھے ہم
الْقَوْمِ	لوگوں کی	صَنَعَهُ	کارگیری	بِكُلِّ شَیْءٍ	ہر چیز کو
وَكُنَّا	اور تھے ہم	لَبَّوْنِیْنَ ^(۴)	لباس کی	عُلَیْبِیْنَ	جانے والے
لِحُكْمِهِمْ	ان کے فیصلہ کو	لَكُمْ	تمہارے فائدہ کیلئے	وَمِنْ ^(۸)	اور (تالیع کیا) شیاطین
شَهِدِیْنَ	دیکھنے والے	لِنُحْصِنَكُمْ	تاکہ بچائے وہ کارگیری	الشَّیْطَانِیْنَ	سے
فَقَهَّمْنَهَا	پس سمجھ دی ہم نے	مَنْ	تم کو	مَنْ	(ان کو) جو
سَلِیْمِیْنَ	فیصلہ کی	مِنْ بَاسِكُمْ	تمہاری جنگ سے	يَعْوَصُونَ	غوطہ لگاتے ہیں
وَكُلًّا	اور ہر ایک کو	فَهَلْ أَنْتُمْ	پس کیا تم	لَهُ	ان کے فائدہ کے لئے
أَتَيْنَا	عطا فرمائی ہم نے	شَاكِرُونَ	شکر بجالانے والے ہو؟	وَيَعْمَلُونَ	اور کرتے ہیں وہ
حُكْمًا	دانش مندی	وَلِلسَلِیْمِیْنَ ^(۵)	اور (تالیع کیا) سلیمان	عَمَلًا	کام
وَعِلْمًا	اور علم (نبوت)	الزَّیْحِ	ہوا کو	ذَوْنَ ذَٰلِكَ	اس سے کم تر
وَسَخَّرْنَا	اور تالیع کیا ہم نے	عَاصِفَةً ^(۶)	زور سے چلنے والی	وَكُنَّا	اور تھے ہم
مَعَ دَاوُدَ	داؤد کے ساتھ	تَجْرِیْ ^(۷)	چلتی ہے وہ	لَهُمْ	ان کی
				حَفِیْطِیْنَ	حفاظت کرنے والے

(۱) نَفَسَتْ (ن) الْفُطُنُ: روٹی کا دھکنے سے بکھرنا۔ نَفَسَتْ الْمَاشِیَةُ فِی الْمَرْعٰی: مویشیوں کا رات کو چراگاہ میں گھوم کر گھاس چرنا (۲) جملہ یُسَبِّحْنَ: الجبال کا حال ہے (۳) الطیر کا الجبال پر عطف ہے (۴) اللُّبُّوسُ: اللباس (۵) لسلیمان کا عطف مع داؤد پر ہے (۶) عاصفة: الريح کا حال ہے۔ عَصَفَتْ (ض) الريح: ہوا کا تیز چلنا، آندھی طوفان آنا۔ (۷) جملہ تجری: یا تو دوسرا حال ہے، یا پہلے حال سے بدل ہے۔ (۸) من الشیطان سے پہلے سَخَّرْنَا لہ پوشیدہ ہے، اور من جمع فیضیہ ہے۔

داؤد و سلیمان علیہما السلام کا ذکر: اب ایسے دونوں کا اور ان کے ظاہری کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر کو بھی حکومت و سطوت عنایت فرمائیں گے۔ نبوت و خلافت میں منافات نہیں۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے بھی سرفراز کیا جا چکا ہے۔ بعد میں بھی جن انبیاء کے لئے حالات سازگار ہوئے وہ خلیفہ بنائے گئے جیسے داؤد و سلیمان علیہما السلام۔

ارشاد ہے: — اور (آپ) داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کا (تذکرہ کیجئے) — داؤد علیہ السلام: مشہور جلیل القدر رسول ہیں۔ ان پر زبور نازل ہوئی ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو دو عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا تھا: ایک: نبی ہونا۔ دوسری: صاحب تاج و تخت ہونا۔ قرآن کریم (سورہ ص آیت ۲۶) میں آپ کو ”خلیفہ“ کہا گیا ہے۔ اور یہ لقب آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

اور سلیمان علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجند تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بھی نبوت و حکومت کو جمع فرمایا تھا۔ اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جن و انس، چرند و پرند اور ہوا تک آپ کے لئے مسخر کئے گئے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ چیونٹی تک کی بات سمجھ لیتے تھے۔ اور فصلِ خصوصیات میں اصابتِ رائے کا ملکہ بچپن ہی سے آپ کو عطا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں: جن کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے، بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے اڑا۔ ہر ایک دوسری سے کہنے لگی: ”تیرا بچہ لے گیا!“ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کے لئے پہنچیں۔ آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا: ”چھری لاؤ میں یہ لڑکا کاٹ کر دونوں کو دیدوں!“ چھوٹی بولی: ”خدا را ایسا نہ کیجئے۔ یہ اسی کا بچہ ہے!“ چنانچہ آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ فرمایا (بخاری حدیث ۳۴۷۷ کتاب الانبیاء، تذکرہ سلیمان علیہ السلام)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے داؤد و سلیمان علیہما السلام کے احوال میں سے پانچ باتیں ذکر کی ہیں، جو ان کے حاکم، صاحب اقتدار اور بڑے صاحب کمال ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

پہلی بات: — (یا ذکر) جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ جب رات کے وقت اس میں ایک قوم کی بکریاں جا پڑی تھیں۔ اور ہم ان کے فیصلہ کو دیکھنے والے تھے۔ پس ہم نے سلیمان کو فیصلہ کی سمجھ دی، اور ہر ایک کو ہم نے دانش مندی اور علم عطا فرمایا۔ — واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت

ایک شخص کے کھیت میں جا گھسیں، اور کھیت بالکل صاف کر دیا۔ اتفاق سے کھیت کا نقصان بکریوں کی لاگت کے برابر تھا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے فیصلہ کیا کہ کھیت کے ضمان میں سب بکریاں کھیت والے کو دیدی جائیں۔ یہ فیصلہ اصول کے مطابق تھا۔ جب دونوں عدالت سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے صورت حال دریافت کی، انھوں نے واقعہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں اس سے بہتر فیصلہ کروں؟“ دونوں رضامند ہو گئے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان کی خدمت کرے اور دودھ اور اُول سے فائدہ اٹھائے۔ اور کھیت بکری والوں کے حوالے کیا جائے۔ وہ اس کی پرداخت کریں۔ اور جب کھیت سابقہ حالت پر آجائے تو کھیت: کھیت والے کو لوٹا دیا جائے، اور بکریاں: بکری والوں کو۔ چونکہ یہ فیصلہ فریقین کے حق میں مفید تھا، اس لئے دونوں فریق اس پر رضامند ہو گئے۔ یہ باہمی مصالحت کی صورت تھی۔

اس واقعہ سے تین باتیں ہر شخص معلوم کر سکتا ہے: ایک: یہ کہ دونوں حضرات صاحب اقتدار تھے۔ کیونکہ فیصلے حکام ہی کیا کرتے ہیں۔ دوسری: یہ کہ خدا داد صلاحیت میں لوگوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو حکمت عطا فرمائی تھی، مگر سلیمان علیہ السلام کا پایہ بڑھا ہوا تھا۔ ”ہم نے سلیمان کو فیصلہ کی سمجھ دی“ کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی شان ہی نرالی تھی۔ تیسری: یہ کہ فطری صلاحیت کی کمی نقص بالکل نہیں۔ ”ہم نے ہر ایک کو دانشمندی اور علم عطا فرمایا“ سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حکمت سے مراد فطری استعداد ہے، اور علم سے مراد علم نبوت ہے۔ پس کوئی داؤد علیہ السلام کی شان میں کسی کمی کا خیال دل میں نہ لائے۔ دونوں ہی فرزانے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔

دوسری بات: — اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دے رکھا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور ہم ہی کرنے والے تھے — یہ آپ کے ظاہری کمالات میں سے ایک کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سریلی آواز عنایت فرمائی تھی۔ آپ بے انتہا خوش آواز تھے۔ لحن داؤدی آج بھی مشہور ہے۔ اس پر پیغمبرانہ تاثیر الگ تھی۔ چنانچہ حالت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ حمد و تسبیح شروع کرتے تو چرند و پرند اور شجر و حجر آپ کے ہم آواز ہو کر ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی تسخیر سے ہوتا تھا۔ ”ہم ہی کرنے والے تھے“ کا یہی مطلب ہے۔

فائدہ: تلاوت میں حسن صوت اور اچھا لہجہ مطلوب ہے۔ قرآن کو سنوار کر تجوید سے پڑھنا پسندیدہ ہے۔ صحابہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت خوش آواز تھے۔ ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا ان

کے پاس سے گذر ہوا، آپ ٹھہر گئے اور ان کا قرآن سننے لگے۔ صبح آپؐ نے فرمایا: ”اے ابو موسیٰ! تم داؤد علیہ السلام کے راگوں میں سے ایک راگ دیئے گئے ہو“ (بخاری حدیث نمبر ۵۰۴۸) حضرت ابو موسیٰؓ نے عرض کیا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپؐ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور سنوار کر پڑھتا (ابن کثیر)

تیسری بات: — اور ہم نے ان کو تمہارے لئے ایک ملبوس کی صنعت سکھائی، تاکہ وہ تم کو دشمن کی زد سے بچائے، پس کیا تم شکر بجالاؤ گے؟ — ملبوس سے مراد آہنی زرہ ہے۔ جو جنگ میں حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو موم کر دیا تھا۔ وہ اس کو موڑ کر نہایت ہلکی اور مضبوط زرہیں تیار کرتے تھے۔ سو چو یہ صنعت انسانوں کے لئے کس قدر مفید تھی۔ پس کیا لوگ اس کا شکر بجالائیں گے؟!

فائدہ: یہ صنعت داؤد علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہو گئی۔ دنیا میں باقی رہی۔ لوگ اس کو برابر ترقی دیتے رہے۔ یہاں تک کہ آج فنونِ حرب کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے ہے۔ پس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ اور شکر گزاری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فنونِ حرب اور ہتھیاروں کو حرام اور نفو مقاصد کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ بددق بہت کار آمد آلہ ہے، مگر کوئی اس کو اپنے بھائی پر چلانے لگے تو یہ نعمت کا کفران ہے۔ — نیز اس آیت سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ زرہ سازی وغیرہ اسبابِ جہاد کی تیاری انبیاء کی سنت ہے۔ سورۃ الانفال (آیت ۶۰) میں اس کی فراہمی کا حکم دیا گیا ہے۔ افسوس! آج مسلمان نبیوں کی اس سنت سے بیگانہ اور غیروں کے دستِ نگر ہو گئے! یہ مسلمانوں کے حق میں ہرگز نیک فال نہیں۔

چوتھی بات: — اور ہم نے سلیمانؑ کے لئے زور سے چلنے والی ہوا کو مسخر کیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت فرمائی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں! — برکت والی سرزمین سے مراد ارضِ شام یعنی بیت المقدس ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جائے قیام تھی۔ جب آپ کہیں باہر جاتے تو وطن کی طرف ہوا کے ذریعہ واپس آتے۔ اسی طرح سورۃ ص (آیت ۳۶) میں صراحت ہے کہ آپ جہاں جانا چاہتے: ہوا لے جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لئے مسخر کیا تھا۔ وہ زور سے چلتی اور آپ کے تحت کو اٹھا کر فضا میں لے جاتی، پھر نرم پڑ جاتی اور منزلِ مقصود تک پہنچا دیتی۔ آج ہوائی جہاز کے دور میں اس کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اور یہ ارشاد کہ: ”ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کمال سے کس کو سرفراز کیا جائے۔ یہ بات اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے ہوائی جہاز کی صنعت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نہیں سکھائی تھی، اب آخر زمانہ میں جا کر یہ کمال سکھایا، اس کی مصلحت وہی بہتر جانتے ہیں۔

پانچویں بات: — اور ہم نے شیاطین کو (سلیمان کے لئے مسخر کیا) جو ان کے لئے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، اور اس سے کم درجہ کے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے — شیطان کے معنی ہیں سرکش۔ خواہ انسان ہو یا جن۔ مگر اس آیت میں شیاطین سے مراد جنات ہیں۔ سورۃ سبا (آیت ۱۲) میں اس کی صراحت ہے۔ سلیمان علیہ السلام شیاطین سے سمندر میں غوطے لگواتے تھے، تاکہ وہ اس میں سے موتی مونگے نکالیں۔ اور دوسرے کام بھی کرواتے تھے۔ مثلاً بڑی بڑی عمارتیں بنانا، حوض جتنے بڑے لگن بنانا، اور اتنی بڑی دیکیں تیار کرانا جو ایک ہی جگہ جمی رہیں (سورۃ سبا آیت ۱۳) اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ وہ جو چاہتے ان سے بیگار لیتے تھے۔ آج جو کام مشینری سے لئے جاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام وہ کام شیاطین سے لیتے تھے۔ اور وہ کوئی ضرر آپ کو نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ان پر کنٹرول اللہ کا تھا۔ ورنہ آدمی کی کیا بساط ہے کہ وہ ایسی مخلوق کو اپنے قبضہ میں کر لے، اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھ چھوڑے؟!

یہود پر خدا کی مار! انھوں نے ان دونوں نبیوں کی سیرت بگاڑ رکھی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی شان میں اُوریا کی بیوی کو تھپانے کا واقعہ گھڑ رکھا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی زالی حکومت کو جادو کا کرشمہ بتاتے ہیں، اور انگوشی کا قصہ گھڑ رکھا ہے۔

وَ اَيُّوبَۢ لَـٰذِ نَادٰۤى رَبَّهٖ اِنِّىۡ مَسْنٰى الصُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝
 فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَاۤ اِِيْهِ مِنْ صُرِّ وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ
 مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًاۢ لِلْعٰبِدِيْنَ ۝ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِدْرِيْسَ وَ ذَا الْكِفْلِ ۝
 كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَ اَدْخَلْنٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

وَ اَيُّوبَۢ (۱)	اور ایوب کا	رَبَّهٖ	اپنے رب کو	الصُّرُّ	تکلیف نے
لَـٰذِ	جب	اِنِّىۡ	کہ مجھے	وَ اَنْتَ	اور آپ
نَادٰۤى	انھوں نے پکارا	مَسْنٰى	چھوایا ہے	اَرْحَمُ	بڑی مہربانی کرنے والے ہیں

الْزَّحَّابِينَ	سب مہربانوں میں	وَوَشَّكُهُمْ	اور ان کے مانند	وَإِذْ نَسِ	اور اور پس کا
فَاسْتَجَبْنَا	پس دعا قبول کی ہم نے	مَعَهُمْ	ان کے ساتھ	وَذَا الْكِفْلِ (۳)	اور ذوالکفل کا
لَهُ	ان کے لئے	رَحْمَةً (۲)	مہربانی کے لئے	كُلُّ	سب
فَكَشَفْنَا	پس دور کر دی ہم نے	مِنْ عَيْنِنَا	ہمارے پاس سے	مِنَ الصَّابِرِينَ	صبر کرنے والوں سے ہیں
مَا بِهِ	جو تھی ان کو	وَذَكَرْنَا (۲)	اور نصیحت کے لئے	وَأَدْخَلْنَاهُمْ	اور داخل کیا ہم نے انکو
مِنْ حُزْنٍ (۱)	تکلیف	لِلْعَبِيدِينَ	عبادت کرنے والوں	فِي رَحْمَتِنَا	اپنی رحمت میں
وَأَتَيْنَاهُ	اور دیا ہم نے ان کو	لَهُمْ	کے لئے	بِشَيْءٍ	بیشک وہ
أَهْلَهُ	ان کا کنبہ	وَأَسْمِعِينَ	اور اسماعیل کا	مِنَ الصَّالِحِينَ	نیوکاروں میں سے ہیں

حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مکہ کے جاگداز حالات میں جی نہ چھوڑیں۔ ہمت باندھے رہیں۔ حالات ضرور بدلیں گے۔ تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ پریشانیوں خواہ ذاتی نوعیت کی ہوں یا دعوتی: آدمی کو کبھی بے صبر نہیں ہونا چاہئے۔ ہمت مرداں مدد خدا! — اور (آپ) ایوب کا (تذکرہ کیجئے) — ایوب علیہ السلام برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا صبر و شکر مشہور ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے عیسو (عیص) کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے آسودہ کیا تھا۔ کھیت، مویشی، نوکر چاکر، نیک اولاد، اور فرمانبردار بیوی عطا فرمائی تھی۔ لیکن مشیت خداوندی کہ آزمائش آئی۔ کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد ساری ایک ساتھ دب کر مر گئی، دوست نا آشنا ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ گئے، بس ایک بیوی رفیقہ حیات رہ گئی۔ آپ جیسے نعمت میں شاکر تھے بلاء میں بھی صابر رہے۔ لیکن جب تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے دعا کی — جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں! — دعا کا انداز کتنا پیارا ہے۔ نہایت مختصر اور ہلکے انداز میں تکلیف کا ذکر کیا، اور بس یہ کہہ کر رہ گئے کہ ”الہی! آپ سب مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں!“ نہ کوئی شکوہ شکایت نہ کوئی مطالبہ، مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ! جیسے کوئی فاقہ مست کسی کریم انفس سے کہے: ”میں بھوکا ہوں اور آپ فیاض ہیں!“ تو اس میں سب (۱) من: بیانیہ ما کا بیان ہے، اس لئے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا (۲) رحمة اور ذکر: مفعول لہ ہیں (۳) ذوالکفل: حصہ دار، ذو: والا کفل: حصہ، یہ اسم ہے مصدر نہیں، مصدر کاف کے زبر کے ساتھ آتا ہے۔ آپ نے حضرت الیسع علیہ السلام کی جو اسرائیلی نبی ہیں زندگی میں قائم مقامی کی تھی، اس لئے آپ کا یہ لقب ہو گیا تھا، جسے ذوالنون (چھلی والے) یونس علیہ السلام کا لقب ہو گیا ہے۔

کچھ آگیا، ہمیں اس سے دعا کا ادب سیکھنا چاہئے۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ اور ارحمہ ہی اور اس کے ساتھ عطا فرمائے، ہماری طرف سے مہربانی اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لئے!۔۔۔ یعنی جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ اُن کو حکم دیا گیا کہ زمین پر پھیرا ریں، نہانے اور پینے کے لئے ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جس سے سب بیماریاں دور ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ اولاد سے دُو گنی اولاد دیدی۔ مال بھی بے حساب مل گیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ نہار ہے تھے، اچانک سونے کی ٹڈیاں برسے لگیں۔ آپ ان کو کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ندا آئی کہ کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ آپ نے عرض کیا: بیشک! مگر میں آپ کی برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں! (بخاری حدیث نمبر ۳۳۹۱) ایوب علیہ السلام پر یہ سب مہربانیاں عبادت گزار بندوں کے لئے نصیحت ہیں۔ اگر وہ بھی امتحان میں اسی طرح ثابت قدم رہیں تو رحمت خداوندی ضرور ان کی دستگیری کرے گی۔

حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کے پیکر تھے، اور ان کی زندگی نیک بندوں کے لئے نمونہ ہے

تین اور نبیوں کا تذکرہ: اس تذکرہ کا مقصد بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اور (آپ) اسماعیل وادریس و ذوالکفل کا (تذکرہ کیجئے)۔۔۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جب آپ شیر خوار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اور آپ کی والدہ صاحبہ کو بحکم الہی ایک بے آب و گیاہ سرزمین میں بسا گئے تھے۔ اسی وادی (مکہ مکرمہ) میں آپ پلے پڑے اور یہیں والد صاحب کے ساتھ مل کر کعبہ شریف تعمیر کیا۔ عرب کے اکثر قبائل آپ کی اولاد ہیں۔ غرض آپ بچپن ہی سے صبر آزمایا رہے ہیں۔ اور ادریس علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے۔ یہاں اور سورۃ مریم میں۔ آپ کے نام و نسب اور زمانے کے بارے میں مؤرخین میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا نام ادریس ہے (بخاری کتب الانبیاء باب ۴) اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ آپ کی قوم بعل کی پرستار تھی۔ اور آپ المسیح پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں دو جگہ انبیاء کے زمرہ میں آیا ہے۔ یہاں اور سورۃ ص میں۔ آپ بھی اسرائیلی پیغمبر اور حضرت الیسع علیہ السلام کے جانشین تھے۔ مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمہ اللہ بیان

فرماتے ہیں کہ جب اسرائیلی نبی حضرت الیسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ کسی کو قائم مقام کریں۔ انھوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور فرمایا کہ میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو تین باتوں کا عہد کرے: دن بھر روزہ رکھے، رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ لائے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ان باتوں کا عہد کیا اور وہ خلیفہ بنادیئے گئے (قصص القرآن ۲: ۲۷۶)۔ ان تینوں حضرات کے بارے میں ارشاد ہے: — سب صبر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ یقیناً نیکوکاروں میں سے ہیں — پس مسلمانوں کو بھی مکہ کے موجودہ حالات میں یہی دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں: ایک: صبر و شکر، دوسری: صلاح و تقویٰ۔ اگر یہ دو باتیں ان کو حاصل رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ اور کافروں کے نرنخے سے نکالیں گے۔ — الحمد للہ! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان نصیحتوں کو حرزِ جان بنایا۔ ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بے وطن ہونا پڑا، اور حضرت ادریس و ذوالکفل علیہما السلام کی طرح دشمنوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑا، مگر وہ ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ چنانچہ وقت آیا کہ رحمتِ خداوندی نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا۔

اللہ کی رحمت و نصرت نیکوکار صابروں کے شامل حال ضرور ہوتی ہے، جبکہ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا نہ چاہیں!

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ؕ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

وَذَا النُّونِ ^(۱)	اور مچھلی والے کا	مُغَاضِبًا ^(۲)	غما ہو کر	لَنْ نَقْدِرَ ^(۳)	ہرگز دار و گیر نہ کریں
إِذْ ذَهَبَ	جب چل دیئے وہ	ظَنَّ أَنْ	پس گمان کیا انھوں نے کہ	عَلَيْهِ	گئے ہم ان پر

(۱) النُّون: مچھلی، ذوالنون: مچھلی والا، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ (۲) مُغَاضِب: اسم فاعل، از مُغَاضَبَة: مصدر باب مفاعل، غَاضِبٌ فُلَانًا: کسی سے ناراض ہو کر الگ ہو جانا، ترک تعلق کرنا۔ (۳) نَقْدِرُ: باب ضرب کے مصدر فَعْلَز سے ←

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ	پس پکارا انھوں نے اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں مگر آپ	سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ	پاک ہیں آپ بیشک تھامیں قصور واروں میں سے پس دعا قبول کی ہم نے ان کے لئے	وَنَجِّنِيهِ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَٰلِكَ نُصَبِّحُ الْمُؤْمِنِينَ	اور نجات دی ہم نے انکو گھٹن سے اور اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم ایمان والوں کو
---	--	--	---	---	--

حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ: اس تذکرہ سے مقصود نبی ﷺ کو ایک خاص قسم کے صبر کا حکم کرنا ہے کہ آپ ہجرت کے سلسلہ میں جلدی نہ کریں، حکم الہی کا انتظار کریں۔ یہی بات سورۃ القلم (آیت ۴۸) میں صراحت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ یعنی آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لئے صبر کیجئے، اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیئے۔ ارشاد ہے: — اور (آپ) مچھلی والے کا (تذکرہ کیجئے) — مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام بھی اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ اہل غیور کی طرف مبعوث کئے گئے تھے جو فرات کے کنارے پر ہے۔ آپ عرصہ تک ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انھوں نے مطلق نہ سنا۔ جب ان کا تہرہ بڑھ گیا تو ان سے وعدہ کیا گیا کہ تین دن کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اب یہاں میرا کام نہیں رہا، چنانچہ وہ وحی کا انتظار کئے بغیر چل دیئے۔ ارشاد ہے: — جب وہ قوم سے خفا ہو کر چل دیئے، پس انھوں نے خیال کیا کہ ہم ہرگز ان پر دروگیر نہ کریں گے — یعنی ان کے خیال میں قوم کو چھوڑ کر چل دینا حکم خداوندی کے خلاف نہ تھا۔ کیونکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو نبی اور مومنین کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ اور ان کی قوم کو عذاب کی خبر دی جا چکی تھی، پس ان کا نکل جانا روا ہے، مگر حقیقت میں یہ بات منشاء خداوندی کے خلاف تھی، کیونکہ تقدیر الہی میں اس قوم سے عذاب ٹل جانے والا تھا۔ اور اس قوم کو راہ نمائی کے لئے یونس علیہ السلام کی ضرورت تھی۔ چنانچہ آپ کو ابتلاء پیش آیا۔ آپ بستی سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ آپ سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ مجدھار میں پہنچ کر کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والے اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے: ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے“ یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ وہ غلام وہی ہیں جو آقا سے بھاگے ہیں۔ انھوں نے پیش

→ مشتق ہے، قدرت سے مشتق نہیں، کیونکہ اللہ کو عاجز تصور کرنا نشان نبوت کے خلاف ہے۔ راغب نے بھی قدر علیہ کے معنی بتائی کرنا کئے ہیں۔

کش کی کہ مجھے دریائیں ڈال دو، مگر ملال اور کشتی والے آپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے لئے تیار نہ ہوئے، اور قرعہ اندازی کی ٹھہری۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا، ہر بار آپ ہی کا نام نکلا، تو مجبور ہو کر لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کیا، اور آگے چل دیئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو نگل لیا۔ پس انھوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بیشک میں قصور واروں میں سے تھا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ وہ یونس علیہ السلام کا لقمہ نہ بنائے، صرف نگل جائے، چنانچہ وہ آپ کو صحیح سالم نگل گئی۔ آپ نے دریا کی گہرائی، مچھلی کے پیٹ اور رات کی تاریکی: تین اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا کہ بیشک میں نے جلدی کی، آپ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور قوم کو چھوڑ کر چل دیا، میں یقیناً قصور وار ہوں، مگر خدایا آپ ہی معبود ہیں، آپ کے ذکر کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ آپ ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہیں۔ اور میں بندہ ہوں خطا کا پتلا! خدایا! میری خطا معاف فرما!۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو بے چینی سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کو حکم ہوا اس نے ساحل پر آپ کو نگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے بدن کی کھال اتر گئی تھی، اور جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا پرندے کے نئے نکلے ہوئے بچہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک پتے دار پودا اگایا جس نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ کبھی مجمروں کی تکلیف سے آپ محفوظ ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو قوم کی طرف واپس جانے کا حکم ملا۔ قوم کا عذاب ٹل گیا تھا۔ سورۃ یونس (آیت ۹۸) میں اس کا واقعہ گزر چکا ہے۔ وہ لوگ اپنے نبی کی تلاش میں تھے کہ آپ پہنچ گئے اور ان کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عنایت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ جو بھی ایماندار بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے نجات دیں گے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَاثُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ بابرکت آیت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی معاملہ میں اس آیت کے ذریعہ دعا کرے گا: اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ (ترمذی)

وَكُفِّرْنَا بِلَاؤِ رَبِّكَ لَا تَذَرُنِي قَرْحًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ۝ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ

فَرَجَّهَا فَفَنَعْنَا فِيهَا مِنْ زُوجِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ إِنَّ هَذِهِ
 أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٣١﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ
 إِلَيْنَا رُجْعُونَ ﴿٣٢﴾

وَرَكْعَتَا ^(۱)	اور زکریا کا	لہ	ان کے لئے	فِيهَا	اس عورت میں
لَاذِ	جب	زَوْجَهُ	ان کی بیوی کو	مِنْ زُوجِنَا	ہماری خاص روح سے
ثَاوِي	پکارا انھوں نے	لَانَّهُمْ	بیشک وہ	وَجَعَلْنَاهَا	اور بنایا ہم نے اس کو
رَبِّهِ	اپنے رب کو	كَانُوا	تھے	وَابْنَهَا	اور اس کے بیٹے کو
رَبِّ	اے میرے رب!	يُسِرُّعُونَ ^(۲)	دوڑتے	آيَةً	بڑی نشانی
لَا تَذَرْنِي	مت رکھو مجھے	فِي الْخَيْبِ	نیک کاموں میں	لِلْعَالَمِينَ	جہانوں کے لئے
فَرَدًّا	تنہا	وَيَدْعُونَنَا	اور پکارتے ہیں	إِنَّ هَذِهِ	بیشک یہ
وَأَنْتَ	اور آپ	رَغْبًا ^(۳)	امید	أَمَّتُكُمْ	تمہارا طریقہ ہے
حَيْرٌ	بہترین ہیں	وَرَهْبًا ^(۴)	اور ڈر سے	أُمَّةً ^(۵)	طریقہ
الْوَرِثِينَ	سب وارثوں میں	وَكَانُوا	اور تھے وہ	وَاحِدَةً	ایک
فَاسْتَجَبْنَا	پس دعا قبول کی ہم نے	لَنَا	ہمارے سامنے	وَأَنَا	اور میں
لَهُ	ان کے لئے	خُشْعِينَ	دب کر رہنے والے	رَبُّكُمْ	تمہارا رب ہوں
وَوَهَبْنَا	اور عطا فرمایا ہم نے	وَالْوَحْيَ ^(۱)	اور اس عورت کا جس نے	فَاعْبُدُونِ	پس عبادت کرو میری
لَهُ	ان کو	أَخَصَمْتُ	پچایا	وَتَقَطَّعُوا ^(۲)	اور بانٹ لیا انھوں نے
يَحْيَى	یحییٰ	فَرَجَّهَا	اپنے ناموں کو	أَمْرَهُمْ	اپنے معاملہ کو
وَأَصْلَحْنَا ^(۲)	اور سنوار دیا ہم نے	فَفَنَعْنَا	پس پھونکی ہم نے	بَيْنَهُمْ	آپس میں

(۱) زکریا اور النبی کا ناصب اذکر محذوف ہے (۲) أَصْلَحَ الشَّيْءُ: ٹھیک کرنا، اصلاح کرنا (۳) سَارَعَ إِلَى كَذَا: جلدی کرنا، لپکنا
 (۴) رَغْبًا وَرَهْبًا: دونوں مصدر ہیں، مبالغہ محمول ہیں، اور حال ہیں۔ (۵) أُمَّةً: طریقہ، مذہب، مشرب۔ أُمَّةً وَاحِدَةً: حال ہے
 امتکم سے۔ (۶) تَقَطَّعَ: لازم ہے، مگر جَعَلَ کے معنی کو مضمّن ہے، اس لئے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی کیا گیا ہے (روح)

کُلُّ	سب	اَلَا یُنۡبَا	ہماری طرف	لِرَجَعُوۡنَ	لوٹنے والے ہیں
-------	----	---------------	-----------	--------------	----------------

حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے تذکرہ سے مسلمانوں کو ہمت دلائی تھی۔ پھر یونس علیہ السلام کے تذکرہ سے نبی ﷺ کو منظر حکم رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب آخر میں زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس تذکرہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ حالات خواہ کیسے ہی خراب ہوں: اللہ تعالیٰ ان کو سنوارنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کی اہلیہ بانجھ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلِ اولاد بنادیا۔ اسی طرح کبھی محیر العقول کرشمہ بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس کی مثال ہے۔ پھر انبیاء کا تذکرہ اس بات پر ختم کیا ہے کہ ان سب پیغمبروں کا جو دین تھا وہی دین یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے۔ پھر قبول کرنے میں پس و پیش کیوں ہے؟

زکریا علیہ السلام کا تذکرہ: — اور (آپ) زکریا کا (تذکرہ کیجئے) — زکریا علیہ السلام بھی اسرائیلی نبی ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اپنی روزی کے لئے تجارتی کا پیشہ کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ ہی نے اپنی سالی کی لڑکی حضرت مریمؑ کی کفالت کی تھی۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ نے حضرت مریم کے حجرہ میں غیر موسمی پھل دیکھے تو ناوقت اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا: ”اے میرے رب! مجھے لا وارث نہ چھوڑیے! اور آپ سب سے بہترین وارث ہیں!“ — یعنی حقیقی وارث تو آپ ہی ہیں، مگر مجھے ظاہری وارث بھی عطا فرمائیں جو میرے بعد دین کی خدمت کرے — پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے لئے ان کی بیوی کو سنوار دیا — یعنی ان کی بانجھ بیوی کو ولادت کے قابل بنادیا۔ عادت الہی یہ جاری ہے کہ جو چیزیں عموماً جن اسباب سے پیدا ہوتی ہیں انہیں کو سنوار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بلا اسباب بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں آرہا ہے — بیشک وہ نیک کاموں کی طرف لپکتے تھے، اور ہمیں شوق و خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے — یعنی یہ سب انبیاء جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا یا زکریا علیہ السلام کا پورا گھر انہ ایمانی اوصاف کا حامل تھا۔ ایمانی اوصاف تین ہیں:

پہلا وصف: — بھلائی کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرنا — نیک بندوں کا یہ وصف قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے ^(۱) ان کو جب نیکی کے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ دوڑ کر دوسروں سے آگے نکل جانے کی

کوشش کرتے ہیں۔ نیک کام کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کیونکہ انسان کے حالات یکساں نہیں رہتے۔ پس فرزانہ وہ ہے جو فرصت کو غنیمت سمجھے۔ حدیث میں ہے کہ پانچ حالتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، خوش حالی کو تنگدستی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے (رواہ الترمذی) پس جس کو جوانی کی قوت ملی ہے وہ بڑھاپے کی کمزوری آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھالے، جس کو تندرستی کی نعمت ملی ہے وہ بیماری کی مجبوری آنے سے پہلے اس سے کام لے لے، جس کو خوش حالی نصیب ہوئی ہے وہ تنگ دستی سے پہلے اس کو غنیمت جانے، جسے فرصت ہاتھ آئی ہے وہ مشغولیت سے پہلے اس کی قدر کر لے، اور زندگی کے بعد موت یقینی ہے، پس زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)

دوسرا وصف: — امید و بیم سے بندگی کرنا — ایمان: خوف ورجاء کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ مؤمن: اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے، اور اپنی کوتاہیوں سے خائف بھی رہتا ہے۔ نیک کاموں سے آس بھی بندھتی ہے، اور ان کی عدم قبولیت کا کٹھکا بھی لگا رہتا ہے۔ گناہوں سے خائف بھی ہوتا ہے، اور مغفرت کی امید بھی رکھتا ہے۔ صرف خوف ناامیدی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ناامیدی کفر ہے۔ اور صرف امید بے فکری پیدا کرتی ہے آدمی عمل سے فاعل ہو جاتا ہے، اور رحمت خداوندی پر تکیہ کر لیتا ہے۔ پس مناسب حال دونوں باتوں کا اجتماع ہے۔ اور بعض متصوفین کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو تو قیام یا ڈر سے پکارے وہ اصلی محب نہیں۔ یہ بات غلط ہے انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا محب کون ہو سکتا ہے؟!

تیسرا وصف: — اللہ تعالیٰ کے سامنے دب کر رہنا — اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی، نیاز مندی، فروتنی اور انکساری ظاہر کرنا اصل بندگی ہے۔ جب مؤمن کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور وہ اللہ کے معاملات میں اچھی طرح غور و فکر کرتا ہے تو اس کی روح بیدار ہوتی ہے، اور اس کا میلان عالم قدس کی طرف ہو جاتا ہے، حواس منکسر ہو جاتے ہیں، اور نفس ناطقہ حیرت زدہ اور درماندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی کیفیت خشوع و خبات کہلاتی ہے۔ جیسے ایک عام آدمی جب دربار شاہی میں پہنچتا ہے، اور بادشاہ کا جاہ و جلال دیکھتا ہے تو اس پر معمولیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ خود کو بالکل عاجز سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت کا نام خبات ہے جو بندے میں وصف محمود ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ: — اور (آپ) اس خاتون کا (تذکرہ کیجئے) جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی (نکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی) — یہ معزز عورت مریم رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کے والد کا نام

عمران ہے۔ انہی کے نام پر سورۃ آل عمران ہے۔ آپ ولیہ (نیک خاتون) تھیں۔ بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پھل آتے تھے۔ آپ نے کبھی نکاح نہیں کیا، اس لئے مریم عذراء (کنواری) کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہود پر خدا کی مار! انھوں نے آپ پر گندے الزامات لگائے ہیں، قرآن نے اس کی صفائی کی ہے۔ آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ارشاد ہے: — پس ہم نے اس خاتون میں اپنی روح پھونکی، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لئے نشانی بنایا — اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بھی، اور نبوت کے مختلف سلسلوں کو خاتم النبیین ﷺ میں مجتمع کرنے کی بھی — آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی اس طرح ہے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ مردوزن سے قائم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ ایک سے بچہ پیدا کریں۔ بلکہ دونوں کے بغیر بھی انسان کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا ہی ہے — اور نبوت کے سلسلوں کو جمع کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ خاتم النبیین ﷺ سے پہلے دنیا میں نبوت کے مختلف سلسلے جاری تھے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی جس میں اللہ نے نذیر نہ بھیجا ہو۔ پھر جب اس سلسلہ کی تکمیل کا وقت آیا، تو تمام سلسلوں کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ میں جمع کر دیا، اور آپ کو تمام سلسلوں کا خاتم گردانا گیا۔

مگر یہ اجتماع چونکہ ایک معنوی چیز تھی، جس کو تسلیم کرنے میں شاید کوئی توقف کرے، اس لئے آپ کی تشریف آوری سے چھ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھایا کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جو مردوزن سے قائم تھا، ایک میں سمیٹ دیا، اور صرف عورت سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ ایک محسوس معاملہ تھا۔ اور اس کا اجتماع معنویات کے اجتماع سے بعید تر تھا۔ مگر اللہ کی قدرت نے لوگوں کو یہ کرشمہ دکھایا، تاکہ جب ختم نبوت کا اعلان کیا جائے تو لوگ اس کے تسلیم کرنے میں پس و پیش نہ کریں — اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا معراج نبوی کی تمہید تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر جاسکتے ہیں، اور قیامت سے پہلے نازل ہونگے، تو نبی ﷺ معراج میں آسمانوں کے اوپر جا کر واپس کیوں نہیں آسکتے؟! — غرض عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں دونشانیاں ہیں۔ دنیا جہاں والے ان سے وہ دو باتیں سمجھ سکتے ہیں جو نبی ﷺ کو پیش آنے والی ہیں۔

اور ”اپنی روح“ کا مطلب معزز و محترم روح ہے۔ اضافت تشریف کے لئے ہے یعنی مخصوص روح۔ قرآن کریم میں یہی تعبیر آدم علیہ السلام کی روح کے لئے بھی آئی ہے۔ سورۃ الحجر (آیت ۲۹) میں ہے: ﴿وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ﴾ یعنی جب میں اس (پتلے) میں اپنی مخصوص روح پھونکوں۔ پس اس تعبیر سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کچھ انسانی ارواح سے مختلف چیز تھی۔ جیسا کہ عیسائیوں کو دھوکہ لگا ہے — اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

ولادت کی تفصیل سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا ماہواری کے غسل سے فارغ ہو کر کپڑے پہن چکیں تو حضرت جبرئیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ اور انھوں نے گریبان میں پھونک ماری جس سے حمل ٹھہر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حدیث میں ہے کہ رحم مادر میں ہر بچہ کے جسم میں روح فرشتہ ہی پھونکتا ہے۔ پس جبرئیل علیہ السلام کا روح پھونکنا صرف بایں معنی امتیاز ہے کہ وہ جسم تیار ہونے سے پہلے پھونکی گئی تھی۔ باقی نفس روح کے پھونکنے میں بھی انسانوں کا معاملہ یکساں ہے۔

اب انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ختم کیا جاتا ہے۔ آخر میں عام خطاب ہے جس میں کفار مکہ بھی داخل ہیں۔ ارشاد ہے: **بیشک یہ تمہاری جماعت ہے: جماعت واحدہ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری عبادت کرو۔** یعنی اوپر جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے وہ سب ایک جماعت ہیں۔ سب کا دین ایک ہے۔ اور سب اصول میں متحد ہیں۔ وہی دین یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ اس دین کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ جس میں کسی نبی کا اختلاف نہیں رہا، اور جس پر قائم رہنا سب پر واجب ہے۔ پس سب کو چاہئے کہ میری عبادت کریں، اور شرک کو یک لخت چھوڑ دیں۔

اور اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ جب سب نبیوں کا دین ایک ہے تو ان کی آیتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں: **اور انھوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔** یعنی یہ اختلافات بعد کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اصولی طور پر سب کو ایک ہی دین دیا تھا۔ لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی۔ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور دودھ پانی سے الگ ہو جائے گا۔

کل جب حقائق سے پردہ اٹھے گا دیکھنا کچھ مفید نہ ہوگا، آج عقل سے کام لے کر حق و باطل کو پہچانا جائے تو ہی مفید ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ ۖ وَاتَّأَلَهُ كَتَبُونَ ۝
وَحَرَّمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلُكُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا

بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَ اَنْتُمْ لَهَا وَرِدُّونَ ۝ لَوْ كَانَ هُوَ اِلَهًا مَّا وَرَدُّوْهَا ۚ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُونَ ۝ لَهُمْ فِيْهَا زَوْجٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝ فَلَا كُفْرَانَ ۝ لِسَعِيْهِ وَآثَاقًا ۝ (۱)	پس جو شخص کرے گا نیک کاموں سے درانحالیکہ وہ ایمان والا ہو تو نہیں ناشکری ہے اس کے عمل کے لئے اور بیشک ہم اس کو لکھنے والے ہیں اور حرام ہے اس ہستی پر جس کو ہلاک کیا ہم نے کہ وہ لوگ	لَا يَرْجِعُونَ حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوْبٌ وَمَا جُوْبٌ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ (۲)	نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر بلندی سے پھسل رہے ہوں گے اور نزدیک آگیا وعدہ برحق پس اچانک قصہ یہ ہوگا	شَاخِصَةً ۝ (۸)	(کہ) اٹھنے والی ہوگی لگائیں ان کی جنھوں نے انکار کیا اے ہماری شامت! تحقیق تھے ہم بے خبری میں اس سے بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے بیشک تم اور جن کو پوجتے ہو تم
فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝ فَلَا كُفْرَانَ ۝ لِسَعِيْهِ وَآثَاقًا ۝ (۱)	پس جو شخص کرے گا نیک کاموں سے درانحالیکہ وہ ایمان والا ہو تو نہیں ناشکری ہے اس کے عمل کے لئے اور بیشک ہم اس کو لکھنے والے ہیں اور حرام ہے اس ہستی پر جس کو ہلاک کیا ہم نے کہ وہ لوگ	لَا يَرْجِعُونَ حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوْبٌ وَمَا جُوْبٌ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ (۲)	نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر بلندی سے پھسل رہے ہوں گے اور نزدیک آگیا وعدہ برحق پس اچانک قصہ یہ ہوگا	شَاخِصَةً ۝ (۸)	(کہ) اٹھنے والی ہوگی لگائیں ان کی جنھوں نے انکار کیا اے ہماری شامت! تحقیق تھے ہم بے خبری میں اس سے بلکہ تھے ہم ظلم کرنے والے بیشک تم اور جن کو پوجتے ہو تم

(۱) کُفْرَان: مصدر: ناشکری، ناقدری۔ (۲) لہ کا مرجع عمل ہے، جو بعمل سے مفہوم ہوتا ہے، اور من بھی مرجع ہو سکتا ہے، اس صورت میں لام برائے انقاع ہوگا۔ (۳) حَوَام: مبتدا ہے، اور خبر جملہ انہم لایرجعون ہے (۴) جملہ انہم لایرجعون: خبر ہے، اور مبتدا کا مفہوم (نئی) جملہ خبریہ میں شامل کیا گیا ہے۔ (۵) الْحَدَب: بلند زمین، ڈھلان، کوہ۔ حَدَبٌ (س) الْأَرْض: زمین کے کچھ حصہ کا ابھرا ہوا ہونا۔ (۶) نَسَلَ (ض) نَسْلًا العاشی: چلنے والے کا تیز رفتار ہونا۔ (۷) ہی: ضمیر قصہ ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں، اور مبتدا ہے، اور جملہ شاخصہ خبر ہے..... شاخصہ: خبر مقدم اور ابصار: مبتدا مؤخر ہے، اور ابصار: تابع کی طرف مضاف ہے، پھر جملہ ہی کی خبر ہے۔ (۸) شَاخِصٌ (ف) بَصْرُهُ: نگاہ کا اٹھنا، دور تک دیکھنا۔

مِنْ دُونِ اللّٰهِ	اللہ سے ورے	كَانَ	ہوتے	خَلِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں
حَصْبٌ ^(۱)	ایندھن ہیں	هَؤُلَاءِ	یہ	لَهُمْ	ان کے لئے
جَهَنَّمَ	جہنم کا	اِلٰهَةً	معبود	فِيْهَا	اس میں
اَنْتُمْ	تم	مَا	(تو) نہ	زَوْفِرٌ ^(۲)	چلانا ہے
لَهَا	اس میں	وَمَرَدُّوْهَا	پہنچے وہ اس میں	وَهُمْ	اور وہ
وَرِدُّوْنَ	پہنچنے والے ہو	وَكُلٌّ	اور سب	فِيْهَا	اس میں
كُوْ	اگر	فِيْهَا	اس میں	لَا يَسْمَعُوْنَ	نہیں سنیں گے

توحید و رسالت کے بیان سے فارغ ہو کر اب آخرت کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ابھی فرمایا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ملت کا انکار کرنے والے اور اس کا تیا پانچا کرنے والے جب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے: اس وقت عملی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ رہا علمی فیصلہ تو وہ ابھی کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: — پس جو شخص نیک کام کرے، اور وہ ایماندار ہو، تو اس کے عمل کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اور ہم بالیقین اس کو لکھنے والے ہیں — یہ ان بندوں کا بیان ہے جو نبیوں کی ملت پر استوار اور ان کے دین پر عمل پیرا رہے۔ ان کی محنت اکارت نہ جائے گی، ان کے عمل کا پھل ان کو ضرور ملے گا۔ کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ عمل بھی ضائع نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی ہر نیکی نامہ اعمال میں ثبت کر دی گئی ہے۔ عمل کے مشکور ہونے کا یہی مطلب ہے — اور آیت پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر نیک عمل گری بغیر کی بادام اور دانے بغیر کی مونگ پھلی ہے۔ جس کی کوئی قیمت نہیں — اور اعمال لکھنے والے درحقیقت فرشتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں: اس لئے ان کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے — اور آخرت میں نجاتِ اولیٰ کے لئے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آج مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان کو نجات کے لئے کافی سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے۔ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا: ہوش آئے گا۔ مگر اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب چڑیا کھیت کھا چکی ہوگی — اور مومن کی طرح ہر کافر کا عمل بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے عمل کا بھی کوئی ذرہ ضائع نہیں ہو رہا۔ اور وقت آنے پر اس کا بھگتان کر دیا جائے گا — یہ آیت اخروی جزاء و سزا کی تمہید ہے۔

(۱) الْحَصْبُ: سوختہ، جلانے کی لکڑیاں، ایندھن جو آگ میں ڈالا جائے۔ (۲) الزَوْفِرُ: شور، چلانا۔ زَفَرًا (ض) زَفَرًا وَ زَفِيرًا: لباسانس لے کر باہر نکالنا۔ زَفَرُ الْحِمَا: گدھے کا ڈھینچہ ڈھینچہ کرنا۔ اس کا مقابل شہیق ہے یعنی لباسانس اندر کھینچنا۔

اور ہر اس بستی پر حرام ہے جس کو ہم نے ہلاک کیا: وہ یقیناً نہیں لوٹیں گے۔ یہ مجازات کے بیان سے پہلے نصیحت ہے کہ ایمان و عمل کے لئے یہی زندگی ہے۔ موت کے بعد نہ ایمان معتبر ہے، نہ عمل کا وقت ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت تک اس دنیا کی طرف لوٹنا ممکن نہیں۔ قیامت کے دن ضرور لوٹنا ہے، مگر وہ ایمان و عمل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کے بدلہ کے لئے ہوگا۔ پس نیویں کا دین ٹھکانے والے اور اس کو پس پشت ڈالنے والے ہوش میں آجائیں۔ آج موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہ کھوئیں۔ اور اس آیت میں ہلاک کی ہوئی بستیوں کے تعلق سے جو بات فرمائی ہے وہ عام ہے۔ ہر مرنے والے کا یہی حکم ہے۔ کسی کی واپسی ممکن نہیں۔ رہا خواب میں ارواح کا آنا تو وہ ممکن ہے کیونکہ خواب کی دنیا ہی دوسری ہے۔ اور مخصوص دنوں میں روحوں کے گھروں میں آنے کی روایات صحیح نہیں۔ پس اس عقیدہ کی بنیاد پر جو اعمال کئے جاتے ہیں وہ جائز نہیں۔ اور بیداری میں جو بعض ارواح کے آنے اور بولنے کے واقعات سنے جاتے ہیں: وہ ہمزاد ہوتے ہیں، مردوں کی روئیں نہیں ہوتیں۔ ہم زاد کے معنی ہیں: ساتھ پیدا شدہ۔ اور ہم زاد سے مراد وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ جس کو سورہ ق میں ”قرین“ کہا گیا ہے۔ وہ شیطان آدمی کے ساتھ نہیں مرتا۔ اور جب آدمی پر قبر میں عذاب شروع ہوتا ہے تو ہمزاد بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور مردے کی زبان بولنے لگتا ہے کہ ہائے میں مر گیا، جل گیا، میں نے یہ کیا وہ کیا! اور مرنے والوں کا دنیا کی طرف لوٹنا جس خاص وقت تک ممکن ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو سب مردے از سر نو زندہ ہو کر اس دنیا کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور اس وقت موعود کے قرب کی ایک خاص علامت ہے۔ اور وہ یا جوج و ما جوج کا خروج ہے۔ ارشاد ہے: (مردوں کا لوٹنا ممنوع ہے) یہاں تک کہ جب یا جوج و ما جوج کھول دیئے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے پھسلنے آئیں گے، اور برحق وعدہ نزدیک آگے گا، تو اچانک یہ واقعہ رونما ہوگا کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی! یعنی نفخ صور سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ پیش آئے گی کہ یا جوج و ما جوج کھول دیئے جائیں گے۔ اور ان کے تمام قبیلے ایک ساتھ امنڈ پڑیں گے۔ اور دنیا میں غارت گری شروع کر دیں گے۔ اور اپنی مقامی بلندیوں سے یا فضاء آسمانی سے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے زمین میں پھیل جائیں گے۔ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد جلد ہی صور پھونکا جائے گا۔ اور اللہ کا سچا وعدہ یعنی قیامت اچانک آجائے گی۔ اور سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اس دن منکرین ہلکے ہلکے رہ جائیں گے۔ اور کف افسوس ملتے ہوئے کہیں گے: ہائے ہماری شامت! ہم اس سے یقیناً بے خبر تھے، بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی پہلے تو کہیں گے کہ ہم اس سے غافل تھے، پھر خود ہی اقرار

کریں گے کہ غفلت کیسی؟ غفلت تو جب ہوتی کہ ہمیں کسی نے خبردار نہ کیا ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم سرتاسر قصو وار ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسولوں نے چوکنا کیا، مگر ہم غفلت سے بیدار نہ ہوئے۔ اور پہلے سورۃ الکہف (آیات ۹۴-۹۵) کی تفسیر میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ یا جوج و ما جوج عام انسانوں کی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ وہ کوئی عجوبہ روزگار مخلوق نہیں۔ اور علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج منگولیا (تاتار) کے وہ وحشی قبائل ہیں جو یورپ، امریکہ اور روس کی اقوام کے منہج و منشا ہیں۔ اور ان کا خروج علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آیت میں فتح (کھولنے) سے مراد ان کا عروج ہے۔ دیوار کا ٹوٹنا اور اس سے نکلنا امر انہیں۔ کیونکہ اس آیت میں دیوار کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے عقیدۃ الاسلام (ص: ۲۰۱) میں بیان کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اس تمہید کے بعد اب کفار کا انجام بیان کیا جاتا ہے: — تم اور جن کو تم اللہ سے ورے پوجتے ہو، یقیناً جہنم کا ایندھن ہو۔ تم اس میں وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں وارد نہ ہوتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ ان کے لئے جہنم میں چلانا ہے اور وہ اس میں (کان پڑی) نہیں سنیں گے۔ کفار مکہ سے خطاب ہے کہ تمہاری سزا الابدی جہنم ہے، تم کو اور تمہارے اصنام کو جہنم میں جھوکا جائے گا۔ تمہیں اس میں پہنچ کر ہمیشہ رہنا ہے۔ اور مورتیوں کو جہنم میں اس لئے ڈالا جائے گا کہ پجاریوں کی حسرت بڑھے، اور وہ جان لیں کہ یہ ہمارے جھوٹے سہارے تھے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے؟ وہ آج خود کو نہ بچا سکے وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟! — اور جہنم میں دوزخیوں کی چیخ و پکار کا یہ عالم ہوگا کہ ان کو کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ اور وہ ہمیشہ اس سزا میں گرفتار رہیں گے۔ (وَنَبَأْنَا عَذَابَ النَّارِ: الہی! جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما!)

قیامت کے دن منکرین کی شامت آئے گی، اس دن نہ کوئی مدد پہنچے گی، نہ کفِ افسوس ملنا کام آئے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا اشْتَكَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ۚ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۚ يَوْمَ

نُطَوِّى السَّمَاءَ كَظَى السَّجَلِ لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًا عَلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُنَا الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

جس طرح	گما	نمکین نہیں کرے گی اگو	لا يَحْزَنُهُمْ	بیشک	إِنَّ
شروع کیا ہم نے	بَدَأْنَا	گھبراہٹ	الْفَزَمُ	جو لوگ	الَّذِينَ
پہلی بار	أَوَّلَ	بہت بڑی	الْأَكْبَرُ	پہلے ہو چکی	سَبَقَتْ
پیدا آتش کو	خَلَقِ	اور استقبال کریں گے	وَنَتَلَقَّهُمْ	ان کے لئے	كُهُم
لونا ئیں گے ہم اس کو	نُعِيدُهُ	فرشتے	الْمَلَائِكَةُ	ہماری طرف سے	مِنَّا
وعدہ ہے	وَعَدًا	یہ	هَذَا	خوبی	الْحُسْنَى
ہمارے ذمے	عَلَيْنَا	تمہارا وہ دن ہے	يَوْمَكُمْ	وہ لوگ	أُولَئِكَ
بیشک ہم ہیں	إِنَّا كُنَّا	جس کا	الَّذِي	جہنم سے	عَنْهَا
کرنے والے	فَاعِلِينَ	تھے تم	كُنْتُمْ	دور کئے ہوئے ہیں	مُبْعَدُونَ
اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ	وعدہ کئے گئے	ثَوَعَدُونَ	نہیں سنیں گے وہ	لَا يَسْمَعُونَ
لکھا ہم نے	كَتَبْنَا	جس دن	يَوْمَ (۳)	اس کی آہٹ	حَسِبْنَاهَا (۱)
زبور میں	فِي الزَّبُورِ	پیشیں گے ہم	نُطَوِّى	اور وہ	وَهُمْ
نصیحت کے بعد	مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ	آسمان کو	السَّمَاءَ	اس میں جس کو	فِي مَا (۲)
کہ	أَنَّ	پہننے کی طرح	كَظَى	چاہیں گے	اشْتَهَتْ
زمین	الْأَرْضَ	طو مار کے	السَّجَلِ (۴)	ان کے جی	أَنْفُسَهُمْ
وارث ہو گئے اس کے	يَرِثُهَا	نوشتنوں کو	لِلْكِتَابِ	ہمیشہ رہنے والے ہیں	خَالِدُونَ

(۱) الْحَسِينِس: ہلکی آواز، حَسَّ (ن) الشَّيْءَ حَسًا وَحَسِينَسًا: محسوس کرنا۔ (۲) فِی مَا: خَلْدُونَ سے متعلق ہے۔ (۳) یَوْمَ یا تو لایحز نہم کا ظرف ہے یا اذکر محذوف کا مفعول ہے۔ اور حاصل دونوں کا ایک ہے۔ (۴) سَجَلٌ: صحیفہ، طومار، فائل۔

عِبَادَئِی الصَّٰدِقُونَ	میرے بندے نیک	کِبْلًا ^(۱) لِقَوْمٍ	البتہ پیغام ہے لوگوں کے لئے	أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا	بھیجا ہم نے آپ کو مگر
لَٰنَ فِیْ هٰذَا	بیشک اس میں	غٰیِبِیْنَ وَمَآ	عبادت کرنے والے اور نہیں	رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ	مہربانی جہانوں کے لئے

کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اب مؤمنین کا انجام بیان فرماتے ہیں۔ ضمناً کفار کی ایک بات کا جواب بھی نکل آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار اور جن کو وہ اللہ سے کم درجہ میں پوجتے ہیں: سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو کفار پر یہ بات شاق گذری۔ وہ کہنے لگے کہ اس میں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے۔ وہ لوگ اپنے شاعر ابْنُ الزَّبَعْرِیٰ^(۲) کے پاس پہنچے اور اس سے یہ بات ذکر کی، اس نے کہا: اگر میں وہاں ہوتا تو اس کا جواب دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا: آپ کیا جواب دیتے؟ اس نے کہا: میں کہتا کہ نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی، یہود عزیر علیہ السلام کی، اور مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ محمد (ﷺ) اس کا کوئی جواب نہ دے سکتے۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ بھی جہنم میں ہوں گے تو خود ان کی بات میں تعارض ہو جاتا۔ وہ ان کو نبی اور مقبول بارگاہ بھی کہتے ہیں اور ان کو جہنم رسید بھی کرتے ہیں۔ اور اگر نفی میں جواب دیتے تو وجہ فرق بیان نہ کر سکتے کہ مورتیاں ہی جہنم میں کیوں جائیں گی۔ پوجا تو ان حضرات کی بھی ہوئی ہے۔ قریش یہ بات سن کر بغلیں بجانے لگے کہ واہ! یہ بات تو ایسی ہے کہ محمد (ﷺ) اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے۔ سورۃ الزخرف (آیات ۶۱ تا ۷۷) میں اس کا صراحت کے ساتھ اور یہاں اشارۃً جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: — بیشک جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے خوبی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے — یعنی جن لوگوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی ہے، جن کے لئے اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ فرما چکے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، وہ عذاب جہنم سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ انبیاء، ملائکہ، اولیاء اور نیک مؤمنوں کے لئے اس کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اس لئے لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہو تو بھی ان کو جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور اتنا دور رکھا جائے گا کہ وہ اس کی آہٹ تک محسوس نہ کریں گے۔ کیونکہ جنت: دوزخ سے بالکل الگ اور فاصلے پر ہے — اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے — یعنی وہ ایسی جگہ ہونگے جہاں ہر عیش و آرام ان کو حاصل ہوگا۔ وہاں سب

(۱) بلاغ: مصدر ہے: پیغام، تبلیغ۔ بَلَّغَ (ن) الشَّیْءَ: پہنچانا۔ (۲) عبد اللہ بن الزَّبَعْرِیٰ: فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور مخلص مسلمان ہیں ۱۲

کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وہ دنیا میں اللہ کے قانون کے پابند تھے، اس لئے وہاں ہر قانون ان کے تابع ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ”دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت!“ (رواہ مسلم) قیدی قید خانہ میں آزاد نہیں ہوتا۔ ہر معاملہ میں حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اور قید خانہ میں قیدی کا جی کبھی نہیں لگتا۔ وہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ ہر وقت اس سے نکلنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اور جنت (باغ) میں کوئی قانونی پابندی نہیں ہوتی۔ اور کبھی وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ پس مومن کو چاہئے کہ دنیا میں قانون کی پابندی کرے، اور یہاں جی نہ لگائے۔ جی لگانے کی جگہ جنت ہے۔ وہ کافر ہی ہے جو اس دنیا میں بے قید زندگی گزارتا ہے، من مانی کرتا ہے اور یہاں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اور جنت کی یہ کیفیت عارضی اور وقتی نہیں ہوگی، بلکہ دائمی اور غیر منقطع ہوگی۔ پس جنت کی مسرتوں اور راحتوں کا کیا حال ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم گیس نہیں کرے گی۔ یعنی قیامت کا دن جو عام لوگوں کے لئے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا: اس وقت نیک لوگوں پر اطمینان طاری ہوگا۔ جس کا حساب صاف ہو اس کو حساب کا کیا ڈر؟ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے (اور مژدہ سنائیں گے کہ) یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کئے گئے تھے۔ یعنی قبروں سے اٹھتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اعزاز و اکرام سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اور کہیں گے کہ جس دائمی مسرت و راحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ دن آپہنچا، اب تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔

اس کے بعد کی دو آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ قیامت کا دن بڑی گھبراہٹ کا دن کیوں ہے؟ اور اس دن نیک بندے مطمئن کیوں ہوں گے؟ پہلی آیت میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن میں بڑے ہولناک واقعات پیش آئیں گے۔ مثلاً سب سے اہم واقعہ یہ پیش آئے گا کہ آسمان بایں ہمہ فراخی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ واقعات گھبراہٹ کا باعث ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں یہ بیان ہے کہ جنت کی سرزمین نیک بندوں کی میراث ہے اور اس بات کی ان کو آسانی کتابوں میں خبر بھی کر دی گئی ہے۔ پھر ان کو کس بات کا غم یا ڈر ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہے۔ جس روز ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح طومار کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے۔ یعنی جس طرح فائل میں کاغذات سمیٹ لئے جاتے ہیں: ساتوں آسمان بایں ہمہ پہنائی قیامت کے دن لپیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے (سورۃ الزمر آیت ۶۷) اور اس کے علاوہ بھی نہ معلوم کیا کیا واقعات پیش آئیں گے جو گھبراہٹ کا باعث ہوں گے۔ پھر۔ جس طرح پہلی بار ہم نے آفریش کی ابتداء کی ہے: ہم اس کو دوبارہ بنائیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، ہم ضرور اس کو کر کے رہیں گے۔ یعنی جیسی سہولت سے آسمانوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا:

اسی طرح دوبارہ بتادیں گے۔ یہ ایک حتمی وعدہ ہے، جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔

اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے زیور میں نصیحت کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونگے۔
 — زیور: واؤد علیہ السلام کی کتاب ہے۔ اس میں نیکی، راستبازی اور توکل کی نصیحت کے بعد لکھا ہے کہ: ”صادق
 زمین کے وارث ہونگے، اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے“ (۳۷ داؤد کا مزمور آیت ۲۹) اور سورۃ الزمر (آیت ۷۴) میں
 ہے: ”اور (جنتی جنت میں پہنچ کر) کہیں گے: ”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور ہم کو اس زمین کا
 وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں“ — غرض اس آیت میں زمین سے جنت کی سرزمین
 مراد ہے۔ اور اس دنیا کی زمین میں حکومت عطا فرمانے کا تذکرہ سورۃ النور (آیت ۵۵) میں ہے۔

یہ بشارت جو دنیا ہی میں نیک مومنین کو آسمانی کتابوں میں دیدی گئی ہے: قیامت کے دن ان کی ڈھارس
 بندھائے گی۔ اور خوف و محن کے بجائے ان کے دل میں یہ امید پیدا کرے گی کہ وہ عنقریب اپنی سعی کا پھل پانے
 والے ہیں، نتائج خیر سے ہمکنار ہونے والے ہیں، اور جنت میں پہنچ کر سدا عیش کرنے والے ہیں — بیشک
 اس میں عبادت گزار بندوں کے لئے ایک پیغام ہے — یعنی اس بشارت کا ایک فائدہ تو وہ ہے جو اوپر مذکور ہوا
 کہ مومنین قیامت کے دن مطمئن ہونگے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندگی کرنے والے بندگی میں منہمک رہیں، وہ آخرت
 میں اجر کی امید باندھے رات دن تعمیل حکم میں لگے رہیں۔ ان کے لئے اس مضمون میں یہ پیغام ہے کہ ان کی بندگی
 ضائع نہیں جائے گی۔ اس کا صلہ ملے گا اور بہت بڑا ملے گا یعنی وہ جنت کی زمین کے مالک ہونگے۔

اس کے بعد کی آیت میں یہ مضمون ہے کہ نبی ﷺ کی بعثت دراصل دنیا جہاں کے لئے رحمت اور مہربانی ہے۔
 ارشاد ہے: — اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے — آپ نے تشریف لا کر غفلت
 میں پڑی ہوئی دنیا کو چوکنا اور ان کو جنت سے ہمکنار کیا۔ پس آپ کی بعثت سراسر لوگوں کے لئے رحمت ہے۔ اور کفار
 مکہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آپ کی بعثت قوم کے لئے زحمت و مصیبت ہے۔ آپ کی وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی یہ
 پھوٹ تو خود انہوں نے ڈالی ہے اس طرح کہ اللہ کے داعی کی بات نہ مانی!

فائدہ: نبوت مطلقاً رحمت ہے۔ اس آیت میں رحمت کا حصر کیا گیا ہے۔ ذات پاک ﷺ کا حصر نہیں کیا گیا۔
 عربی کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا حصر کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو الّا کے بعد لاتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہو کہ زید ہی کھڑا ہے تو
 کہیں گے: ما قائم الا زید اور اگر قیام کا حصر کرنا مقصود ہو تو کہیں گے: ما زید الا قائم۔ آیت کریمہ میں الّا کے بعد
 رحمة کو لایا گیا ہے۔ پس آیت کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔

آیت پاک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہی رحمت ہیں، دیگر انبیاء رحمت نہیں۔ بلکہ نبوت مطلقاً رحمت ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی لئے آتے ہیں کہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں اور جہنم سے بچائیں۔ نبی ﷺ نے اپنی اور لوگوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا: ”ایک شخص نے آگ جلائی۔ جب آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو پتنگے اور دوسرے آگ پر فریفتہ ہونے والے جانور آکر اس میں گرنے لگے۔ ایک شخص آیا اور وہ ان کو روکنے لگا، مگر وہ اس پر غالب آگئے، اور زبردستی آگ میں گھسنے لگے! پس میں نے تمہاری کمرس پکڑ کر آگ سے بچانا شروع کیا، مگر تم زبردستی اس میں گھسے جا رہے ہو!“ (بخاری حدیث ۶۸۸۳) یہ وہ بد نصیب ہیں جو رحمت سے فیضیاب ہونے کے لئے تیار نہیں۔ پس وہی قصور وار ہیں، آفتاب نبوت کا اس میں کچھ قصور نہیں سورج کی روشنی ہر طرف پہنچتی ہے، مگر کوئی اپنے اوپر تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اس کی دیوا لگی ہے۔

جہاد و قتال بھی سراسر رحمت ہے۔ اس کے ذریعہ اندھوں کی آنکھوں میں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِيٓٔٓ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ ۚ مَا
تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِي
لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا
الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

قُلْ	آپ کہہ دیں	إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ	ایک معبود ہے	أَذْنُكُمْ ^(۲)	میں نے تم کو اطلاع
إِنَّمَا	اس کے سوا نہیں	فَهَلْ أَنْتُمْ	تو کیا تم	کروی	
يُوحِي	(کہ) وحی کی جاتی ہے	مُسْلِمُونَ	ماننے والے ہو؟	عَلَىٰ سَوَاءٍ	یکساں طور پر
إِلَيَّ	میری طرف	فَإِنْ	پس اگر	وَ إِنْ	اور نہیں
أَنَّمَا ^(۱)	اس کے سوا نہیں	تَوَلَّوْا	سرتابی کریں وہ	أَدْرِي	جاننا میں
إِلَهُكُمُ	(کہ) تمہارا معبود	فَقُلْ	تو آپ کہہ دیں	أَقْرَبُ	کیا نزدیک ہے

(۱) انما: بھی جمہور کے نزدیک انما کی طرف کلمہ منحصر ہے۔ (۲) أَذْنٌ اِيْذَا نَا: اطلاع دینا، خبر کر دینا۔

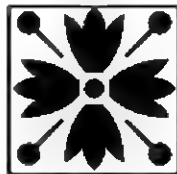
آم	یا	مَا	جو	قُلْ	کہا پیغمبر نے
بَعِيدٌ	دور ہے	كَاتِبُونَ	چھپاتے ہو تم	رَبِّ	اے میرے رب!
مَا	وہ جو	وَلَانِ	اور نہیں	اَحْكُمُ	فیصلہ فرما
تَوَعَّدُونَ	تم وعدہ کئے گئے ہو	اَذْرِي	جانتا میں	بِالْحَقِّ	برحق
اِنَّكَ	بیشک وہ	كَعَلَى	شاید وہ	وَرَبِّنَا	اور ہمارے رب
يَعْلَمُ	جانتے ہیں	فِتْنَةً	آزمائش ہو	الرَّحْمٰنُ	نہایت مہربان
الْجَهَنَّمَ	زور سے کہنا	لَكُمْ	تمہارے لئے	الْمُسْتَعٰنُ ^(۱)	مدد مانگے ہوئے ہیں
مِنَ الْقَوْلِ	بات کو	وَمَتَّاعٌ	اور فائدہ پہنچانا ہو	عَلٰى مَا	ان باتوں پر جو
وَيَعْلَمُ	اور جانتے ہیں	لَاۤ اِلٰهَ اِغْنِي	ایک وقت تک	تَصِفُونَ	تم چھانٹتے ہو

یہ سورت کی آخری آیات ہیں۔ ان میں دعوتِ انبیاء کا خلاصہ کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ابھی سننے کا وقت ہے، ورنہ فیصلے کی گھڑی سرپے گھڑی ہے۔ ارشاد ہے: — آپ (کفار مکہ سے) کہہ دیں: ”میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، پس کیا تم ماننے والے ہو؟“ — یہ دعوتِ انبیاء کا خلاصہ ہے۔ توحید کامل ہی اس کا کتبِ کباب ہے۔ اور یہ ایسی صاف واضح بات ہے جس کے قبول کرنے میں ذرا پس و پیش نہ ہونی چاہئے۔ پس کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟ — اس آیت میں دو حصر ہیں^(۲): ایک: ”میری طرف صرف وحی کی جاتی ہے“، یعنی آپ ﷺ رحمتِ عالم ہونے کے باوصف اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ خدائی شان کے حامل نہیں۔ البتہ آپ وحی کے ساتھ ممتاز ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کا دوسرے انسانوں سے امتیاز اسی وصف کے ذریعہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصر: ”تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے“، یعنی توحید کامل۔ جس کی مکرر سرکرد دعوت دی جاتی ہے — پس اگر وہ سرتابی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں تم کو دو ٹوک اطلاع کر چکا — اب تم اپنا انجام سوچ لو ﴿اَذْنٰتُکُمْ عَلٰی سِوَاہِکُمْ﴾ میں نے تم کو خبر کر دی یکساں طور پر یعنی دونوں برابر۔ یہ بلیغ کلام ہے۔ اس میں تمثیل ہے۔ جب دشمن سے مصالحت ہوتی ہے، اور غدر کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ بیان پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کی خوب تشہیر کر دی جاتی ہے، تاکہ دشمن بے خبر نہ رہے اور نقصِ عہد کا الزام نہ آئے۔ کفار کو بھی ایسی صاف وارننگ دی گئی ہے۔

(۱) المستعان: دوسری خبر ہے، اور الرحمن: پہلی خبر ہے۔ المستعان: اسم مفعول، استعانة: مدد مانگنا۔ (۲) حصر: گھیرنا، احاطہ کرنا، منحصر کرنا۔

اور دعوتِ توحید قبول نہ کرنے کی صورت میں جس عذاب کا کفار سے وعدہ کیا گیا ہے: اس کا وقت قریب آ گیا ہے یا ابھی اس کے آنے میں دیر ہے اس سلسلہ میں نبی ﷺ کا اعلان یہ ہے: — اور میں نہیں جانتا کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے: وہ قریب ہے یا دور؟ — رسول کو قطعی علم صرف وقوع عذاب کا ہوتا ہے، وقت اور زمانہ کی تعیین کا علم اسے نہیں دیا جاتا۔ اور اس میں جو مصلحتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں — وہ بالیقین زور سے کہی ہوئی بات کو جانتے ہیں، اور اس کو بھی جانتے ہیں جس کو تم چھپاتے ہو — یعنی وہ ہر کھلی چھپی بات سے واقف ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے عذاب کے لئے کونسا وقت مناسب ہے — اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ (تاخیر) تمہارے لئے آزمائش ہو، یا ایک وقت تک فائدہ پہونچانا ہو — یعنی عذاب آنے میں اگر دیر ہے تو اس میں بھی مصلحت ہے۔ تاخیر عذاب سے ممکن ہے تم کو جانچا جا رہا ہو کہ تم سنہلے ہو یا نہیں؟ یا محض ڈھیل دینا مقصود ہوتا کہ حجت تام ہو جائے۔ اور کل قیامت کو ان سے کہا جاسکے: ”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہونچا تھا؟!“ (سورہ الفاطر آیت ۳۷) — پھر جب تبلیغ کے سارے مرتبے ختم ہو چکے، اور اصلاح کی امید نہ رہی تو پیغمبر نے دعا کی — اس نے کہا: ”اے میرے پروردگار! آپ برحق فیصلہ فرما دیجئے!“ — یعنی عملی فیصلہ فرما دیجئے جو اندھوں کو بھی نظر آجائے۔ یعنی ہر ساز و سامان کے باوجود کافروں کی تباہی و بربادی! — اور ہمارے پروردگار نہایت مہربان ہیں — پس جب تم پر عذاب آئے گا وہ ہماری ہر طرح حفاظت فرمائیں گے۔ اور — ان سے مدد چاہی گئی ہے ان باتوں کے مقابلہ میں جو تم چھانٹتے ہو! — کوئی کہتا ہے کہ ہم عنقریب مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ چار دن کا ہنگامہ ہے، اس طرح کی تمام باتوں کا جواب صرف یہ ہے کہ خدایا! کافروں کی ہفتوات کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما، آپ بہترین مدد فرمانے والے ہیں۔

نبیوں اور مومنوں کا آخری سہارا اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی کی مدد سے وہ منزلِ مقصود تک پہنچتے ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الحج

نمبر شمار ۲۲ نزول کا نمبر ۱۰۳ نزول کی نوعیت مدنی آیات ۷۸ رکوع ۱۰

سورت کا نام اور زمانہ نزول: آیات ۲۷ تا ۳۷ میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لئے اس سورت کا نام ”سورۃ الحج“ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، کچھ حضرات کی رائے میں مکی ہے، اور کچھ کے نزدیک مکی اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے۔ نزول کے نمبر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی بعض آیتیں بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کا نزول شان نزول کے مطابق ہوتا تھا، مگر نازل شدہ آیات ترتیب قرآنی میں اسی جگہ رکھی جاتی تھیں جہاں وہ لوح محفوظ کی ترتیب میں ہیں۔ پس بعض آیات اگرچہ بعد میں نازل ہوئیں مگر وہ اس سورت میں شامل کی گئیں۔

سورت کے مضامین: یہ سورت پاک قیامت کے تذکرہ سے شروع ہوئی ہے۔ پہلی دو آیتوں میں قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے۔ پھر تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک: منکرین کا: جو نہ صرف قیامت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے ہیں، اس لئے بعث بعد الموت کی دلیل بھی پیش کی گئی ہے (آیات ۳-۱۰) دوسرے: منافقین کا: جو ابھی مذہب حالت میں ہیں، اگر اسلام میں ان کو فائدے نظر آتے ہیں تو اس پر جتے ہیں، ورنہ لائے پاؤں پھر جاتے ہیں (آیات ۱۱-۱۳) تیسرے: مخلص مؤمنین کا۔ ان کے احوال میں خاص طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ کفار: مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت دیکھ کر چیں چیر کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں یہ بات ناگوار ہے تو اللہ کی مدد روکنے کے لئے سارے جتن کر دیکھو، پھر دیکھو تمہاری کوئی تدبیر کارگر ہوتی ہے یا نہیں؟ (آیات ۱۴-۱۶)

اس کے بعد دنیا میں موجود چھ بڑے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن میں سے ہر ایک خود کو حق پر سمجھتا ہے۔ ان کے

درمیان علمی اور عملی فیصلہ کیا ہے کہ حق پر وہی جماعت ہے جو اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اس کے احکام کی پیروی کرتی ہے۔
باقی فرقے خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ (آیات ۱۷-۲۴)

پھر آیت ۲۵ سے مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ یہی لوگ قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ پہلی آیت میں ان کے کفر کا اور لوگوں کو اسلام سے اور مسجد حرام سے روکنے کا تذکرہ ہے۔ اور ان کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کے لئے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی ملکیت نہیں۔ وہ کسی کو بھی حج و عمرہ سے روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ پھر مسجد حرام کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنایا ہے۔ اور لوگوں کو حج کی عام اجازت دی ہے۔ نیز یہ بتایا ہے کہ یہ گھر شرک کے لئے نہیں، بلکہ خدائے واحد کی بندگی کے لئے تعمیر ہوا ہے۔ اور اس میں مقامی لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا حق مساوی ہے۔ مگر مشرکین نے یہ غضب ڈھایا کہ اس کو بتوں کی گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ساتھ ہی حج کے ضروری احکام دیئے ہیں۔ اور چار باتیں بیان کی ہیں: ۱- حج میں قربانی کی اہمیت ۲- قربانی کرنے کے بعد احرام کھولنا ۳- منت کی قربانیوں کا حکم ۴- اور طوافِ زیارت کا بیان۔ (آیات ۲۵-۲۹)

پھر ہدیوں کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں: ۱- ہدیاں قابل احترام ہیں، مگر مشرکین نے جو جانور بتوں کے نام چھوڑ رکھے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں، وہ شرک کا شاخسانہ ہیں، اور شرک کا حال بہت برا ہے۔ ۲- ہدیوں کا ادب ضروری ہے۔ جانوروں سے ہدی بنانے سے پہلے تک ہر طرح کا انتفاع جائز ہے، مگر ہدی بنانے کے بعد کوئی انتفاع جائز نہیں۔ اب ان کو قربان کر کے اخروی فائدہ اٹھایا جائے (آیات ۳۰-۳۳)

پھر چھ نہایت اہم باتیں بیان کی ہیں:

پہلی بات: لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ ان کو جواب دیا ہے، اور جواب کے ضمن میں واضح کیا ہے کہ قربانی کا مقصد صرف جانور کی جان لینا نہیں۔ بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ اور قربانی کرنے والے میں قربانی کے علاوہ چار باتیں اور بھی پائی جانی ضروری ہیں۔ (آیات ۳۳-۳۷)

دوسری بات: جہاد کے مسئلہ کو لے کر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے، ساتھ ہی جہاد کی حکمت، اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور بیان کیا ہے۔ (آیات ۳۸-۴۱)

تیسری بات: نبیوں کے انکار کا اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، اور اس کا وبال بھی کفار ہمیشہ بھگتتے رہے ہیں۔ (آیات ۴۲-۵۱)

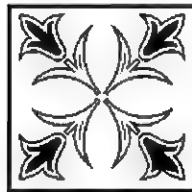
چوتھی بات: نبیوں کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں جن کے ذریعہ شیطان اسلام کے خلاف محاذ بناتا ہے، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتا ہے اور اسلام کی ترقی میں رخنہ ڈالتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ جلد اس روک کو ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے وساوس دور کر دیتے ہیں، اور اسلام کی رفتار بحال کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور ان میں حکمتیں کیا ہیں؟ (آیات ۵۲-۵۷)

پانچویں بات: مکہ کے مسلمانوں کو مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وطن چھوڑنا پڑا تو اس کو بھی کفار نے تضحیک کا ذریعہ بنالیا۔ کہنے لگے: اچھا دین اختیار کیا کہ گھر سے بے گھر ہو گئے! ان مہاجرین سے اجر و نصرت کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی مومنین کے غلبے اور جہاد کے فائدہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (آیات ۵۸-۶۶)

چھٹی بات: بعض مشرکین نے کچھ جتنی شروع کی تھی کہ اپنا مارا ہوا (ذبح کیا ہوا) حلال، اور اللہ کا مارا ہوا (مردار) حرام، یہ کیسی الٹی بات ہے؟ ان کو مختصر جواب دیا ہے اور ذبیحہ پر تسمیہ کی حکمت واضح ہے کہ یہ روزمرہ کی قربانی ہے اس لئے اس پر تسمیہ ضروری ہے، اور تسمیہ کا عمل زندہ جانور کے ساتھ ہی قائم ہو سکتا ہے۔ (آیات ۶۷-۷۰)

آخر میں شرک کی شاعت بیان کی ہے، اور یہ بات بیان کی ہے کہ سچا خدا کن صفات کا حامل ہوتا ہے؟ (آیات ۷۱-۷۶)

پھر دین کا خلاصہ پیش کر کے، اس کی تبلیغ اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ (آیات ۷۷-۷۸)

اٰیَاتِهَا ۱۰

(۲۲) سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ (۱۰۳)

اٰیَاتِهَا ۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى
النَّاسُ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

بِسْمِ	تَامَ	شَيْءٌ	چیز ہے	ذَاتِ حَمْلٍ	حمل والی
اللّٰهُ	اللہ کے	عَظِيمٌ	بڑی	حَمْلَهَا	اپنے حمل کو
الرَّحْمٰنِ	نہایت مہربان	يَوْمَ	جس دن	وَتَرَىٰ	اور دیکھے گا تو
الرَّحِیْمِ	بڑے رحم والے	تَرَوُنَّهَا	دیکھو گے تم اس کو	النَّاسُ	لوگوں کو
يَا أَيُّهَا (۱)	اے	تَذْهَلُ (۲)	بھول جائے گی	سُكَرَىٰ (۵)	نشے میں
النَّاسُ	لوگو	كُلُّ	ہر	وَمَا هُمْ	اور نہیں ہیں وہ
اتَّقُوا	ڈرو	مُرْضِعَةٍ (۳)	دودھ پلانے والی	بِسُكَرَىٰ	نشے میں
رَبَّكُمُ	اپنے رب سے	عَمَّا	اس کو جسے	وَلَٰكِنَّ	مگر
إِنَّ	بیشک	أَرْضَعَتْ (۴)	دودھ پلا رہی ہے	عَذَابَ	عذاب
زَلْزَلَةٍ	زلزلہ	وَتَضَعُ	اور جن دے گی	اللّٰهُ	اللہ کا
السَّاعَةِ	قیامت کا	كُلُّ	ہر	شَدِيدٌ	سخت ہے

(۱) جب منادی پر آل داخل ہوتا ہے تو مذکر میں اُنہیں اور مؤنث میں اُنہیں تہذیبِ خدا کے ساتھ بڑھاتے ہیں۔ (۲) ذَهَلُ (ف) ذَهَلًا وَذَهُولًا: بھولنا، غافل ہو جانا، ذہن سے نکل جانا۔ (۳) مُرْضِعَةٌ: ع کے ساتھ: وہ عورت جو بال فعل بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اور مُرْضِعٌ بغیر ع کے: دودھ پلانے والی عورت، خواہ بال فعل دودھ پلا رہی ہو یا نہ پلا رہی ہو۔ (۴) أَرْضَعَتْ: دودھ پلایا اس عورت نے ما موصولہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر مخدوف ہے۔ اُی أَرْضَعَتْ: اِرْضَاع: بچے کو چھاتی سے دودھ پلانا۔ (۵) سُكَارَى: سُكَرَان کی جمع: نشہ میں چور، مدہوش، مست، مؤنث سُكَرَى۔

اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان بڑے رحم والے ہیں

گذشتہ سورت آخرت کے تذکرہ پر ختم ہوئی تھی۔ یہ سورت اسی بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ نیز گذشتہ سورت کے شروع میں لوگوں کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یہ سورت بھی قیامت کے زلزلہ کی خبر سے شروع کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: — اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو! — اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو، اس کے دین کو قبول کرو، اور اس کی ہدایات پر عمل کرو، حساب کا دن آنے والا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور قیامت برپا ہونے والی ہے — قیامت کا زلزلہ یقیناً بھاری چیز ہے — جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا پہلے سخت بھونچال آئے گا۔ اس وقت زمین پوری طرح ہلادی جائے گی۔ اور زمین کی حالت اس کشتی جیسی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپڑوں سے ڈگدگاری ہو، یا اس قدیل جیسی ہو جائے گی جو ہوا کے جھونکوں سے جھول رہی ہو، اس وقت زمین کی آبادی پر کیا گزرے گی، اس کا کچھ حال سنئے: — جس دن تم اس (زلزلہ) کو دیکھو گے: ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ڈال دے گی، اور تمہیں لوگ مدہوش نظر آئیں گے، جبکہ وہ مدہوش نہیں ہونگے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا — یعنی جب قیامت کا بھونچال آئے گا: مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، ان کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ ان کا لڑا کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اور پیٹ والیوں کے پیٹ گر جائیں گے، اور شدت خوف سے لوگ متوالے معلوم ہونگے، حالانکہ انھوں نے پی نہیں رکھی ہوگی، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ حواس باختہ ہونگے۔ ایسا ہولناک دن آنے والا ہے، مگر لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَاِذَا لَلْعَبَسْ۔

لوگو! قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور وقوع قیامت کا حادثہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ آج اس کی تیاری کر لو تا کہ کل بچھٹا نا نہ پڑے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّينَ

لَكُمْ ۖ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِنَبْلُوهُنَّ أَشَدَّ كُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَّتَوَلَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ ۖ إِلَىٰ أَرْذَلِ
الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً ۖ فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ ۖ يَخْرِجُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ ثَانِي عِطْفِهِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ
الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ	اور کوئی انسان (ایسا ہے) جو جھگڑا کرتا ہے اللہ (کے دین) میں علم کے بغیر اور ہدایت کی کتاب ہے	مُزَيِّنٌ (۲) کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ (۳) مَن (۴) تَوَلَّىٰ (۵) فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ	سرکش کی لکھا گیا ہے اس پر کہ شان یہ ہے جس نے دوستی کی اس سے پس یقیناً وہ گمراہ کرے گا اس کو اور راہ دکھائیگا اس کو	إِلَىٰ عَذَابٍ مُّتَعَدٍّ ۚ يَنَالُهَا بِهَا النَّاسُ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا	عذاب کی طرف دوزخ کے اے لوگو اگر ہو تم کسی شک میں دوبارہ زندہ ہونے سے پس بیشک ہم نے
--	--	---	--	--	--

(۱) اے اللہ میں مضاف محذوف ہے، ای فی دین اللہ۔ (۲) مزیند، معصت مشبہ بمعنی ہار: سرکش، ہر خیر سے خالی۔ (۳) اُنہ میں ضمیر شان ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں، باقی اگلی پچھلی تمام ضمیریں شیطان کی طرف لڑتی ہیں۔ اور جملہ اُنہ: شکیب کا نائب فاعل ہے۔ (۴) مَن: موصولہ مضمین معنی شرط ہے، اور فانہ اس کی جزاء ہے۔ (۵) تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ: دوستی کرنا، ساتھی ہونا۔

حَقَّقْنَاكُمْ	پیدا کیا ہے تم کو	نُخْرِجُكُمْ	نکالتے ہیں ہم تم کو	الْأَرْضِ	زمین کو
مِنْ تُرَابٍ	مٹی سے	طِفْلًا	بچہ	هَامِدًا ^(۳)	خشک
ثُمَّ	پھر	ثُمَّ	پھر	قَادًا	پس جب
مِنْ نُّطْفَةٍ	نطفہ سے	لِتَسْبَحُوا	تاکہ بہنچو تم	أَنْزَلْنَا	اتارا ہم نے
ثُمَّ	پھر	أَشَدَّاكُمْ	تمہاری جوانی کو	عَلَيْهَا	اس پر
مِنْ عَلَقَةٍ ^(۱)	خونِ بستہ سے	وَمِنْكُمْ	اور تم میں سے بعض	الْمَاءِ	پانی
ثُمَّ	پھر	مَنْ	جو	اهْتَرَتْ ^(۴)	(تو) لہرائی وہ
مِنْ مَضْغَةٍ	بوٹی سے	يُتَوَّى	روح قبض کیا جاتا ہے	وَرَبَّتْ	اور پھولی وہ
مُخَلَّقَةٍ ^(۲)	پیدا کی ہوئی	وَمِنْكُمْ	اور تم میں سے بعض	وَأَنْجَبَتْ	اور لگائی اس نے
وَعَدِيرٍ	اور نہ	مَنْ	جو	مِنْ كُلِّ زَوْجٍ	ہر قسم سے
مُخَلَّقَةٍ	پیدا کی ہوئی	يُرْدُ	پھیرا جاتا ہے	بَهِيْجٍ ^(۵)	خوشنا
لِتَسْبِيْنَ	تاکہ بیان کریں ہم	لَا أَرْذِلُ	طرف لگی	ذَلِكَ ^(۶)	یہ بات
لَكُمْ	تمہارے لئے	الْعُمَى	زندگی کے	بِأَنَّ	بایں وجہ کہ
وَنُقَرُّ	اور ٹھہراتے ہیں ہم	لِكَيْلَا	تاکہ نہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
فِي الْأَرْحَامِ	بچہ دانیوں میں	يَعْلَمَ	جانے وہ	هُوَ	ہی
مَا نَشَاءُ	جس کو چاہتے ہیں ہم	مِنْ بَعْدٍ	بعد	الْحَقُّ	برحق ہیں
لَا أَجِيلَ	مدت تک	عِلْمٍ	جاننے کے	وَأَنَّهُ	اور (بایں وجہ) کہ وہ
مُسَيِّئٌ	معین	شَنِئًا	کچھ	يُخِي	زندہ کرتے ہیں
ثُمَّ	پھر	وَتَرَى	اور دیکھتا ہے تو	الْعُوْثَى	مردوں کو

(۱) عَلَقَةٍ: جسے ہوئے خون کی ٹھنکی (گانٹھ، گھٹلی) بہتے خون کو مَسْفُوح کہتے ہیں۔ اور عللہ کو عللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اس رطوبت کے ساتھ جو اس میں لگی رہتی ہے معلق ہوتا ہے (قرطبی) (۲) مُخَلَّقَةٍ: مُضْغَةٍ کی صفت ہے۔ (۳) هَامِدًا (ن) الْأَرْضِ: خشکی کی وجہ سے زمین کی روئیدگی بند ہو جانا۔ (۴) اهْتَرَتْ الشَّيْءُ: ہلنا، لہلہانا۔ (۵) بَهِيْجٍ: صفت مشبہ: بَهِيْج (ک) بَهَاجَةً: پر رونق ہونا، خوبصورت ہونا۔ (۶) ذَلِكَ: مبتداء، بان: اپنے چار معطوفات کے ساتھ خبر۔

وَأَنَّهُ	اور (بایں وجہ) کہ وہ	مَنْ	جو	فِي الدُّنْيَا	دنیا میں
عَلَى كُلِّ	ہر چیز پر	يُجَادِلُ	جھگڑا کرتے ہیں	خِذْيُ	رسوائی ہے
شَيْءٍ		فِي اللَّهِ	اللہ (کے دین) میں	وَنُذِيقُهُ	اور چکھائیں گے ہم اسکو
قَدِيرٌ	قادر ہیں	بِغَيْرِ	بغیر	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن
وَأَنَّهُ	اور (بایں وجہ) کہ	عِلْمٌ	علم کے	عَذَابَ	عذاب
السَّاعَةِ	قیامت	وَلَا	اور بغیر	الْحَرِيقِ	جالتی آگ کا
أَتِيَةٍ	آنے والی ہے	هُدًى	ہدایت کے	ذَلِكَ (۴)	یہ سزا
لَا رَيْبَ	کوئی شبہ نہیں	وَلَا	اور بغیر	عَمَّا	ان اعمال کی وجہ سے
فِيهَا	اس میں	كُتِبَ	کتاب کے		ہے جو
وَأَنَّهُ	اور (بایں وجہ) کہ	مُنِيرٌ	روشن	قَدَمَتْ	آگے بھیجے
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	ثَانِي (۱)	موڑتے ہوئے	يَذَاكُ	تیرے ہاتھوں نے
يَبْعَثُ	زندہ کریں گے	عِظْفُهُ (۲)	اپنے پہلو کو	وَأَنَّهُ	اور (بایں وجہ) کہ
مَنْ	ان کو جو	لِيُضِلَّ (۳)	تا کہ گمراہ کرے وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
فِي الْقُبُورِ	قبروں میں ہیں	عَنْ سَبِيلِ	راستے سے	لَيْسَ	نہیں
وَمَنْ	اور بعض	اللَّهُ	اللہ کے	يُضِلُّهُ	ذرا بھی ظلم کرنے والے
الْعَالِينَ	انسان	لَهُ	اس کے لئے	لِيُعْصِبَهُ	بندوں پر

قیامت کی خبر دینے کے بعد اب تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک: وہ لوگ ہیں جو نہ صرف قیامت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کا بھی ذہن خراب کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں قیامت کے تعلق سے طرح طرح کے وساوس ڈالتے ہیں۔ اور ان کو اللہ کی راہ سے بے راہ کرتے ہیں۔ دوسرے: وہ لوگ ہیں جو محض دنیا کی خاطر دین کو (۱) ثانی: اسم فاعل، یجادل کی ضمیر فاعل سے حال: ثنی: (ض) الشیء ثنیاً: موڑنا، لپیٹنا، طے کرنا۔ (۲) عِظْف: شانہ، پہلو، جانب، جمع أعطاف، سر سے سرین تک انسان کی دونوں جانب: دو پہلو ہیں جن کو وہ موڑ سکتا ہے۔ ثنی عِظْف: پہلو موڑا یعنی منہ پھیرا، جیسے نای بجانیہ اس نے پہلو تہی کی، عِظْف علیہ: مہربان ہونا۔ عِظْفَ عَنْ: منہ موڑنا۔ (۳) لِيُضِلَّ: یُجَادِلُ سے متعلق ہے۔ (۴) ذَلِكَ: مبتدأ، بما: اپنے معطوف کے ساتھ خبر۔

اختیار کئے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی مذہبِ حالت میں ہیں۔ تیسرے: دین میں مخلص مومن ہیں۔ ان آیاتِ پاک میں پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے: — اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں — یہ کٹھ جت کافر ہیں۔ ان کو قیامت کی خبر دی گئی تو وہ بحث کرنے لگے۔ اور علم و دلیل کے بغیر الجھنے لگے — اور وہ ہر سرکشِ شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں — یعنی وہ اپنے سرغٹوں کی دم پکڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی بولی بولنے لگے ہیں — اور شیطان جس طرح جنات میں ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۱۲) میں ارشاد ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُلُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، يُؤْجِبْنِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخُوفَ الْقُلُوبِ عُرُودًا﴾ یعنی ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لئے انسان اور جنات میں سے شیاطین بنائے ہیں جو ایک دوسرے کو چکنی چھدی باتوں کا دوسرے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ چنانچہ جو لوگ بد اطوار بد قماش لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں وہ ان کے خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اپنے ایمان و عمل کی پونجی کھو بیٹھتے ہیں۔ پس:

زہنہار از قرین بد زہار ﴿﴾ وَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ النَّارِ

پناہ بخدا! برے ساتھی سے پناہ! ﴿﴾ اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا!

شیطان کے بارے میں یہ امر طے شدہ ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا۔ اور اس کو عذابِ دوزخ کی راہ دکھائے گا — یعنی وہ خود تو ڈوبا ہے دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ ان کو گمراہ کر کے دوزخ کے در تک پہنچا دے گا۔ اور جو کام اور جو انجام بڑے شیطان کا ہے وہی کام اور ہی انجام اس کے چیلوں کا بھی ہے۔ پس مُردوں کی صحبت سے کوسوں دور رہنا چاہئے۔ اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔

اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کا بیان شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو بعثتِ بعد الموت کا مسئلہ دلائل سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور غور کرنے کے لئے تین باتیں پیش کی گئی ہیں: ایک: خود انسان کی پیدائش کے مراتب میں غور کرنا، اور جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے مراحل کو سوچنا۔ دوسری: جسم میں روح پڑنے کے وقت سے لے کر موت تک کے احوال میں غور کرنا۔ تیسری: مردہ زمین کی حیاتِ نو میں غور کرنا۔ پھر ان تین باتوں کی پانچ وجوہ بیان کی ہیں۔ اور آخر میں کٹ جت کافروں کا انجام بیان کیا ہے:

پہلی بات: — انسان اپنی پیدائش کے مراتب میں غور کرے — اے لوگو! اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کچھ شک ہے تو (اپنی خلقت پر غور کرو) ہم نے تم کو یقیناً مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھر خون کی جلی ہوئی بوند سے، پھر ایسی بوٹی سے جو پیدا کی ہوئی ہے اور نہ پیدا کی ہوئی ہے، تاکہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت) واضح

کریں۔ یعنی اگر کسی کو خلیجان ہو کہ جب ہم مرکز گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے؟ تو یہ شخص اپنی پیدائش کے مراحل میں غور کرے۔ مٹی سے غذا پیدا ہوتی ہے۔ پھر غذا بدن کا جز بنتی ہے۔ اور خون کی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر اس کا خاص جز، نطفہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پھر مرد اور عورت کے نطفے بچہ دانی میں پہنچتے ہیں۔ اور اس سے خون کی مکمل بنی ہے۔ پھر خون کی اس جی ہوئی بوند سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے۔ پھر کسی بوٹی کی تخلیق تو مکمل کر دی جاتی ہے، اور کوئی یونہی ناقص شکل میں گر جاتی ہے۔ غور کرو جس مادہ سے انسان کا جسم بنتا ہے اس میں حیات موجود ہے؟ نہیں! وہ بے جان مادہ کو جمع کر ایک جیتا جاگتا وجود بنادیتے ہیں تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ حیرت ہے انسان کہاں بھٹک رہا ہے!

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی حالت میں (یعنی اس مدت میں نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی) پھر اتنی ہی مدت میں علقہ (جما ہوا خون) ہوتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں مضغہ (گوشت کی بوٹی) ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں چار باتوں کے ساتھ۔ پس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کی روزی اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے“ (مشکوٰۃ حدیث ۸۲) یعنی مراحل تخلیق میں انتقال تدریجی ہوتا ہے۔ یکبارگی نہیں ہوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مراحل سے مختلف ہوتا ہے۔ مادہ میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی نطفہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں معمولی انجماد پیدا ہوتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد ہو جاتا ہے تو مضغہ کہلاتا ہے۔ پھر اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔

اور ایک دوسری حدیث میں جس کو ابن ابی حاتم رازی اور ابن جریر طبری رحمہما اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کیا ہے: نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب نطفہ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد مضغہ بن جاتا ہے تو فرشتہ جو انسان کی تخلیق پر مامور ہے: اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے: يَا رَبُّ مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ؟ اے پروردگار! اس مضغہ سے انسان کا ہونا مقدر ہے یا نہیں؟ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا کرنا مقدر نہیں تو رحم اس کو ساقط کر دیتا ہے۔ اور اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا کرنا مقدر ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے: لَوْ كَايَا لَرَكِي، نیک بخت یا بد بخت؟ اور اس کی عمر کیا ہے؟ اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اور کہاں مرے گا؟ (ابن کثیر)

جو شخص جسم میں روح پڑنے سے پہلے کے ان مراحل کو سوچے گا وہ اچھی طرح سے اللہ کی قدرتِ کاملہ کو سمجھ سکتا

ہے۔ جو خدا ایسا قادر ہے وہ مرنے اور گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آخر پہلی بار اس نے مٹی ہی سے تو بنایا ہے، پھر دوبارہ اس کو مٹی سے کیوں نہیں بنا سکتا؟!

دوسری بات: — زندگی کے مختلف احوال میں غور کرو — اور (روح پھونکنے کے بعد) ہم بچہ دانیوں میں جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک ٹھہراتے ہیں۔ پھر ہم بچہ ہونے کی حالت میں باہر لاتے ہیں۔ پھر (بدرج بڑھاتے ہیں) تاکہ تم اپنی بھری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور تم میں سے کوئی کبھی عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے! — یعنی جسم میں روح پڑنے کے بعد بچہ فوراً باہر نہیں لایا جاتا۔ ابھی وہ اس دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ اس لئے جتنی مدت رحم میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہرایا جاتا ہے۔ عام طور پر تین چار ماہ تک بچہ بحالت حیات رحم مادر میں رہتا ہے، اور پلٹا بڑھتا ہے۔ سوچو! اس مدت میں اس کے سانس لینے کا اور غذا کا قدرت نے کیا انتظام کیا ہے؟ پھر اس کو باہر لایا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ کمال شباب کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ زندگی کے مختلف مراحل میں چل بستے ہیں۔ اور کچھ بڑھاپے کی نہایت کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے قوی جواب دیدیتے ہیں۔ یادداشت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ یہی حال دوسرے قوی کا بھی ہو جاتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ پیر چار قدم نہیں اٹھا سکتے، کان جواب دیدیتے ہیں اور دانت گر جاتے ہیں، گویا انسان بوڑھا ہو کر پھر بچہ بن جاتا ہے۔ زندگی کے ان تدریجی تغیرات میں غور کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کا یہ نظم و انتظام محض اتفاقی نہیں، بلکہ کسی قادر و حکیم کی کار فرمائی ہے — دنیا کی زندگی میں جسم کمزور بنایا گیا ہے۔ وہ ایک وقت کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور بالآخر فنا ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت میں یہی جسم نہایت قوی بنایا جائے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عمل کی زندگی مختصر ہو۔ اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے تائب و متمتع ہو۔ جیسے زمین کے لئے طے کیا گیا ہے کہ وہ ہر سال اجڑ جائے، پھر از سر نو زندہ ہو، اور مخلوق کو روزی پہنچتی رہے۔

تیسری بات: — مردہ زمین کی حیات نو میں غور کرو — اور تم زمین کو خشک پڑی ہوئی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو ہلتی ہے اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے! — یعنی تم ہر سال یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے۔ موسم باراں آتا ہے۔ آفتاب کی گرمی سمندر پر پڑتی ہے۔ بخارات اٹھتے ہیں اور بادل بن کر برستے ہیں۔ جونہی زمین آب حیات جذب کرتی ہے اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ پھولتی ہے اور اس کی نشو و نما کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے زمین گل و گلزار بن جاتی ہے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور قسمہا قسم کی نباتات اگ آتی ہیں۔ یہ سب کسی حکیم مطلق کی کار فرمائی ہے۔

زمین کے اس طرح ہر سال اجڑنے میں اور آباد ہونے میں غور کرنے والوں کے لئے بہت سے سبق ہیں۔

پانچ وجوہ: — یہ باتیں بایں وجہ ہیں کہ (۱) اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی برحق ہے (۲) اور وہ بے جان چیزوں میں جان ڈالتے ہیں (۳) اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں (۴) اور قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں (۵) اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کریں گے — یہ پانچوں باتیں باہم مربوط ہیں۔ انسان اگر اپنی پیدائش میں اور بعد کے احوال میں غور کرے اور زمین کی حیات نو کو سوچے تو اس کو صاف نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ برحق ہستی ہیں۔ ان کا وجود محض فرضی اور خیالی نہیں۔ اور جس طرح ان کا وجود برحق ہے ان کے کام بھی مکمل ہیں۔ انھوں نے یہ کارخانہ کالم محض دل بہلانے کے لئے پیدا نہیں کیا، بلکہ خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور ان کی شان بے جان چیزوں میں جان ڈالنا ہے۔ انسان کا جسم جس مادہ سے بنا ہے اس میں حیات نہیں تھی اسی طرح زمین خشک ہوتی ہے پانی برستے ہیں وہ جی اٹھتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں۔ ان کی قدرت غیر متناہی ہے۔ وہ جس طرح مخلوقات کو پہلی بار پیدا کر رہے ہیں دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ انھوں نے اپنے علم ازلی میں طے کر رکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس میں قطعاً کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ انسان کی یہ محدود زندگی جس میں امتحان کی غرض سے نیکی اور بدی باہم مخلوط ہیں اور نیک و بد میں تمیز نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ دوسری زندگی آئے جس میں مجرم اور مؤمن کو صاف طور پر ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ اور ہر ایک کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے وہ لائق ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ حیات نو بخشی جائے گی اور انصاف کی عدالت قائم ہوگی۔ مؤمنین با مراد ہونگے اور مجرم کیفر کردار کو پہنچیں گے۔

کٹ حجت مجرم کا انجام: — اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بات میں علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں، پہلو تپی کرتے ہوئے، تاکہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے بے راہ کریں — اللہ کی بات میں یعنی دینی امور میں جیسے توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت وغیرہ — اور علم سے مراد عام انسانی علم ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے — اور ہدایت سے مراد دین کی مجموعی راہ نمائی ہے — اور روشن کتاب سے مراد نص صریح ہے — اور آیت میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے یعنی اس ضدی کافر کی بات نہ عام انسانی علم سے ہم آہنگ ہوتی ہے، نہ ہی دینِ سادہ کی مجموعی راہ نمائی سے لگا کھاتی ہے۔ اور نہ اس کے پاس آسمانی کتاب کی صریح نص موجود ہے۔ محض اوہام و ظنون کی پیروی ہے کہ جب لوگ مرکز گل سڑ جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہونگے؟ اور اس قسم کی باتوں کی بنیاد اعراض و تکبر ہے اور مقصد لوگوں کو گمراہی کے راستہ پر ڈالنا ہے — اس کے لئے دنیا میں رسوائی

ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی رسول کے یہ مخالفین دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے اور آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور جب آخرت میں ان کو جہنم میں ٹھونسنا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا۔ یہ سزا ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہے یعنی اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، یہ تیرے اپنے ہی کرتوت ہیں جن کا تو مزہ چکھ رہا ہے۔

دنیا میں ضدی کٹ حجت کی رسوائی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایسا شخص گفتگو اور مناظرہ میں اہل حق کے سامنے ٹھہر نہ سکے (ماجدی)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُ ۚ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ وَلَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝

وَمِنَ النَّاسِ	اور کوئی	خَيْرٌ	بھلائی	خَسِرَ	گنوائی اس نے
الَّذِينَ	انسان	۱ اطمأن	(تو) مطمئن رہتا ہے	الدُّنْيَا	دنیا
مَنْ	جو	بِهِ	اس پر	وَالْآخِرَةُ	اور آخرت
يَعْبُدُ	عبادت کرتا ہے	وَرَأَىٰ	اور اگر	ذَلِكَ	یہ
اللَّهُ	اللہ کی	أَصَابَتْهُ	پہنچی اس کو	هُوَ	ہی
عَلَىٰ حَرْفٍ	کنارے پر	فِتْنَةٌ	آزمائش	الْخُسْرَانُ	خسارہ ہے
فَإِنْ	پس اگر	۲ انْقَلَبَ	(تو) پلٹ جاتا ہے	الْمُبِينُ	کھلا
أَصَابَتْهُ	پہنچی اس کو	عَلَىٰ وَجْهِهِ	اپنے چہرے پر	يَدْعُوا	پکارتا ہے وہ

مَنْ دُونِ اللَّهِ	اللہ سے کم درجہ میں	هُوَ	ہی	أَقْرَبُ	قریب تر ہے
مَا لَا	اس کو جو نہ	الضَّلُّ	گمراہی ہے	مِنْ نَّفْعِهِ	اس کے نفع سے
يَضُرُّهُ	نقصان پہنچاتا ہے اس کو	الْبُعِيدُ	دور کی	لَيْشَسَ	یقیناً برا ہے
وَمَا لَا	اور اس کو جو نہ	يَذْعُو ^(۱)	پکارتا ہے وہ	الْمَوَلَى	کار ساز
يَنْفَعُهُ	نفع پہنچاتا ہے اس کو	لَمَنْ ^(۲)	یقیناً اس کو	وَلَيْشَسَ	اور یقیناً برا ہے
ذَلِكَ	یہ	ضَرَرًا	جس کا ضرر	الْعَشِيرُ ^(۳)	ساتھی

ان آیات پاک میں دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو مذہب و حالت میں ہیں، اسلام میں پختہ نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو بعض لوگ آکر مسلمان ہوتے تھے۔ پھر اگر اس کی بیوی کے لڑکا ہوا اور اس کی گھوڑی نے بچہ دیا تو وہ کہتا کہ یہ دین اچھا ہے! اور اگر اس کی بیوی نے بچہ نہ جنا، اور اس کی گھوڑی نے بچہ نہ دیا تو وہ کہتا کہ یہ دین بُرا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری حدیث نمبر ۴۲۴۲) ارشاد ہے: — اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر کھڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں — یعنی دنیوی نفع کی امید سے دین قبول کرتے ہیں۔ پھر بھلائی دیکھتے ہیں تو دین پر قائم رہتے ہیں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں — اس آیت میں میدان جنگ میں تذبذب کی حالت میں شرکت کرنے والے کے ساتھ تشبیہ ہے۔ ڈانواں ڈول: فوج کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کی فوج کا پلہ بھاری ہے، فتح کے آثار نمایاں ہیں اور غنیمت کی امید ہے تو وہ فوج میں آ ملتا ہے۔ اور اگر شکست کے آثار نظر آتے ہیں تو چپکے سے کھسک جاتا ہے۔ یہی حال اس مسلمان کا بھی ہے — پس اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے — یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے — گنوائی اس نے دنیا و آخرت! — اس کی تفصیل اگلی دو آیتوں میں ہے — یہی کھلا ہوا خسارہ ہے! — کہ نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم! نہ ادھر کارہانہ ادھر کا!

(۱) يَذْعُو: دونوں جگہ فصل مضارع، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اور قرآنی رسم الخط میں جو واو: واو جمع کے مشابہ ہوتا ہے اس کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ (۲) لَمَنْ: میں لام ابتدائیہ ہے جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے۔ مَنْ: مبتدا ہے، ضمرہ: دوسرا مبتدا ہے، اقرب اس کی خبر ہے، پھر جملہ اسمیہ من کی خبر ہے۔ (۳) الْعَشِير: رفیق، ہم صحبت، ساتھی میل جول رکھنے والا، صفت مشبہ، بروزان فعلیل بمعنی معاشر ج: عَشَرَاء۔

دنیا کا خسارہ: — اور وہ اللہ سے کم درجہ میں ایسوں کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں — یعنی خدا کی بندگی چھوڑ کر بتوں کو پکارتا ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کر دوسری چوکنٹوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جن کے اختیار میں نہ ذرہ برابر بھلائی ہے نہ برائی — یہی انتہائی درجہ کی گمراہی ہے — یعنی یہی پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ کیا جو چیز خدا نے نہیں دی وہ یہ معبودانِ باطل دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں! — اور آیت میں نقصان کا تذکرہ نفع سے پہلے کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ضابطہ بنایا گیا ہے کہ ”جلبِ منفعت سے دفعِ مضرت مقدم ہے“ یعنی پہلے ضرر ہٹانے کی کوشش کرنی چاہئے، نفع حاصل کرنے کی فکر بعد میں کی جائے گی۔

آخرت کا خسارہ: — اور وہ ایسوں کو پکارتا ہے جن کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے — یعنی آخرت میں اس کی عبادت میں مطلق نفع نہیں، ضرر ہی ضرر ہے۔ اور یہ عربی کا محاورہ ہے یعنی پوجنے کا جو ضرر ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، اس لئے فائدہ کا سوال تو بعد کا ہے نقصان ابھی ہاتھ پہنچ گیا — یقیناً برا ہے کار ساز، اور یقیناً برا ہے رفیق! — یعنی وہ نہ بڑے کی حیثیت سے کام آئے نہ برابر والے کی حیثیت سے۔ پس جس نے بھی اس کو اس راہ پر ڈالا ہے — خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان — وہ بدترین سر پرست اور بدترین ساتھی ہے!

فائدہ: اس قسم کے مسلمان آج بھی موجود ہیں۔ وہ دنیوی فوائد کے پیش نظر دین پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں تو دین اچھا ہے اور اگر وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ان آستانوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید ہوتی ہے۔ مگر وہاں سے بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ وہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ البتہ وہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔

نفع و ضرر کے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں وہ کبھی بامراد نہیں ہو سکتے!

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا

يَغِيْظُ ۝ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝

لَنْ اَللّٰهُ	بیشک اللہ	كَانَ يَظُنُّ	گمان کرتا ہے	يَذْهَبُ ^(۱)	ضرور لے جاتی ہے
يَدْخُلُ	داخل کریں گے	اَنْ لَّنْ	کہ ہرگز نہیں	كَيْدُهُ	اس کی تدبیر
الَّذِيْنَ	ان کو جو	يَنْصُرُهُ ^(۱)	مدد کریں گے اس کی	مَنْ	اس کو جو
اٰمَنُوْا	ایمان لائے	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ	يَغِيْظُ ^(۵)	سخت ناراض کرتی ہے
وَعَمِلُوْا	اور کئے انھوں نے	فِي الدُّنْيَا	دنیا میں	وَكَذٰلِكَ	اور اسی طرح
الصّٰلِحٰتِ	نیک کام	وَالْاٰخِرَةِ	اور آخرت (میں)	اَنْزَلْنَاهُ	اتارا ہم نے اس کو
جَنَّتِ	باغات میں	فَلْيَمْدُدْ ^(۲)	پس چاہئے کہ دراز ہو	اٰیٰتٍ	دلیلیں
تَجْرِىٰ	بہتی ہیں	بِسَبَبِ	کسی ذریعہ سے	بَيِّنٰتٍ	کھلی کھلی
مِنْ تَحْتِهَا	ان کے نیچے سے	اِلَى السَّمَاءِ	آسمان کی طرف	وَاَنَّ	اور یہ کہ
الْاَنْهٰرُ	نہریں	يَنْقُطُ ^(۳)	پھر	اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ
اِنَّ اللّٰهَ	بیشک اللہ تعالیٰ	لَيَقْطَعُ	چاہئے کہ بند کر دے	يَهْدِيْ	راہ دکھاتے ہیں
يَفْعَلُ	کرتے ہیں	(مَد)		مَنْ	جس کو
مَا يُرِيْدُ	جو چاہتے ہیں	فَلْيَنْظُرْ	پس چاہئے کہ دیکھے	يُرِيْدُ	چاہتے ہیں
مَنْ	جو شخص	هَلْ	کیا		

ان آیات میں تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ یہ مخلص مومنین کی جماعت ہے، جو ہر حال میں راہ حق پر ثابت قدم رہتی ہے۔ اور دل کی تھاہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ان کا بہترین انجام سنیں: — بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سدا بہار اور خوش منظر ہوگی۔ — بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ان کے کاموں پر کسی کو حرف گیری کا حق نہیں۔ جیسے وہ پہلی قسم کے ضدی کافروں کو دردناک عذاب دیں گے،

(۱) منصورہ کی ضمیر مفعول مومن کی طرف لوٹتی ہے، جس کا تذکرہ الذین آمنوا میں آیا ہے (۲) لَيَمْدُدْ: فعل امر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ مَد مصدر باب نصر: دراز ہونا، لمبا ہونا (۳) لَيَقْطَعُ: کا مفعول محذوف ہے ای النصرۃ (۴) يَنْهٰی: فعل مضارع بانون تاکید ثقلہ صیغہ واحد مذکر غائب، اِفْهَاب مصدر: دور کرنا، نازل کرنا (۵) غَاظَ يَغِيْظُ غَيْظًا: غضبناک بنانا، غصہ دلانا، سخت ناراض کرنا۔

دوسری قسم کے لوگوں کو نافرادی اور ناکامی سے ہمکنار کریں گے۔ اپنے مخلص بندوں کو دائمی نعمتوں سے نوازیں گے، اس پر کسی کو لب کشائی کا حق نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ یعنی ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہی دینے والے لکھڑے ہو گئے یعنی قیامت کے دن (سورہ المؤمن آیت ۵۱)

دشمنانِ اسلام اس پر چٹیں چیر کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پسند نہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی اور مؤمنین کی مدد کرے۔ ان سے خطاب ہے: جو شخص خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس (رسول اور مؤمن بندوں) کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہ کریں گے تو اس کو چاہئے کہ کسی ذریعہ سے آسمان تک پہنچ جائے، پھر چاہئے کہ وہ (اللہ کی مدد) بند کر دے، پھر چاہئے کہ وہ دیکھے: آیا اس کی تدبیر نے اس چیز کو ختم کر دیا جو اس کو سخت ناراض کئے ہوئے ہے؟! — یعنی اگر کسی کا اللہ کی نصرت پر دل کباب ہو رہا ہے، اور وہ خیال باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد ہرگز نہیں کریں گے، اسلام نہیں پھیلے گا اور اللہ کا بول بالا نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سارے جتن کر دیکھے۔ آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں سے اللہ کی مدد بند کر آئے، پھر دیکھے کہ اس کے دل کا کاشا نکلیا یا نہیں؟ وہ دیکھ لے گا کہ اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کی مدد کو نہیں روک سکتا۔ پھر دل کے پھوٹے پھوڑنے سے کیا فائدہ؟! — اللہ تعالیٰ مؤمن بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں۔ کبھی دنیا میں بھی ان کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اور کبھی دنیا میں یہ بات کسی مصلحت سے مقدر نہیں ہوتی تو دنیا کی زندگی تنگی مژگی میں گزرتی ہے، مگر آخرت میں وہ مؤمن بندوں کو ضرور نوازتے ہیں۔ جنتوں میں داخل کرتے ہیں، اور ابدی راحتوں سے ہم کنار کرتے ہیں — اور آسمان پر چڑھنے کی بات ناممکن بات پر تعلق ہے۔ کیونکہ آسمان پر چڑھنا کسی کے لئے ممکن نہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی مدد آسمانوں کے اوپر سے ہو رہی ہے۔ پس اس میں کوئی کیا روک لگا سکتا ہے؟

اب یہ مضمون تمام کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور اسی طرح ہم نے اسے (قرآن کو) اتارا ہے جو کھلی ہوئی دلیل ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت فرماتے ہیں — یعنی یہ صاف واضح باتیں ہیں، مگر سمجھتا وہی ہے جسے خدا سمجھ دے! — اور ”اسی طرح“ یعنی جس طرح یہ تین قسم کے لوگوں کے احوال واضح طور پر بیان کئے ہیں اسی طرح دین کی ساری باتیں واضح طور پر اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔

جو معاندِ اسلام خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد نہ کریں، اور وہ اسلام کے خلاف دل میں غیظ و غضب رکھتا ہے، وہ جان لے کہ اس کے دل کا یہ کاشا کبھی نہ نکلے گا۔

لَآ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ
 إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
 اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
 وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَن
 يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

الْبَيْتُ الْكَبِيرُ

لَآ	بیشک	بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان	وَمَنْ	اور جو
الَّذِينَ	جو لوگ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن	فِي الْأَرْضِ	زمین میں ہیں
آمَنُوا	ایمان لائے	إِنَّ اللَّهَ	بیشک اللہ تعالیٰ	وَالشَّمْسُ	اور سورج
وَالَّذِينَ	اور جو لوگ	عَلَىٰ كُلِّ	ہر چیز سے	وَالْقَمَرُ	اور چاند
هَادُوا ^(۱)	یہودی ہوئے	شَيْءٍ		وَالنُّجُومُ	اور ستارے
وَالصَّابِغِينَ ^(۲)	اور صابغین	شَهِيدٌ ^(۵)	پوری طرح باخبر ہیں	وَالْجِبَالُ	اور پہاڑ
وَالنَّصَارَةَ	اور نصاریٰ	أَلَمْ	کیا نہیں	وَالشَّجَرُ	اور درخت
وَالْمَجُوسَ	اور مجوس	تَرَ	دیکھا تو نے	وَالدَّوَابُّ	اور چوپایے
وَالَّذِينَ	اور جن لوگوں نے	أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ تعالیٰ	وَكَثِيرٌ	اور بہت سے
أَشْرَكُوا	شریک ٹھہرایا	يَسْجُدُ	سجدہ کرتے ہیں	مِّنَ النَّاسِ	لوگوں سے
إِنَّ ^(۳)	بیشک	لَهُ	اس کے لئے	وَكَثِيرٌ	اور بہت سے
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	مَنْ	جو	حَقَّ	ثابت ہو گیا
يَفْصِلُ ^(۴)	فیصلہ کریں گے	فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں	عَلَيْهِ	اس پر

(۱) عَاد (ن) هَوْدًا: تابع ہو کر حق کی طرف لوٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پھڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی اس لئے وہ ”یہود“ کہلائے۔
 (۲) صَبَّأً (ف) صَبَّأً: امن الشیء الی الشیء: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کرنا، مذہب تبدیل کرنا (۳) جملہ
 إِنْ اللّٰهُ پہلے اِن کی خبر کی جگہ میں ہے۔ (۴) فَصَلَ (ض) فَصْلًا وَفَصُولًا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: دو چیزوں کو الگ الگ کرنا۔ دو میں
 فیصلہ کرنا۔ (۵) شہید: حاضر و باخبر جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔

العَذَابُ	عذاب	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	إِنَّ اللَّهَ	بیشک اللہ تعالیٰ
وَمَنْ	اور جس کو	فَعَالَهُ	پس نہیں اس کے لئے	يَفْعَلُ	کرتے ہیں
يُؤْتِيهِ ^(۱)	ذلیل کریں	مِنْ مُكْرَمٍ ^(۲)	کوئی عزت دینے والا	مَا يَشَاءُ	جو چاہتے ہیں

پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ سارا قرآن ہدایت کی واضح دلیلیں ہے۔ مگر ہدایت ہر ایک کا نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیں وہی ہدایت پاتا ہے۔ اب اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں: دنیا میں چھ بڑے فرقے ہیں: مسلمان، یہودی، صابی، نصاریٰ، مجوسی اور مشرکین۔ ان میں سے ہر ایک خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ مگر جب سب کا رخ ایک طرف نہیں تو منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ درحقیقت ہدایت پر وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، دوسرے تمام فرقے اللہ کی راہ پر نہیں۔ اور دنیا میں اگرچہ سب یکساں نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی راہیں اور ان کی منزلیں الگ ہیں۔ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ اور دودھ کو پانی سے الگ کر دیں گے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ رہا علمی فیصلہ تو وہ یہیں کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ساری کائنات اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں وہ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ — یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پر ہمیں ارشاد ہے: — بیشک جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ یہودی ہوئے، اور صابی، اور نصاریٰ، اور مجوسی، اور جن لوگوں نے شریک ٹھہرایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں — یعنی یہ سب ہی فرقے خود کو حق پر سمجھتے ہیں، مگر یہ بات کیونکر ممکن ہے؟ جس کا رخ چین کی طرف ہے وہ بھی مکہ پہنچے، اور جس کا رخ مکہ کی طرف ہے وہ بھی مکہ پہنچے یہ بات کیسے ممکن ہے؟

ہرگز بلکہ نری اے اعرابی ❁ کیس راہ کہ تو میری بترکستان است

(اُوبہ! ہرگز تو کعبہ تک نہیں پہنچے گا ÷ یہ راستہ جس پر تو چل رہا ہے ترکستان کا ہے)

اللہ تعالیٰ قیامت کو اس نزاع کا عملی اور دلوک فیصلہ فرمائیں گے، اور ہر ایک کو اس کے ٹھکانے پر پہنچائیں گے۔

(۱) یٰٰہِن: فعل مضارع معروف، مَنْ شرطیہ کی وجہ سے مجزوم، صیغہ واحد مذکر غائب، إِهَانَةٌ: باب افعال: ذلیل کرنا، اس میں ہا کے بعد ی التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے۔ ن پر درحقیقت جزم ہے، آگے ملانے کے لئے کسرہ دیا ہے۔ (۲) مُکْرَم: اسم فاعل، إِخْرَام: مصدر: عزت دینا، اکرام کرنا۔

کیونکہ لوگوں کے تمام احوال ان کے سامنے ہیں وہ علیم وخبیر ہیں۔ پس چاہئے کہ کچھ انتظار کیا جائے۔

فائدہ: یہودی: وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہونے کے مدعی ہیں۔ اور یہودیت: نسلی مذہب ہے۔ مگر عرب کے متعدد قبیلے یہودیوں کی صحبت سے متاثر ہو کر اور ان کے علوم سے مرعوب ہو کر یہودی بن گئے تھے، ”جو لوگ یہودی ہوئے“ میں یہ سب مراد ہیں۔ اور صابی: وہ فرقہ ہے جو عرب کے شمال مشرق میں شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے۔ وہ خود کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے۔ اسی لئے جو اسلام قبول کرتا: مشرکین اس کو صابی کہتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان کو اہل کتاب مانتے ہیں اور ان کے ذبیحہ کی حلت اور ان کی عورتوں سے نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں: صابی: وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر ایک دین میں سے کچھ کچھ باتیں لے لی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، اس لئے وہ اہل کتاب نہیں۔ اور نصاری: وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل وطن قصبہ ”ناصرہ“ تھا جو بیت المقدس سے ستر میل شمال میں، اور بحر روم سے بیس میل مشرق میں واقع ہے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ ”یسوع ناصری“ کہلاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے آپ کی طرف منسوب ہونے والوں کو ”نصاری“ کہا جاتا ہے، اور آپ کے نام کی مناسبت سے ”عیسائی“ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مجوسی: وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ”زرشت“ نبی کی امت ہیں۔ مگر اب وہ آگ کو پوجتے ہیں، اور وہ خدا مانتے ہیں: ایک خیر کا خالق جس کا نام ”یزداں“ ہے دوسرا شر کا خالق جس کا نام ”اہرمین“ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات انہی دونوں خداؤں کی رزمگاہ ہے۔ اور مشرکین: سے مراد: صنم پرست اقوام ہیں، خواہ وہ عرب کے مشرک ہوں یا ہندوستان کے بت پرست۔

اہل اسلام میں جو مختلف فرقے ہیں۔ ان میں سے نجات پانے والے صرف وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریق پر ہیں۔ اور وہ امت کا سواد اعظم (غالب حصہ) ہیں

مختلف فرقوں میں علمی فیصلہ: — کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند، اور ستارے اور پہاڑ، اور درخت اور چوپایے، اور بہت سے انسان۔ اور بہت سوں پر عذاب ثابت ہو گیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کریں اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں! — یعنی انسان تو اختلاف رکھتے ہیں، مگر دوسری تمام مخلوقات خدا کی مطیع و منقاد ہے۔

حالانکہ انسان کو۔۔۔ جس کو ساری مخلوقات سے زیادہ عقل و فہم دیا گیا ہے۔۔۔ چاہئے تھا کہ وہ سب سے زیادہ خدا کی بندگی پر متفق ہوتا۔ مگر افسوس کہ یہی دانش و بینش رکھنے والی مخلوق اللہ کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اپنے انکار و اعراض کی وجہ سے عذاب کی مستحق ٹھہری۔ اب ان ذلیلوں کو عزت دینے والا کون ہے؟ سچ ہے: اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہیں، وہ اپنی حکمت سے جو چاہیں کریں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔۔۔ سجدہ کے معنی ہیں: انتہائی درجہ کی عاجزی۔ پس ہر مخلوق کا سجدہ اس کے لائق ہوگا۔ غیر مکلف مخلوقات کا سجدہ نکوینی طور پر اس کا مطیع و منقاد ہونا ہے۔ یعنی جس غرض سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اس کی تکمیل میں لگا رہنا ہے۔ اور انسان کا سجدہ ان سے مختلف ہے۔ ان کا سجدہ اللہ کی بندگی اور ان کے احکام کی اطاعت ہے۔ یہ کام بجز اللہ! بہت سے انسان کرتے ہیں، اور وہی مسلمان ہیں۔ اور بہت سے انسان اس سے سرتابی کرتے ہیں، اور وہی گمراہ لوگ ہیں، خواہ وہ کوئی فرقہ ہو۔۔۔ ”جو لوگ آسمانوں میں ہیں“ یعنی فرشتے۔ بہت سے مشرکین نے ان کو معبود بنالیا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو خود ساجد ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور علویات میں سے سورج، چاند اور ستاروں کی بھی لوگ پرستش کرتے ہیں، اور زمینی مخلوقات میں سے پہاڑ، درخت اور چوپایوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں۔ پتیل اور گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب مخلوقات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ خالق و مالک کو چھوڑ کر ایسی عاجز مخلوق کو پوجنا کونسی عقلمندی ہے؟ مگر انسانوں میں بہت سے ایسے بدنصیب، بد عقل اور ذلیل لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔

عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ انھوں نے مومنین کی عزت کا اور منکرین کی ذلت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اللہ کے فیصلہ کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے۔

هٰذِهِ خَصْمَتَانِ اَخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ ثَاوِيٍّ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَّخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيدُوا فِيهَا ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ ۝۱۰ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَرٍ

مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ وَ هَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ
وَ هَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

ہڈن	یہ دونوں	فی بطنوہم ^(۲)	ان کے پیٹوں میں ہے	الذین	ان کو جو
خضمن	دو فریق ہیں	و الجلود ^(۲)	اور کھالیں	امنوا	ایمان لائے
اختصنوا	جھگڑے وہ	و کہم	اور ان کے لئے	وعملوا	اور کئے انہوں نے
فی ربہم	اپنے رب میں	مقام ^(۳)	گزر ہیں	الصلوحت	نیک کام
قالین	پس جنہوں نے	من حدینا	لوہ کے	جنت	باغات میں
گفروا	انکار کیا	کلما	جب جب	تجبرئ	بہتی ہیں
قطعت	بیٹنے جائیں گے	ارادوا	ارادہ کریں گے وہ	من تعترها	ان کے نیچے سے
کہم	ان کے لئے	ان یخرجوا	کہ نکلیں وہ	الانہر	نہر میں
ثیاب	کپڑے	منہا	اس (آگ) سے	یحلون	زیر پر پھنائے جائیں گے وہ
من مشاہیر	آگ کے	من غیم ^(۴)	گھٹن کی وجہ سے		
یصب	ریڑھا جائے گا	اعینوا	لوٹائے جائیں گے وہ	فیہا	ان (جنتوں) میں
من فوق	اوپر سے	فیہا	اس (آگ) میں	من اساور ^(۵)	سنگتوں سے
رؤسہم	ان کے سروں کے	و ذوقوا	اور چکومت	من ذهب ^(۶)	سونے کے
الحینیم	کھول پانی	عذاب	عذاب	و لؤلؤا ^(۷)	اور موتی
یضہر ^(۱)	گل جائے گا	الحریق	جلتے کا	ولباسہم	اور ان کی پوشاک
یہ	اس کی وجہ سے	ان الله	پیشک اللہ تعالیٰ	فیہا	ان (جنتوں) میں
ما	جو کچھ	یدخل	داخل کریں گے	حریر	ریشم ہے

(۱) صہو (ف) الشیء بالنار: گھلانا، گھلانا۔ (۲) والجلود کا عطف ما پر ہے۔ (۳) مقامع: جمع ومقعة کی: گزر، مٹرے ہوئے کنارے والا لکڑی یا لوہے کا ڈنڈا جس سے ہاتھی وغیرہ کو قابو میں کرنے کے لئے مارا جاتا ہے۔ قمعہ (ف) کنڈی دار ڈنڈا مارنا، سر کے اوپر مارنا۔ (۴) الغم: رنج، ملال، گھٹن۔ (۵) اساور: جمع السوار: ہاتھ کا نگین، چوڑی جو عورتیں کلائی میں پہنتی ہیں۔ (۶) من ذهب: اساور کی صفت ہے۔ (۷) لؤلؤا کا عطف من اساور پر ہے۔

وَهَذَا (۱)	اور راہ دکھائے گئے وہ	مِنَ الْقَوْلِ	بات کے	لے صِدَاطِ	طرف راہ
لِائِ الطَّيِّبِ	طرف ستھری	وَهَذَا	اور راہ دکھائے گئے وہ	الْحَمِيدِ	ستودہ کی

اہل اسلام اور اہل باطل کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ ان آیتوں میں اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہے ————— یہ دو فریق ہیں ————— ابھی جن چھ جماعتوں کا ذکر آیا ہے ان کو حق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دو فریق قرار دیا ہے۔ ایک مؤمنین کا گروہ ہے، دوسرا منکرین کا، جس میں یہود و نصاریٰ، صابئی و مجوس اور مشرکین سبھی شامل ہیں۔ کیونکہ کفار سب ایک ہی تھیلے کے پچھے بٹے ہیں، الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ————— ان میں اپنے رب کے باب میں جھگڑا ہے ————— یعنی وہ آپس میں اپنے رب کے معاملہ میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل باطل خدا کے عجز کے قائل ہیں۔ وہ اس کے لئے صفات ناقصہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کام آپ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس نے مختلف لوگوں کے درمیان اپنے کام بانٹ دیئے ہیں، اس لئے ہم ان کو پوجتے اور پکارتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایات کو بھی قبول نہیں کرتے، نہ اس کے احکام کے سامنے سر جھکاتے ہیں ————— اور مؤمنین اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ اپنے سب کام خود انجام دیتے ہیں۔ وہ علام الغیوب ہیں، سب کی سنتے ہیں اور سب کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ علیم وخبیر اور رحیم و کریم ہیں۔ مسلمان اس کے احکام کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں ————— ان دونوں جماعتوں کے درمیان قیامت کے دن جو عملی فیصلہ کیا جائے گا وہ درج ذیل ہے:

منکرین کا انجام: ————— پس جنھوں نے (اللہ کے دین کا) انکار کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے بیونٹے جائیں گے ————— یعنی جسم کی ساخت کے مطابق آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے جیسے درزی کا ثوبا ہے یا وہ جہنم میں ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو آگ کی گرمی سے بہت جلد تپ جائیں گے۔ سورۃ ابراہیم (آیت ۵۰) میں ہے: ﴿سَوَّيْنَاهُمْ مِّنْ فُطْرَانٍ﴾ یعنی ان کے کرتے روغن چیز کے ہونگے، جو نہایت بدبودار، سیاہ اور تیزی سے آگ پکڑنے والا مادہ ہے ————— ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ————— یعنی جب وہ نہانا چاہیں گے: کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ریڑھا جائے گا ————— اس کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور کھالیں گل جائیں گی ————— یعنی انتڑیاں اور جھری وغیرہ سب کچھ پک جائے گا، اور بدن کی بالائی سطح تک گل جائے گی۔ پھر وہ اصلی حالت میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ بار بار یہی عمل ہوتا رہے گا۔ سورۃ النساء (آیت ۵۶) میں ہے: ”جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کو بدل کر دوسری کھالیں دیدیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں“ ————— اور (۱) هٰذَا: باضی مجہول، جمع مذکر غائب، مصدر ہدایۃ: وہ ہدایت کئے گئے، وہ راستہ بتائے گئے۔

ان کے لئے لوہے کے گرز ہونگے۔ یعنی لوہے کے تھوڑوں سے ان کی خبر لی جائے گی۔ جب بھی وہ ٹکٹن کی وجہ سے آگ سے نکلنا چاہیں گے: اس میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ یعنی جب بھی وہ جہنم میں بور ہو جائیں گے، اور اس سے نکل بھاگنے کی سعی کریں گے: اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے۔ اور (کہا جائے گا) جلنے کا عذاب چکھو!۔ یعنی تمہیں اب اسی میں رہنا ہے۔ اب کبھی تمہیں اس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔

مومنین کا انجام:۔ بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جس کی وجہ سے وہ گل و گلزار بنے ہوئے ہوں گے، اور دل فریب منظر پیش کریں گے۔ وہ جنت میں سونے کے ٹکٹن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ یعنی وہ موتیوں کے جڑاؤ والے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ نزدیکی قرآن کے وقت یہ شاہوں اور رئیسوں کی زینت تھی۔ جنتیوں کو بھی شاہانہ لباس پہنایا جائے گا۔ یعنی ان کے ہر عنوان سے خوش حالی ٹپکتی ہوگی۔ اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ دوزخیوں کا لباس آگ کا تھا، جنتیوں کا ریشم کا ہوگا۔ ہمیں تفاوتِ راہ از کجاست تا کجبا؟!۔ اور (یہ باتیں ان کو اس وجہ سے نصیب ہوں گی کہ) وہ سحری بات کی راہ دکھائے گئے، اور وہ سعودہ صفات کی راہ دکھائے گئے۔ قولِ طیب کلمہ پاک لا اِلهَ اِلاَ اللہ، محمد رسول اللہ ہے۔ اور قابلِ تعریف اللہ کی راہ اسلام کی راہ ہے۔ یعنی ایمان و عمل کی برکت سے جنتیوں کو آخرت میں یہ مقام ملے گا۔ اور ھٰذُو اِیْنِ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بات توفیقِ خداوندی کی مرہونِ منت ہے۔

جن مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ نیک عمل کی توفیق ملی ہے ان کو خدا کی اس نعمت کا شکر بجالانا چاہئے۔ کیونکہ اس کے صلہ میں سدا بہار جنت اور ان کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔

فائدہ: سونے کا زیور اور ریشمی لباس بذاتِ خود ممنوع نہیں۔ چنانچہ جنت میں یہ دونوں چیزیں جنتیوں کے لباس میں شامل ہوں گی۔ دنیا میں ان کی حرمت ایک مصلحت سے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس پر بہترین کلام کیا ہے۔ جس کو رحمة اللہ الواسعہ (جلد پنجم، صفحہ ۳۹۹ تا ۵۲۳) میں یکجا جاسکتا ہے۔ اس کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے:

نبی کریم ﷺ نے عجمیوں کی عادات و اطوار پر نظر ڈالی، اور ان کی عیش و کوشی اور لذتِ دنیا میں سرشاری دیکھی، تو جو باتیں خرابیوں کی جڑ بنی نظر آئیں ان کو قطعی حرام کر دیا۔ اور جو چیزیں ان سے کم درجہ کی تھیں ان کو مکروہ قرار دیا۔ کیونکہ نبی

ﷺ نے یہ بات جانی کہ یہی چیزیں آخرت فراموشی اور دنیا طلبی میں انہماک کا ذریعہ ہیں۔ اس لئے ان کا قلع قمع کر دیا۔
 خرابی پیدا کرنے والی بڑی چیزیں آٹھ ہیں: ۱- متکبرانہ لباس ۲- خوش حالی والے زیورات ۳- بالوں کے
 ذریعہ آرائش ۴- کپڑوں وغیرہ میں تصویریں ۵- دل بہلانے والی چیزیں ۶- سواریوں کا ٹھاثھ، ۷- سونے
 چاندی کے برتن ۸- عالی شان مکانات اور ان کی آرائش (رحمۃ اللہ: ۵۹۹)

جنت چونکہ دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزاء ہے، اس لئے وہاں سونے چاندی اور موتی ریشم کا
 ٹھاثھ جائز ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي
 جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُدْرِ فِيهِ بِإِلْحَادٍ
 بِظُلْمٍ نَذِيرُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

إِنَّ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	وَيَصُدُّونَ	عَنْ سَبِيلِ	اللَّهِ	وَالْمَسْجِدِ	الْحَرَامِ
ایک	الَّذِي	جَعَلْنَاهُ	لِلنَّاسِ	سَوَاءً	وَالْعَاكِفُ	فِيهِ	وَالْبَادِ
پیشک	الَّذِي	جَعَلْنَاهُ	لِلنَّاسِ	سَوَاءً	وَالْعَاكِفُ	فِيهِ	وَالْبَادِ
جن لوگوں نے	جَعَلْنَاهُ	لِلنَّاسِ	سَوَاءً	وَالْعَاكِفُ	فِيهِ	وَالْبَادِ	وَمَنْ يُدْرِ
انکار کیا	سَوَاءً	وَالْعَاكِفُ	فِيهِ	وَالْبَادِ	وَمَنْ يُدْرِ	فِيهِ	بِإِلْحَادٍ
اور روکتے ہیں وہ	وَالْعَاكِفُ	فِيهِ	وَالْبَادِ	وَمَنْ يُدْرِ	فِيهِ	بِإِلْحَادٍ	بِظُلْمٍ
راہ سے	فِيهِ	وَالْبَادِ	وَمَنْ يُدْرِ	فِيهِ	بِإِلْحَادٍ	بِظُلْمٍ	نَذِيرُهُ
خدا کی	وَالْبَادِ	وَمَنْ يُدْرِ	فِيهِ	بِإِلْحَادٍ	بِظُلْمٍ	نَذِيرُهُ	مِنْ عَذَابٍ
اور مسجد سے	وَمَنْ يُدْرِ	فِيهِ	بِإِلْحَادٍ	بِظُلْمٍ	نَذِيرُهُ	مِنْ عَذَابٍ	أَلِيمٍ
حرمت والی	بِإِلْحَادٍ	بِظُلْمٍ	نَذِيرُهُ	مِنْ عَذَابٍ	أَلِيمٍ	بِإِلْحَادٍ	بِظُلْمٍ

(۱) الذی: صلہ کے ساتھ المسجد الحرام کی دوسری مفت ہے (۲) سواء: جَعَلْنَاهُ کا مفعول ثانی ہے۔ (۳) العاکف: مرفوع ہے سواء کی وجہ سے۔ (۴) الباد: معطوف ہے العاکف پر۔ الباد: اسم فاعل، از بدآؤف: باہر سے آنے والا، حجر میں اقامت اختیار کرنے والا۔ (۵) مَنْ: موصولہ متضمن معنی شرط اپنی جزاء نقدہ سے مل کر ان کی خبر کے مقام مقام ہے۔ (۶) يُدْرِ کا مفعول متروک ہے۔ لیکن الذہن الی کل مذہب (۷) بِالْحَادِ اور بظلم دونوں حال ہیں، یرد کے فاعل سے بِالْحَادِ کے لغوی معنی ہیں: میانہ روی سے ہٹنا، کج روی اختیار کرنا۔

اس آیت سے آخر سورت تک مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب یہی تھے۔ یہ خود بھی گمراہی پر جمے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ایمان قبول کرنے والوں پر ستم ڈھاتے تھے، تا آنکہ وہ مکہ چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو اس کا انجام سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: — جن لوگوں نے (دین اسلام کا) انکار کیا، اور وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس مسجد حرام سے (بھی) روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں (کی عبادت) کے لئے بنایا ہے۔ جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے یکساں ہیں، اور جو شخص اس میں ظلم سے کسی کج روی سے (کسی ممنوع کام کا) ارادہ کرے گا تو ہم یقیناً اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یعنی یہ کفار مکہ خود بھی دین اسلام کے منکر ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اور بھی کوئی اللہ کے راستے پر نہ چلے۔ وہ اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور ان کو اسلام سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے لئے مکہ کی سرزمین تنگ کر دی ہے۔ وہ مسجد حرام کے زیر سایہ مسلمانوں کو پیٹنے نہیں دینا چاہتے۔ حالانکہ مسجد حرام میں سب کا حق ہے۔ یہاں مقیم و مسافر، شہری اور دیہاتی ہر ایک کو عبادت کرنے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ مگر وہ مسلمانوں کے حق میں کسی بھی طرح روادار نہیں کہ وہ اللہ کے اس گھر میں اللہ کا نام لیں۔ یہ لوگ کان کھول کر سن لیں: جو بھی خدا کی اس مسجد میں ظلم اور کج روی سے کسی بھی غلط کام کا ارادہ کرے گا: اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا!

فائدہ (۱): آیت پاک میں کَفَرُوا فعل ماضی ہے، اور يَصْلُون فعل مضارع۔ فعل ماضی گزشتہ بات کے لئے آتا ہے، اور فعل مضارع حال و استقبال کے لئے۔ کفار مکہ کا کفر تو گزشتہ زمانہ کا واقعہ ہے۔ اور اللہ کی راہ سے وہ فی الحال بھی روک رہے ہیں اور آئندہ بھی روکیں گے۔ چنانچہ حدیبیہ کے سال جب نبی ﷺ اور مسلمانوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے روک دیا، اور مسلمان عمرہ کا احرام کھول دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ جو آئندہ پیش آنے والا ہے اس کی طرف فعل مضارع میں اشارہ ہے۔

فائدہ (۲): مسجد حرام: دراصل کعبہ شریف کا نام ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت ۱۲۳) میں ہے: ﴿فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ یعنی آپ اپنا چہرہ کعبہ شریف کی طرف پھیر لیجئے۔ پھر اس مسجد کو بھی مسجد حرام کہنے لگے جو بیت اللہ کے گرد بنائی گئی ہے۔ اور اسی کے حکم میں تمام مناسک یعنی وہ جگہیں ہیں جہاں حج کے ارکان ادا کئے جاتے ہیں، جیسے منیٰ، مزدلفہ اور عرفات وغیرہ سب جگہیں تمام مسلمانوں کے لئے وقف ہیں۔ ان میں کسی کا مالکانہ حق تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ (۳): مکہ مکرمہ کے دیگر مکانات اور حرم کی باقی زمینیں بعض کے نزدیک وقف عام ہیں۔ ان کا فروخت کرنا اور کرایہ پر دینا حرام ہے۔ مگر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مکہ کے مکانات اور زمینیں ملک خاص ہیں۔ ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا درست ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے جواز و عدم جواز کی دونوں روایتیں مروی ہیں۔ مگر فتویٰ اس پر ہے کہ ملک خاص ہیں ان کی خرید و فروخت اور کرایہ پر دینا درست ہے، مگر حج کے دنوں میں مناسب نہیں۔ در مختار میں ہے: **نُجَازُ بَيْعِ بَيْوتِ مَكَّةَ وَأَرْضِهَا بِلَا كُرَاهَةٍ**، وبہ قال الشافعی، وبہ یفتی اہ (شامی ۵: ۲۷۸) ^(۱)

فائدہ (۴): الحاد کے لغوی معنی ہیں: سیدھے راستہ سے ہٹ جانا، کج روی اختیار کرنا۔ اور آیت میں الحاد سے ہر گناہ مراد ہے۔ جیسے منوعات احرام کا ارتکاب کرنا۔ حرم کا شکار مارنا، اس کا درخت کاٹنا، حتیٰ کہ اپنے خادم کو برا بھلا کہنا بھی الحاد میں داخل ہے۔ اور جو کام شریعت میں ممنوع ہیں وہ سب جگہ گناہ اور موجب عذاب ہیں، اور حرم شریف میں اس کی شاعت (برائی) بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح حرم میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پس جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس پاک جگہ میں لے جائیں وہ ہر گناہ سے اور نازیبا بات سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔

حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں محض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک عمل نہ کرے۔ اور حرم میں صرف پختہ ارادہ کر لینے سے بھی گناہ لکھا جاتا ہے (ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ
رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ
لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

وَلَاذِ بُؤَاتَا ^(۱)	اور (یاد کرو) جب ٹھکانہ دیا ہم نے	وَإِذْ فِي النَّاسِ	اور اعلان کر لوگوں میں	فِي آيَاتِهِ مَعْلُومَاتِ	دنوں میں جانے ہوئے
لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ	ابراہیم کو جگہ میں	بِالْحَبْطِ يَا تُوكَلْ ^(۳)	حج کا آئیں آپ کے پاس	عَلَى مَا رَزَقَهُمْ	اس پر جو عطا فرمائے ان کو
الْبَيْتِ أَنْ	بیت اللہ کی (اور حکم دیا) کہ	رَجَا لًا ^(۴) وَعَلَى كَلِّ	پیادہ اور ہر دہلی اوشی پر	مَنْ بَهِيمَةً الْأَعْلَامِ ^(۱۰)	چوپایوں سے پالتو
لَا تُشْرِكْ بِئِ	نہ شریک کر میرے ساتھ	صَلَمِ ^(۵) يَأْتِيَنَ ^(۶)	آئیں وہ ہر گھاٹی سے	فَكُلُوا مِنْهَا	پس کھاؤ ان سے
شَيْئًا وَطَهْرَ	کسی چیز کو اور پاک کر	مِنْ كَلِّ فَتِحَ ^(۷)		وَأَطْعُوا الْبَآسِ	اور کھلاؤ بد حال
بَيْتِي لِلطَّافِينَ	میرے گھر کو طواف کرنے والوں کیلئے	عَبِيَّتِي ^(۸) لَيَشْهَدُوا ^(۹)	لمبی (دور) تاکہ دیکھیں وہ	الْفَقِيرَ ثُمَّ	محتاج کو پھر
وَالْقَآئِمِينَ ^(۲) وَالزَّكَمَ ^(۲)	اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں	مَنَافِعَ لَهُمْ	فوائد اپنے لئے	لَهُقْصُوا تَفْقَهُمْ	چاہئے کہ دور کریں اپنے میل پکیل
السُّجُودِ	اور سجدہ کرنے والوں (کے لئے)	وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ	اور لیس وہ اللہ کا نام	وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ	اور چاہئے کہ پورا کریں اپنی منتیں

(۱) بَوَّأْتُوهُ: قیام کے لئے مناسب جگہ تیار کرنا، ٹھکانہ دینا۔ لہٰذا براہیم: مفعول کے قائم مقام ہے۔ مکان المیت: بَوَّأْنَا کا ظرف ہے۔ (۲) دُطِّعَ: رَاسِع کی جمع: رکوع کرنے والے۔ السُّجُود: سَاجِد کی جمع: سجدہ کرنے والے۔ سجدہ: خضوع میں رکوع کی جنس سے ہے۔ نیز الرَّطْع السُّجُود سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں اس لئے عطف نہیں کیا گیا۔ (۳) يَاتُوكَ: جواب امر ہے۔ (۴) رَجَالًا: رَاجِل کی جمع ہے: پایادہ۔ (۵) ضَامِرًا: دہلا پٹلا، مراد بلی اوٹھی۔ ضَمْرًا (ن) یک، ضَمُورًا: دہلا پٹلا ہونا، چھریرا ہونا۔ (۶) جملہ یاتین: ضَامِر کی صفت ہے۔ (۷) الْفَجَّ: پہاڑوں کے بیچ میں طویل کشادہ راستہ، گھاٹی۔ (۸) عمیق: گہرا یعنی دور یا لمبا۔ (۹) لِيَشْهَدُوا: يَاتُوكَ سے متعلق ہے۔ شَهِدَ الشَّيْءَ: دیکھنا، پانا، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (۱۰) أَنْعَام: نَعَم کی جمع ہے۔ اس کا اصل اطلاق اونٹ پر ہوتا ہے۔ عربوں کے نزدیک وہی بڑی نعمت تھی، چھریہ لفظ بھیڑ بکری اور گائے بھینس پر بھی بولا جانے لگا۔

وَلْيَطَّوَّفُوا	اور چاہئے کہ طواف کریں	بِالْبَيْتِ	گھر کا	الْعَتِيقِ ^(۱)	قابل تکریم
------------------	------------------------	-------------	--------	---------------------------	------------

گذشتہ آیت میں مسجد حرام (کعبہ شریف) کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ کا یہ گھر اللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے۔ جس میں مقامی لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا مساوی حق ہے۔ جہاں عبادت کے لئے آنے والوں کو روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ مگر مشرکین مکہ نے اس کو بتوں کی گندگی سے آلودہ کر دیا تھا۔ اور اس گھر کا مقصد فوت کر دیا تھا۔ مسلمان یہاں عمرہ کرنے آنا چاہتے تھے، مگر مشرکین نے ان کا راستہ روک دیا تھا۔ اب ان آیات میں اس پاک گھر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی حج کے ضروری احکام بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان یاد دلاتے ہیں۔ ارشاد ہے: — اور (یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کے لئے بیت اللہ کی جگہ میں بننے کے لئے مناسب جگہ تجویز کی — حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور اپنے شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے لاکر جہاں آج کعبہ شریف ہے بسایا تھا۔ اس وقت یہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی۔ اور پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ کے بننے کے لئے یہ مناسب جگہ تجویز فرمائی تھی۔ کیونکہ یہاں بیت اللہ تھا، جو طوفانِ نوح کے وقت اٹھالیا گیا تھا۔ اور اب وہ دوبارہ تعمیر کیا جانے والا تھا۔ اب یہ جگہ ہمیشہ کے لئے آباد ہو جائے گی۔ اور جو یہاں بسے گا وہ بیت اللہ کی دینی اور دنیوی برکتوں سے بہرہ ور ہوگا۔ انہیں دونوں بزرگوں کی نسل سے قریش مکہ ہیں۔ اور انہیں کی دعاؤں سے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن انھوں نے اس نعمتِ خداوندی کا حق اس طرح ادا کیا کہ ملتِ ابراہیمی سے منحرف ہو گئے۔ ظلم و گمراہی کو اپنا شیوہ بنالیا۔ جس دینِ حق کے قیام کے لئے یہ عبادت گاہ بنائی گئی تھی اس کو بت پرستی کا مرکز بنادیا۔ اور اب وہ لوگ اپنی تمام طاقتیں اسلام کی مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں۔

پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر یہ مرکز توحید تیار کیا۔ جب کعبہ شریف تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیئے: پہلا حکم: دیا — کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو — یہ حکم نبی کے واسطے سے امت کو دیا گیا ہے کہ اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھی گئی ہے۔ پس یہاں آکر کوئی مشرک نہ حرکت نہ کرے۔ کعبہ شریف کی پرستش کا خیال بھی دل میں نہ لائے، کعبہ معبد (عبادت کی جگہ) ہے معبود نہیں۔ اور اس کو ”قبلہ“، بمعنی ”قبلہ نما“ کہتے ہیں۔

دوسرا حکم: — اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اور اعتکاف کرنے والوں، اور رکوع سجدہ کرنے

(۱) العتیق کے تین معنی ہیں: آزاد، پرانا، اور قابل تکریم۔ تیسرے معنی پہلے دونوں معنی کو اپنے جلو میں لئے ہوئے ہیں۔

والوں کے لئے پاک رکھ۔۔۔۔۔ بیت اللہ کا نفل طواف ہر وقت جاری رہتا ہے۔ صرف جماعت کے وقت بند ہوتا ہے۔ اور یہاں نفل طواف کا ثواب نفل نماز سے زیادہ ہے۔ اور قائلین سے مراد اعتکاف کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ (آیت ۱۲۵) میں عاکفین آیا ہے۔ پس یہاں بھی وہی معنی مراد لئے جائیں گے۔ اور رکوع و سجود سے پوری نماز مراد ہے۔ ان سب کاموں کے لئے اس گھر کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ ظاہری گندگی ظاہری ناپاکی ہے۔ اور باطنی گندگی شرک کی آلودگی ہے۔ مگر مشرکین نے یہ غضب ڈھایا کہ وہاں تین سو ساٹھ بت بٹھا دیئے۔ اسلام نے اس گندگی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔

تیسرا حکم:۔۔۔۔۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر۔۔۔۔۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کو آؤ!“ اس اعلان سے بیت اللہ کا حج شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی حج کی رسم باقی تھی۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی اعلان کی وجہ سے مسجد حرام اور مناسک کے مقامات وقف عام ہو گئے ہیں۔

حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا حکم ملا تو آپ نے عرض کیا: پروردگار! میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”آپ اعلان کریں پہنچانا میرا کام ہے!“ چنانچہ اس اعلان کو آسمان اور زمین کے لوگوں نے سن لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زندہ انسانوں ہی نے نہیں، بلکہ جو انسان آئندہ پیدا ہونے والے تھے انھوں نے بھی سن لیا۔ اور جس کی قسمت میں حج کرنا تھا اس نے لبیک پکارا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ انتہائی دور دراز علاقوں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے کچھ چلے آتے ہیں یعنی تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔۔۔۔۔ اس اعلان کی قرآن کریم میں اور احادیث مرفوعہ میں کوئی تفصیل نہیں آئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان: واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور تمثیل بھی۔ یعنی اذن عام کا یہ پیرایہ بیان بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

آگے اعلان حج کی غایت کا بیان ہے۔۔۔۔۔ لوگ آپ کے پاس پیادہ پا اور ہر دہلی اونٹنی پر آئیں گے، جو ہر گہری گھاٹی سے پہنچے گی۔۔۔۔۔ یعنی آنے والے ہر حال میں آئیں گے، خواہ ان کو سواری میسر ہو یا نہ ہو، اور اتنی دور مسافت سے آئیں گے کہ سواریاں مشقت سفر سے ہلکان ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، مگر حج کے لئے آنے والوں کا تائبندھا ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اگرچہ عرب بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے پابند تھے۔ اور کسی نہ کسی شکل میں ارکان حج ادا کرتے تھے۔

حج کے مصالِح: — تاکہ وہ اپنے فوائد کو دیکھیں — یعنی حج بے مصلحت نہیں۔ اس میں دینی اور دنیوی منافع ہیں۔ اس کا سب سے بڑا دینی فائدہ یہ ہے کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اللہ کے لئے حج کیا، اور اس میں بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں لوٹے گا کہ گویا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے“ — دوسرا دینی فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے سے ایمان پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس کے مرتد ہو جانے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو، اور اس کو ایسی سواری بھی میسر ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچائے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر“، یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور جو کر لے گا ان شاء اللہ مومن و محفوظ ہو جائے گا۔

اور دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج و عمرہ میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، کیونکہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کھیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مقبول کا ثواب بس جنت ہی ہے“ یعنی دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ اور محتاجی و پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اور خوش حالی اور اطمینان قلبی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ آپ غور کریں! ساری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو۔ اور دوسرے دنیوی کاموں میں خرچ کر کے محتاج ہونے والے ہر جگہ دیکھے جاسکتے ہیں — علاوہ ازیں اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعہ بہت سے سیاسی، تمدنی اور اقتصادی فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اس کے بعد حج کے چار احکام ذکر کئے ہیں:

پہلا حکم: حج میں قربانی کی اہمیت — اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہیں — معلوم دنوں سے مراد قربانی کے تین دن ہیں۔ جب حاجی عرفات سے لوٹ کر، مزدلفہ میں قیام کرتے ہوئے، دس ذی الحجہ کو منیٰ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر قربانی کرتے ہیں۔ اس قربانی میں گوشت وغیرہ فوائد پر نظر نہ ہونی چاہئے۔ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر

ہے۔ پس جس کو گوشت کی حاجت نہ ہو اس کو بھی قربانی کرنی چاہئے۔ حج تمتع اور حج قرآن کرنے والے پر قربانی واجب ہے۔ اور صرف حج کرنے والے پر مستحب۔ اور قربانی صرف پالتو جانور اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ ہدی یعنی حج کی قربانی ہے اس لئے حرم ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور رزقہم (اللہ نے ان کو عطا فرمائے) کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور میسر ہو تو تمتع اور قرآن کی قربانی واجب ہے، ورنہ دس روزوں کا حکم ہے۔ (دیکھیں سورہ البقرہ آیت ۱۹۶) — پس تم ان میں سے کھاؤ، اور بد حال محتاج کو کھلاؤ — بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہیں کھانا چاہئے۔ اس کی اصلاح فرمادی کہ شوق سے کھاؤ، اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ نبی ﷺ نے حج کے موقع پر سوانٹوں کی قربانی کی تھی۔ پھر ہر ایک میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر، اس کو پکا کر شور بانوش فرمایا تھا۔ پس خود کھانا بھی مستحب ہے، دوستوں کو دینا بھی جائز ہے۔ اور غریبوں کو بھی نہیں بھولنا چاہئے۔ ان تک قربانی کا گوشت ضرور پہنچنا چاہئے (قربانی کے جانوروں کے احکام آگے بھی آرہے ہیں)

دوسرا حکم: قربانی کے بعد احرام کھولنا: — پھر لوگوں کو چاہئے کہ اپنے میل کچیل دور کریں — یعنی جب قربانی سے فارغ ہو جائیں تو سر منڈ والیں یا زلفیں بنوالیں۔ افضل اول ہے، کیونکہ اس سے میل کچیل خوب دور ہوتا ہے۔ جب یہ عمل کر لیا تو احرام کھل گیا۔

تیسرا حکم: منّت کی قربانیوں کا مسئلہ — اور چاہئے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کریں — نزول قرآن کے زمانہ میں جب لوگ حج کے لئے چلتے تھے تو ہدی کے جانور ساتھ لے کر چلتے تھے۔ قربانی کے جو جانور حاجی مکہ معظمہ لے جاتے ہیں وہ ”ہدی“ کہلاتے ہیں۔ ہدی کی جمع ”ہدایا“ ہے۔ ہدی اگر اونٹ کی ہو تو اس کا اشعار بھی کرتے تھے۔ اشعار کے معنی ہیں علامت لگانا۔ علامت کے طور پر اونٹ کی کوہان کی دائیں جانب میں ذرا سی کھال چیرتے تھے۔ نبی ﷺ بھی حج کے موقع پر سوانٹ ہدی کے طور پر لے گئے تھے۔ اسی طرح لوگ حاجیوں کے ساتھ بھی قربانیاں بھیجتے تھے۔ نبی ﷺ نے سنہ ۹ ہجری میں سو بکریاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہدی کے طور پر بھیجی تھیں۔ اسی طرح لوگ حج کے موقع پر قربانی کی منّتیں بھی مانتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں نذر سے یہی قربانیاں مراد لی ہیں (روح المعانی) یہ سب قربانیاں احرام کھولنے کے بعد بھی ذبح کی جاسکتی ہیں۔ پہلے ذبح کرنا ضروری نہیں۔ احرام کھولنے کے بعد ان کا تذکرہ کرنے سے یہ مسئلہ واضح ہوا۔ البتہ حرم شریف میں اور قربانی کے ایام میں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور دم جنایت کا جانور پورے سال ذبح کیا جاسکتا ہے۔ البتہ حرم میں اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔

چوتھا حکم: طواف زیارت کا بیان — اور چاہئے کہ وہ واجب التکریم گھر کا طواف کریں — یعنی طواف

زیارت کریں۔ یہ طواف حج کا آخری رکن ہے۔ اس کا وقت دس سے بارہ ذی الحجہ تک ہے۔ اور جس عورت کو عذر ہو وہ پاک ہونے کے بعد کرے۔ اس طواف پر احرام کے سب احکام تام ہو جاتے ہیں۔ اور احرام مکمل طور پر کھل جاتا ہے یعنی بیوی سے انقطاع بھی جائز ہو جاتا ہے۔

اور عتیق کے تین معنی ہیں: ایک: معزز و کرم۔ اس نام کی وجہ ظاہر ہے۔ بیت اللہ واجب التکریم ہے۔ دوسرے: قدیم ہونا۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہی مکان سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لئے زمین پر بنایا گیا ہے۔ اس سے قدیم کوئی معبد نہیں (دیکھیں سورہ آل عمران آیت ۹۶) تیسرے: آزاد۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کو برباد کرنے کے لئے جو بھی طاقت اٹھے گی اللہ تعالیٰ اس کو پاش پاش کر دیں گے، یہاں تک کہ اس گھر کو اٹھا لینے کا وقت آجائے گا۔

بیت اللہ وہ نقطہ اولیں ہے جہاں سے یہ وسیع زمین پھیل کر انسانوں کے لئے ٹھکانہ بنی ہے۔

ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمْ
الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰ عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّوْرِ ۝ حُنْفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ؕ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ نَامًا خَدَرَ
مِنَ السَّمَآءِ فَتَخَفُّهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوٰى بِهٖ الرِّیْحُ فِیْ مَكَانٍ سَحِیْقٍ ۝
ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰی
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ ۝

۴۷۱=

ذٰلِكَ ^(۱) وَمَنْ	یہ بات (ہو چکی) اور جو شخص	یُعَظِّمْ حُرْمَتِ ^(۲)	تعظیم کرے حرمتوں	اللّٰهُ فَهُوَ	اللہ کی پس وہ
---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------

(۱) ذٰلِكَ: دونوں جگہ مبتدا محذوف الامر کی خبر ہے۔ عربی میں کلام کا بیج بدلنے کے لئے مختلف الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔ اگر ایک مضمون سے دوسرے مختلف مضمون کی طرف جانا ہو تو اما بعد یا صرف بعد استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی مضمون کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف جانا ہو تو اسم اشارہ ہذا یا ذٰلک استعمال کرتے ہیں۔ (۲) حُرْمَتَات: حُرْمۃ کی جمع ہے۔ حرمت: ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا شرعاً پاس و لحاظ کرنا ضروری ہو، پس ”حرمت اللہ“ اللہ کی محترم قرار دی ہوئی چیزیں ہیں۔

خَبِيرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ اُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الزَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ^(۱) وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ ^(۲)	بہتر ہے اس کے لئے پاس اس کے رب کے اور حلال کئے گئے تمہارے لئے پالتو جانور مگر جو پڑھے جاتے ہیں تم پر پس بچو تم گندگی بتوں سے اور بچو تم بات جھوٹی سے یکسو ہونے والے	يٰۤاَيُّهَا مُشْرِكِيْنَ يٰۤاَيُّهَا يٰۤاَيُّهَا فَكَانَ حَذَرٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ ^(۳) الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الزَّبِيْعُ فِيْ مَكَانٍ	اللہ کے لئے نہ شریک کرنے والے اس کے ساتھ اور جو شخص شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ پس گویا گر بڑا آسمان سے پس اچک لیا اس کو پرندوں نے یا ڈال دیا اس کو ہوانے جگہ میں	سَجِيْقٍ ^(۴) ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ ^(۵) اللّٰهِ فَاقْتُلْهَا ^(۶) مِن تَفَوُّعٍ الْقُلُوْبِ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَقًّى ^(۷) ثُمَّ مَّحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ	دور یہ بات (ہو چکی) اور جو شخص تعظیم کرے اعتیازی نشانوں اللہ (کے دین) کی پس بیشک وہ بات پرہیز گاری سے ہے دلوں کی تمہارے لئے ان (جانوروں) میں فوائد ہیں مدت تک مقررہ پھر ان کی ذبح کی جگہ گھر کی طرف ہے واجب الکریم
---	---	--	---	---	--

حج کے احکام کے ضمن میں ہدیوں کا تذکرہ آیا تھا۔ ان آیات میں ان کے تعلق سے دو باتیں بیان کی ہیں:

- (۱) من الأوثان: میں من بیانیہ ہے۔ یہ زجس کا بیان ہے۔ (۲) حنفاء اور غیر دونوں اجتنبوا کے فاعل سے حال موكده ہیں۔ (۳) خَطَفَ (س) خَطَفًا الشَّيْءُ: اچکنا، چھین لینا (۴) سَجِيْقٍ: دور، بعید، مسحق (س، ک) مُحَقَّقًا: دور ہونا، دفع کرنا۔ (۵) شعائر: شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ: ہر وہ علامت جو کسی چیز کے لئے مقرر کی گئی ہو، جیسے منارہ: مسجد کا شعار ہے۔ دین اسلام کے بڑے شعائر چار ہیں: قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ دیگر شعائر بہت ہیں۔ ہدایا بھی شعائر ہیں۔ (۶) فَاَنْتَلٰہَا کی ضمیر خَصْلۃ (بات) کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے فَبِہَا وَنِعْمَتْ اٰی بِالْخَصْلۃِ الْحَسَنۃِ اخَذَ، وَنِعْمَتْ هِی۔ (۷) مَّحِلٌّ: ظرف مکان: ہدی ذبح کرنے کی جگہ۔

پہلی بات: جس طرح آج کے بت پرست بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں عرب کے مشرکوں میں بھی اس کا رواج تھا۔ ان لوگوں نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ان جانوروں کو ہدیوں کا درجہ دے رکھا تھا۔ وہ ان کی تعظیم و تحريم کے قائل تھے۔ ان سے کسی حال میں انشاع جائز نہیں سمجھتے تھے۔ سورۃ المائدہ (آیت ۱۰۳) میں ان جانوروں کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام کی کوئی شرعی حیثیت مقرر نہیں کی۔ کفار اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ ان آیات میں بھی کفار پر رد ہے کہ یہ جانور قابل تعظیم نہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کے محترم قرار دیئے ہوئے نہیں۔ البتہ وہ حرام ہیں، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نامزد کر دیئے گئے ہیں۔ اور ایسے جانوروں کی حرمت سورۃ الانعام (آیت ۱۳۵) میں مصرح ہے۔ ارشاد ہے: ————— یہ بات تو ہو چکی ————— یعنی حج کے احکام کا بیان پورا ہوا۔ اب دوسری بات سنو! ————— اور جو شخص اللہ کی قائم کی ہوئی حرمتوں کا پاس و لحاظ کرے گا تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے ————— یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے جیسے ہدی کے جانور، کعبہ شریف، قرآن کریم، نبی اور نماز وغیرہ ان کا احترام کرنا اور ان کا ادب ملحوظ رکھنا بیشک بہت اچھی بات ہے۔ آخرت میں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مگر یہ حکم ان جانوروں کا نہیں جن کو تم نے خود قابل احترام اور حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی تحریم کا اختیار نہیں ————— اور تمہارے لئے پالتو جانور حلال کئے گئے ہیں، مگر وہ جو تم پر پڑھے جاتے ہیں (حرام ہیں) ————— ان میں وہ جانور بھی ہیں جو غیر اللہ کے نامزد کر دیئے گئے ہیں۔ مگر یہ تحریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ بلکہ یہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا شاخسانہ ہے ————— پس تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے (بھی) بچو، اللہ کے لئے یکسو ہونے والے، اس کے ساتھ شریک نہ کرنے والے ہو ————— یعنی بتوں کی پرستش بھی چھوڑو، اور ان کے نام پر جانور چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے سے بھی بچو، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ تمہارے سب کام بلا شرکت غیرے صرف اللہ کے لئے ہونے چاہئیں۔

فائدہ: بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا اسی طرح اولیاء کے نام پر جانور چھوڑنا شرک ہے۔ اور اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اگرچہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز نہیں۔ البتہ اگر منت ماننے والا اپنی منت سے سچی توبہ کر لے، پھر اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حلال ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز قول و فعل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے ظہار کرنا یعنی بیوی کو ماں جیسا کہنا قولِ زور (جھوٹی بات) ہے، مگر اس سے کفارہ ادا کرنے تک بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حالت حیض میں طلاق دینے سے یا ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے بھی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں،

اگرچہ اس طرح طلاق دینا جائز نہیں ہے، اور زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ یہ فعل حرام ہے۔
شرک کا انجام: — اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا، پس (گوشت خور) پرندوں نے اس کی تنگابوٹی کر ڈالی یا ہوانے اس کو کسی دور مقام میں پھینک دیا! — یعنی نہ کوئی اس کا پرسانِ حال رہا نہ لاش ٹھکانے لگانے والا! کہہ دوں نے نوح کھایا یا ہوا کے تھکڑوں نے کسی دور جگہ میں ڈال دیا۔ یہی حال مشرک کا ہے کہ وہ توحید کے بلند مقام سے پستی کے کھڈ میں گر کر تباہ ہو گیا، اور آخرت میں اس کا کوئی پرسانِ حال نہ ہوگا۔

دوسری بات: ہدی کا ادب ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور ہے۔ اور اس کا پاس و لحاظ یہ ہے کہ اس سے نفع نہ اٹھایا جائے۔ نہ اس پر سواری کی جائے، نہ اس کا دودھ استعمال کیا جائے، نہ اون سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ارشاد ہے: — یہ بات ہو چکی — یعنی بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا تذکرہ پورا ہوا — اور جو شخص شعائر اللہ (اللہ کے دین کی نشانیوں) کا پاس و لحاظ کرتا ہے: تو یہ بات دلوں کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے — ہدی: شعائر اللہ میں شامل ہے۔ کیونکہ ہدی حج کی علامت ہے۔ اور حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔ ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ اور خوفِ خدا ہوتا ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں۔ وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ نیک بندے اللہ کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرتے ہیں — تمہارے لئے ان میں ایک مدتِ معین تک فوائد ہیں — یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ سے اس وقت تک فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے جب تک ان کو باقاعدہ ہدی نہ بنالیا جائے۔ جب ہدی بنالیا تو وہ آزاد ہیں اب ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں — پھر ان کی ذبح کی جگہ محترم گھر کے پاس ہے — یعنی اب ان سے اخروی فائدہ اٹھاؤ، حرم میں لے جا کر خدا کے نام پر قربان کر دو، اور جب قربان ہو جائیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ کیونکہ گوشت پوست اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا۔ وہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، جو پہنچ گیا اور مقصد حاصل ہو گیا — اور محترم گھر سے مراد پورا حرم ہے۔ کیونکہ سارا حرم بیت اللہ کا حریم خاص ہے۔ اور ہدی کے جانور کو قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا ضروری ہے۔ دوسرے دنوں میں ذبح کرنا جائز نہیں۔

مسئلہ: مجبوری کی صورت میں ہدی کے اونٹ پر سواری کرنا جائز ہے۔ جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا ہے، اور خود پیدل چل رہا ہے، سواری کے لئے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں، اور پیدل چلنا اس کے لئے مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی مجبوری میں ہدی کے اونٹ پر سوار ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص ہدی کا اونٹ لئے جا رہا تھا۔ نبی ﷺ اس کے پاس سے گزرے۔ آپؐ نے فرمایا: ”اس پر سوار ہو جا“ اس نے عرض کیا: یہ ہدی ہے! آپؐ نے فرمایا: ”باؤ!۔“

سوار ہو جا!“ (رواہ الترمذی) (ابھی قربانی کا بیان جاری ہے)

احکام الہی کا ادب و احترام بلندی درجات، غفویات اور حصول خیر و برکات کا سبب ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ ۖ فَالْهَكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ فَكُلُّهُ أَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝^(۱) الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيصِي الصَّلَاةِ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝^(۲) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ
فِيهَا خَيْرٌ ۚ قَاذِرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ ۚ وَالْمُعْتَرِ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝^(۳) لَنْ يَبْنِيَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَبْنِيهِ التَّقْوَى
مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ ۝^(۴) إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
كَفُورٍ ۝

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ	اور ہر امت کے لئے	عَلَىٰ مَا	اس پر جو	لِلَّهِ وَاحِدٌ	ایک معبود ہے
جَعَلْنَا	مقرر کی ہم نے	رَزَقَهُمْ	عطا کیا ان کو	فَكُلُّهُ	پس اس کی
مَنْسَكًا ^(۱)	قربانی	مِنْ بَهِيمَةٍ	چوپایوں سے	أَسْلِمُوا	تابع داری کرو
لِّيَذْكُرُوا	تاکہ لیس وہ	الْأَنْعَامِ	پالتو	وَبَشِّرِ	اور خوشخبری دیجئے
اسْمَ اللَّهِ	اللہ کا نام	وَالْهَكُمُ	پس تمہارا معبود	الْمُخْبِتِينَ ^(۲)	نیاز مندوں کو

(۱) الْمَنْسِكُ: یمن کے زہر اور زیر کے ساتھ مصدر ہے، جمع مَنْاسِكُ۔ اس لفظ کے متعدد معانی ہیں: عبادت کا طریقہ، قربانی، قربانی کی جگہ اور حج کی عبادت (ارکان و افعال) یہاں قربانی کے معنی ہیں (۲) الْمُخْبِت: ام فاعل، از باب افعال، اُخْبِتَ: اظہارِ عجز و انکساری کرنا۔ اِخْبَات: اللہ کے احکام کے سامنے نیاز مندی، اس کی ضد استکبار (اُکْرَا) ہے مجروحیت (ن) الْمَكَانُ: پست ہونا، نشیب میں ہونا۔

الَّذِينَ	وہ لوگ	لَكُمْ	تمہارے لئے	لَعَلَّكُمْ	تا کہ تم
إِذَا	(کہ) جب	فِيهَا	ان میں	تَشْكُرُونَ	شکر بجالاؤ
ذَكَرَ اللَّهُ	ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا	حَزِيرٌ	بھلائی ہے	لَنْ	ہرگز نہیں
وَجَعَلَتْ ^(۱)	سہم جاتے ہیں	فَاذْكُرُوا	پس ذکر کرو تم	يَتَّكَالَ	پہنچتا
قُلُوبُهُمْ	ان کے دل	اِسْمَ اللَّهِ	اللہ کا نام	اللَّهُ	اللہ کو
وَالضَّالِّينَ	اور صبر کرنے والے	عَلَيْهَا	ان پر	لُحُومُهَا	ان کا گوشت
عَلَىٰ مَا	اس پر جو	صَوَافٍ ^(۳)	کھڑے کر کے	وَلَا	اور نہ
أَصَابَهُمْ	ان کو پہنچا	فَإِذَا	پس جب	يَمَآءَ وَهَآ	ان کا خون
وَالْمُقِيْبِي ^(۲)	اور اہتمام کرنے والے	وَجَعَلَتْ ^(۴)	گر پڑیں	وَلَكِنْ	بلکہ
الصَّلَوةِ	نماز کے	جُنُوبُهَا	ان کی کروٹیں	يَنَالُهُ	پہنچتا ہے اس کو
وَرِمْنَا	اور اس میں سے جو	فَكُلُوا	پس کھاؤ	التَّقْوَىٰ	تقویٰ
رَمَزْنَاهُمْ	عطا فرمایا ہم نے ان کو	مِنْهَا	ان میں سے	وَمِنْكُمْ	تمہارا
يُنْفِقُونَ	خرچ کرتے ہیں	وَاطْعُوا	اور کھلاؤ	كَذَٰلِكَ	اسی طرح
وَالْبُدْنَ	اور قربانی کے اونٹ	الْقَانِعِ ^(۵)	قناعت کرنے والے کو	سَخَّرَهَا	زیر حکم کر دیا ان کو
جَعَلْنَاهَا	بنایا ہم نے ان کو	وَالْمُعْتَرِ ^(۶)	اور طالب احسان کو	لَكُمْ	تمہارے
لَكُمْ	تمہارے لئے	كَذَٰلِكَ	اسی طرح	لِيُكْتَبَرُوا	تا کہ بڑائی بیان کرو
مِنْ شَعَائِرِ	خاص نشانیوں میں سے	سَخَّرْنَاهَا	زیر حکم کر دیا ہم نے ان کو	اللَّهُ	اللہ کی
اللَّهُ	اللہ (کے دین) کی	لَكُمْ	تمہارے	عَلَىٰ مَا	اس پر جو

(۱) (وَجَعَلَتْ) کو جلا: ڈرنا، گھبرانا، سہانا۔ (۲) الْمُقِيمِينَ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ (۳) صَوَافٍ: صافہ کی جمع، علیہا کی ضمیر سے حال ہے، صَفَّ الْأَبْلُ: اونٹوں کا ٹانگوں کو پھیلاتا۔ جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا آگے کا دایاں یا پایاں پاؤں موڑ کر باندھ دیتے ہیں، اس طرح کھڑا کیا ہوا اونٹ صافہ کہلاتا ہے۔ اور پرندے صَوَافٍ ہیں جب وہ اڑنے کی حالت میں پر پھیلائے ہوئے ہوں۔ (۴) (وَجَعَلَتْ) الشَّيْءُ (ض) کو جُنُوبًا: زمین پر گرنا..... جنوْبُہَا فاعل ہے۔ (۵) الْقَانِعِ: قناعت کرنے والا، اسم فاعل از قَنَعَ (س) قَنَاعَةٌ: جو ملے اس پر مطمئن اور خوش ہو جاتا۔ (۶) الْمُعْتَرِ: اسم فاعل، اس کی اصل الْمُعْتَرِدِہ از اِغْتَرَا (باب اِغْتَال) مَادَہ غَوَّ، اِغْتَرَا فَلَاحَا وَہ: کسی سے سوال کئے بغیر طالب احسان ہونا۔

هَذَاكُمْ وَكَثِيرٍ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ	راہ دکھائی تم کو اور خوش خبری دیجئے نیکو کاروں کو بیشک اللہ تعالیٰ	يُذِفُهُ ^(۱) عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ	ہٹا دیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے بیشک	اللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ حَوَائِدِ كَقَوْلِهِ	اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر دعا باز ناشکرے کو
---	---	---	--	--	--

یہاں سے چھ نہایت اہم باتوں کا بیان شروع ہوتا ہے:

پہلی بات: قربانی اور ہدی کے مسئلہ کو لے کر بعض کوتاہ اندیش اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ مسلمان ناحق جانوروں کو مارتے ہیں۔ کسی کی جان لینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے اس خیال کی تردید کی جاتی ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی تجویز کی ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں اللہ کا نام لیں — یعنی قربانی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے۔ لوگ قربانی کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ اور قربانی جانوروں پر ظلم اس لئے نہیں کہ جانور اللہ کی ملک ہیں۔ لوگوں کی ملک نہیں۔ ان کو بطور روزی دیئے گئے ہیں۔ اور مالک اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اور اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے — اور قربانی کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی نفس قربانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے، جیسے صفار وہ کے درمیان سعی اور حجرات کی رمی اللہ کے ذکر کے لئے ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہونا بدیہی بات ہے — اور قربانی کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا حکم کسی نہ کسی صورت میں ہر شریعت میں رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ سورۃ المائدہ (آیت ۲۷) میں آیا ہے۔ اور اہل کتاب کے مذہب میں قربانی: مذہب کا ایک اہم رکن ہے۔ موجودہ تورات میں بھی جگہ جگہ سختی قربانی کا تذکرہ ہے۔ اور ہندوؤں کے یہاں بھی دیوتاؤں کی نلی کاروانج ہے۔ پس یہ اسلام کا کوئی انوکھا حکم نہیں — رہی یہ بات کہ قربانی کس چیز کی دی جائے، کب دی جائے، کہاں دی جائے، اور کس طرح دی جائے؟ یہ باتیں زمانوں، قوموں اور ملکوں کے اختلاف سے مختلف ہو سکتی ہیں، مگر سب کی روح تقرب حاصل کرنا ہے۔ اسلام نے قربانی کا ایک خاص نہج مقرر کیا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی میں کوئی نئی بات نہیں — پس تمہارا معبود ایک معبود ہے، سو اس کی تابعداری کرو — یعنی اعتراض کرنے والوں کی ایک نہ (۱) یدافع کا مفعول محذوف ہے ای الحفۃ المتعلیٰ علی بیت اللہ اور باب مفاعلہ میں حرمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آویزش کے بعد کفار کو ہٹائیں گے۔

سنو، اللہ کا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں اور اس کے علاوہ بھی قربانی کا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اور آپؐ نیاز مندوں کو بشارت سنا دیجئے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کو جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی خوش خبری دیجئے۔

اور اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو قربانی کا عمل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں چار باتیں پائی جاتی ہیں:

پہلی بات:۔۔۔ وہ لوگ جن کے دل اس وقت سہم جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام سن کر اور اس کا حکم جان کر سہم جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کے سبب ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور وہ فوراً تعمیل حکم کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

دوسری بات:۔۔۔ اور وہ اُن باتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی مصائب و شدائد کو صبر و استقلال سے برداشت کرتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے میں خواہ کیسے بھی حالات پیش آئیں مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور راہِ حق سے ان کے پیر نہیں ڈگمگاتے۔

تیسری بات:۔۔۔ اور وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ نماز دین کا اہم ستون ہے۔ اگر یہ ستون قائم ہے تو دین قائم ہے۔ اور اگر یہ ستون گر پڑا تو سارے دین کا خدا حافظ! نیز نماز دین کا اہم حکم ہے۔ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ دیگر احکام پر ضرور عمل کرتا ہے۔ اور جو اس بے خرچ حکم کو نظر انداز کرتا ہے اس سے دیگر احکام کی تعمیل کی کیا امید ہو سکتی ہے!

چوتھی بات:۔۔۔ اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو بطور روزی دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اور بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے بخشے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دین کے کاموں میں سہارا لگاتے ہیں، اور ضرورت کے مواقع میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جس اللہ نے اب دیا ہے وہ پھر بھی دے گا، اس لئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ سے ہاتھ نہیں روکتے۔

لطیفہ: ضلع غازی آباد میں ہاپوڑ کے پاس ایک بڑا گاؤں ”بڑودہ“ ہے۔ وہاں کے مندر کا بچاری مسلمانوں کو چھیڑتا تھا کہ تم یہ قربانیاں کیوں کرتے ہو۔ یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ کسی کی جان لینے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے۔ اور اسلام میں قربانی ضروری نہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان چار ہیں۔ مسلمان اس کی باتوں سے تنگ تھے۔ اس گاؤں کے ایک

حافظ محمد حنیف صاحب رحمہ اللہ جو اراکینِ علوم و دیوبند کے سفیر تھے اور دیوبند میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ گاؤں گئے، لوگوں نے حافظ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا۔ حافظ صاحب چند مسلمانوں کو لے کر سادھو کے پاس گئے۔ اور کہا: پنڈت جی! آپ کیا باتیں کہتے ہیں، ہم سے بھی کہیں تاکہ ہم بھی غور کریں۔ اس نے وہی باتیں دھرائیں۔ حافظ صاحب نے جواب دیا: پنڈت جی! اسلام کے بنیادی ارکان چار نہیں پانچ ہیں۔ پنڈت جی نے پوچھا: پانچواں حکم کیا ہے؟ حافظ صاحب نے کہا: جہاد! جہاد کے حکم سے ہر کافر واقف ہے، بلکہ خائف ہے، اس لئے اس نے تسلیم کیا کہ ہاں اسلام میں یہ حکم بھی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا: جہاد کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے۔ ہم ہر سال قربانی کر کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تاکہ جب جہاد کی نوبت آئے تو ہمارا ہاتھ خوب چلے۔ یہ سنتے ہی اس کو سانپ سونگھ گیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کو پریشان کرنا بند کر دیا۔

اس کے بعد اونٹوں کی ہدی کی اہمیت، ان کے ذبح کا طریقہ اور قربانی کے گوشت کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ قربانی اونٹوں کے علاوہ گائے، بھینس اور بھیڑ بکریوں کی بھی درست ہے۔ اور ہدی بھی سب کی ہو سکتی ہے۔ مگر بکریوں کا چلنا دشوار ہے، اور بھینس عرب میں نہیں ہوتی، اور گائے بہت کمیاب ہے اس لئے لوگ زیادہ تر اونٹ ہی کو ہدی کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہے: — اور ہدی کے اونٹوں کو، ہم نے تمہارے لئے اللہ کے دین کی علامتیں بنایا ہے — یعنی ہدی کے اونٹ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ جب یہ اونٹ مکہ مکرمہ کے لئے چلتے ہیں تو پورے راستہ میں حج کا اعلان ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر چلیں۔ پس جب شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تو ان ہدیوں کا بھی احترام کرنا چاہئے — تمہارے لئے ان میں خیر ہے — یعنی ان کو ادب کے ساتھ قربان کرنے میں بہت سے دینی اور دنیوی فوائد ہیں — پس تم ان پر کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لو — یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ اور اونٹ کے ذبح کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کھڑا کیا جائے۔ پھر اس کا داہنا یا بائیں ہاتھ باندھ دیا جائے۔ پھر سینہ اور گردن کے درمیانی گھڑے میں زخم لگایا جائے — پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاء، اور قناعت پسند اور طالب احسان کو کھلاؤ — یعنی جب سارا خون نکل جائے، اور وہ ٹھنڈے ہو کر پہلو کے بل گر پڑیں تو ان کا گوشت خود بھی استعمال کرو، اور حاجت مندوں میں بھی تقسیم کرو — حاجت مند دو قسم کے ہیں: ایک: قناعت پسند یعنی وہ لوگ جو محتاج ہیں مگر صبر سے بیٹھے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ دوسرے: وہ جو طلب گار بن کر سامنے آتے ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ صورتِ ہمیں حالتِ پیرس کی تصویر ہوتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں کو کھلانے کا حکم ہے — اس

طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر بجالاؤ۔ یعنی ایسے تن و توش کے جانور جو تم سے جٹھ میں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تمہارے قبضہ میں کر دیئے، تاکہ تم ان سے خدمات لو اور آسانی سے ذبح کر کے کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ جس کا شکر بجالانا ضروری ہے۔ قربانی دوسرے مذاہب میں ایک مشرکانہ رسم ہے۔ اسلام میں محض ایک توحیدی عبادت ہے، خدائے واحد کی طرف سے دھیان ہٹانے والی نہیں، عین اس کی طرف توجہ جمانے والی، رخصۂ عبودیت کو اور محکم کرنے والی! (ماجدی)

عرب جاہلیت میں قربانی کر کے اس کا گوشت بتوں کے سامنے رکھتے تھے، اور خون ان پر ملتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوشت کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے تھے اور خون کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے۔ دیگر مشرکین بھی دیوتاؤں پر بھینٹ چڑھا کر یہی عمل کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بلی کی خوشبودیوتا محسوس کرتے ہیں۔ اور اسے کھاتے ہیں۔ ان پر رد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی اس بات کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ قربانی جب اللہ کے لئے کی گئی ہے تو اس کا گوشت کھانا اور کھال سے فائدہ اٹھانا جائز کیوں ہے؟ ارشاد ہے: اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے پاس اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، نہ وہ قربانی سے مقصود ہے۔ اس لئے اس کا استعمال جائز ہے۔ قربانی سے مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ یہی اخلاص کی کیفیت اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ قربانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کس خوش دلی اور جوشِ محبت سے اپنی ایک قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اس طرح ان کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کی عظمت بیان کرو اس نعمت پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی اللہ نے تمہیں اپنی محبت اور عبودیت کے اظہار کی یہ راہ سمجھائی، اور ایک جانور کی قربانی کو اپنی جان کی قربانی کا قائم مقام کر دیا۔ اس نعمت پر تم جتنی بھی بڑائی بیان کرو کم ہے۔ اور آپؐ نیکو کاروں کو خوش خبری سنا دیجئے۔ کہ تمہیں آخرت میں تمہاری نیکیوں کا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! قربانی کیا چیز ہے؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپؐ نے جواب دیا: ”تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے!“ صحابہ نے عرض کیا: ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ”ہر بال کے بدلے ایک نیکی!“ دوسری حدیث میں ہے: ”قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گی یعنی بیکار اجزاء کا بھی اجر ملے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، پس خوش دلی سے قربانی کرو“

آخر میں ایک خیال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج اور قربانی کے احکام دے رہے ہیں، مگر اس کا موقع کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ پر کفار کا قبضہ ہے۔ وہ اس بات کے روادار کہاں کہ مسلمان اس پاک سرزمین پر قدم رکھیں۔ اس خیال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اس کا بھی موقع آرہا ہے۔ ارشاد ہے: — بیشک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گے — اور مشرکوں کے غلبہ و اقتدار کو ہٹائیں گے۔ لفظ مدافعت میں اس طرف اشارہ ہے کہ کفار حملہ آور ہونگے، اور مسلمان اللہ کی مدد سے ان کو دفع کریں گے، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلے گا کہ کفار کا مکہ مکرمہ پر سے غلبہ اور اقتدار ختم ہو جائے گا — بیشک اللہ تعالیٰ کسی بھی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتے — کفار مکہ بڑے خائن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر ان کی تولیت میں دیا تھا۔ چاہئے تھا کہ وہ وہاں ایک خدا کی بندگی کرتے۔ مگر انھوں نے اس امانت میں خیانت کی اور وہاں تین سوساٹھ بت بٹھادیئے۔ گویا اللہ کا گھر دوسرے معبودوں کے حوالے کر دیا — اور اللہ تعالیٰ نے باشندگان حرم پر وہ وہ انعامات فرمائے ہیں کہ دوسرے عرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا تقاضا تھا کہ وہ صرف منعم کی بندگی کرتے، مگر ان ناشکروں نے غیروں کی بندگی شروع کر دی، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ — ایسے خائوں اور ناشکروں کو کوئی کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اور ان کو جو اقتدار حاصل ہے وہ چند روزہ ہے۔ بہت جلد پانسا پلٹنے والا ہے۔ نصرت خداوندی کے حقدار مومنین ہیں۔ جب حق و باطل کی جنگ شروع ہوگی تو انجام کار اہل ایمان غالب آئیں گے۔ اور ان باطل پرستوں کو راستے سے چھانٹ دیا جائے گا۔

ایمان و کفر کی کش مکش میں اہل ایمان تنہا نہیں ہوتے۔ اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ دشمنوں کی چالوں کو توڑتے ہیں، اور ان کے ضرر کو دفع کرتے ہیں۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ
الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ
مَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَامْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

اُذِنَ	اجازت دی گئی	يَقُولُوا	کہتے ہیں وہ	وَمَسْجِدُ	اور مسجدیں
لِلَّذِينَ ^(۱)	(لڑنے کی)	رَبَّنَا	ہمارا رب	يُذَكِّرُ ^(۸)	لیا جاتا ہے
بُيْتَلُونَ	ان کو جو	اللَّهُ	اللہ ہے	فِيهَا	ان میں
بِأَنَّهُمْ	لڑے جاتے ہیں	وَلَوْلَا	اور اگر نہ ہوتا	اسْمُ	نام
ظَلَمُوا	بایں وجہ کہ وہ	دَفَعُ ^(۴)	ہٹانا	اللَّهُ	اللہ کا
وَرَأَى اللَّهُ	اور بیشک اللہ تعالیٰ	اللَّهُ	اللہ کا	كَثِيرًا	بہت زیادہ
عَنْ نَصْرِهِمْ	ان کی مدد کرنے پر	النَّاسِ	لوگوں کو	وَلِيَنْصُرَنَّ	اور ضرور مدد کریں گے
تَقْدِيرُ ^(۲)	البتہ قادر ہیں	بَعْضُهُمْ	ان کے بعض کو	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
الَّذِينَ ^(۲)	(وہ) جو	بِبَعْضٍ	بعض کے ذریعہ	مَنْ	(اس کی) جو
أُخْرِجُوا	نکالے گئے	لَهْذِهِمَتْ	(تو) یقیناً ڈھائیے	يَنْصُرُهُ	مدد کرتا ہے ان کی
مِنْ دِيَارِهِمْ	اپنے گھروں سے	جَاتِ	جاتے	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	بیشک اللہ تعالیٰ
بِغَيْرِ حَقِّ	ناحق	صَوَامِعُ ^(۵)	خلوت خانے	لَقَوِيٌّ	یقیناً قوت والے
إِلَّا أَنْ ^(۳)	مگر یہ کہ	وَبَيْعُ ^(۶)	اور گرجے	عَزِيزٌ	غلبہ والے ہیں
		وَصَلَوَاتُ ^(۷)	اور عبادت خانے	الَّذِينَ ^(۲)	(وہ) جو

(۱) للذين يقاتلون: اُذِن کے نائب فاعل کے قائم مقام ہے۔ اور ما ذلن فیہ یعنی قتال محذوف ہے۔ (۲) الذين: دونوں جگہ ہم محذوف کی خبر ہے۔ (۳) استثناء کے ذریعہ ناسخ کی تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ تاکید المدح بما يشبه الذم کے قبیل سے ہے، جیسے: ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم ÷ بهن فلول من قراع الكتائب: ان میں کوئی عیب نہیں۔ بس یہ عیب ہے کہ ان کی تلواروں میں لشکروں کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے ہیں۔ (۴) دفع: مصدر ہے اور مابعد کی طرف مضاف ہے اور الناس اس کا مفعول بہ ہے اور بعضهم: الناس سے بدل ہے۔ (۵) صوامع: صومعة کی جمع ہے: عیسائی راہبوں کی خانقاہیں، عکے، خلوت خانے۔ (۶) بيع: بیعة کی جمع ہے: گرجے، عیسائیوں کے عبادت خانے۔ (۷) صلوات: صلاة کی جمع ہے: یہود کے عبادت خانے۔ (۸) جملہ یذکر: مساجد کی صفت ہے۔

اِنْ مَكَنتُھُمْ ^(۱)	اگر	وَ اتَّوَا	اور دیں وہ	عَنِ الْمُنْكَرِ	برے کاموں سے
فِي الْاَسْرَضِ	زمین میں	الزَّكٰوۃُ	زکات	وَاللّٰہِ	اور اللہ کے لئے ہے
اَقَامُوا	(تو) اہتمام کریں وہ	وَ اَمْرُوْا	اور حکم دیں وہ	عَاقِبَةُ	انجام
الصَّلٰوۃُ	نماز کا	بِالْمَعْرُوفِ	نیک کاموں کا	الْاُمُوْر	کاموں کا
		وَنَهَوْا	اور روکیں وہ		

دوسری بات: جہاد کے مسئلہ سے اعتراض کا جواب — ان آیات پاک میں جہاد کی اجازت، اس کی حکمت اور جہاد کے نتیجہ میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور ہے۔ اور یہ تذکرہ یہاں اس مناسبت سے آیا ہے کہ جس طرح قربانی کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے: جہاد کا حکم بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ جہاد کی حکمت کے ضمن میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پس اسلام کا یہ حکم بھی کوئی انوکھا حکم نہیں۔ نیز پچھلی آیت میں جو کفار مکہ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹانے کا وعدہ ہے اس کی صورت بھی اسی طرح نکلی گی۔

جہاد کی اجازت: — (لڑنے کی) اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے بایں وجہ کہ وہ مظلوم ہیں — یہ سب سے پہلی آیت ہے جو کفار سے قتال کی اجازت کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا تھا۔ جب تک نبی ﷺ مکہ میں رہے: حکم یہ تھا کہ کفار کے مظالم پر صبر کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسلسل تیرہ سال تک کفار کے ذہرہ گداز مظالم پر صبر کیا۔ پھر جب نبی ﷺ نے اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (دل میں) کہا: ”ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، پس یہ ضرور تباہ ہونگے!“ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں (پہلے ہی) سمجھ گیا تھا کہ اب جنگ کی اجازت مل جائے گی“ (رواہ الترمذی حدیث ۳۲۲۱ کتاب التفسیر) پھر اس کے بعد اس قسم کی کئی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جہاد کی اجازت ہی نہیں صریح حکم تھا۔

اس آیت پاک میں جہاد کی اجازت دو وجہ سے دی گئی ہے: ایک: اس وجہ سے کہ کفار مسلمانوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لئے مسلمانوں کو اپنا وجود باقی رکھنے کے لئے مقابلہ کی اجازت دینی ضروری ہے۔ دوم: اس وجہ سے کہ کفار کے ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے۔ اس دوسری وجہ کا بیان آگے خود نظم کلام میں آ رہا ہے۔ اور پہلی وجہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) مَكُنْ لَهُ فِي الْاَرْضِ حَكْمَتُ دِيْنَا، طَاقَتُ وَاَقْتَدَارُ دِيْنَا۔

ہجرت کے بعد جب مسلمان ایک مرکز میں سمٹنے شروع ہوئے تو کفار مکہ کے پیروں تلے سے زمین سرکئی شروع ہوئی۔ کیونکہ مسلمان ان کی گرفت سے نکلنے جا رہے تھے، اور ان کی اجتماعیت کفار کے لئے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ چنانچہ انھوں نے عبد اللہ بن ابی کو جو ابھی تک مشرک تھا، ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ: ”آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو ان سے لڑو یا ان کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب مل کر مدینہ پر ہلہ بول دیں گے، مردان جنگی کو قتل کریں گے اور عورتوں کی حرمت پامال کریں گے!“ جب یہ خط عبد اللہ کو موصول ہوا تو وہ اور دوسرے مشرکین مدینہ مکہ والوں کے حکم کی تعمیل کے لئے اکٹھے ہو گئے۔ نبی ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور فرمایا: ”قریش کی دھمکی آپ لوگوں پر گہرا اثر کر گئی۔ اب تم خود اپنے کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو!“ وہ لوگ آپ ﷺ کی یہ بات سن کر جنگ کے ارادے سے باز آ گئے، اور منتشر ہو گئے (ابوداؤد حدیث ۳۰۰۴ کتاب الخراج باب خبر بنی النضر)

جب کفار مکہ کو ان کے خط کا جواب نہ ملا تو ان کا پارہ چڑھ گیا اور اس بات کو انھوں نے اپنی توہین کے مترادف سمجھا۔ اور طے کر دیا کہ اب پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ بلکہ قریش نے مسلمانوں کو کھلا بھیجا کہ تم دھوکہ میں نہ رہنا کہ ہم مکہ سے صاف بچ کر نکل گئے۔ ہم یثرب (مدینہ) بھی پہنچ کر تمہارا استیلا کر دیں گے (رحمۃ اللعالمین ۱۱:۱) پھر مکہ والوں نے زور و شور سے جنگی تیاری شروع کر دی۔ اور ہتھیاروں کی فراہمی کے لئے ایک قافلہ ملک شام روانہ کیا۔ اس قافلہ پر لیبل اگرچہ عین (تجارتی قافلہ) کا لگا ہوا تھا، مگر درحقیقت وہ ہتھیار خریدنے کے لئے جا رہا تھا۔ اس قافلہ کو جاتے ہوئے بھی مسلمانوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ کر نکل گیا تھا۔ پھر اس نے شام میں ہتھیاروں کی جو خریداری کی تھی اس کا حال بھی نبی ﷺ کو معلوم ہوتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ قافلہ واپس لوٹا تو ضروری ہوا کہ اس کا راستہ روکا جائے۔ کیونکہ اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گئے تو مسلمانوں کے لئے موت کا پیغام ثابت ہو گئے۔ چنانچہ نبی ﷺ تین سو تیرہ صحابہ کے ساتھ اس قافلہ کی مزاحمت کے لئے نکلے، مگر قافلہ پھر بھی بچ کر نکل گیا، اور اس کو بچانے کے لئے جو ایک ہزار مردان جنگی مکہ سے نکلے تھے ان سے بدر مقام میں ٹڈ بھڑ ہو گئی، اور جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔

اس تفصیل سے یہ بات عیاں ہے کہ کفار نے جنگ کا پورا منصوبہ بنالیا تھا، وہ مدینہ پر چڑھائی کی پوری تیاری کر چکے تھے، ایسے پر خطر حالات میں جو مسلمانوں کے وجود کے لئے چیلنج تھے ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو مقابلہ

کرنے کی اجازت دی جائے۔

اور اگر کوئی خیال کرے کہ مسلمان تو مٹھی بھر ہیں، مشکل سے ان کی تعداد ایک ہزار ہوگی، اور وہ نہتے بھی ہیں۔ وہ مکہ والوں سے کس طرح لوہالیں گے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہیں۔ یعنی ان کی تعداد کی کمی اور ظاہری بے سروسامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ ایسا بارہا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ پس مسلمان اللہ کی مدد پر نظر رکھیں، جی نہ چھوڑیں وہ ضرور منصور ہونگے۔

اس کے بعد مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اگر کوئی وجہ ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”ہمارا پروردگار اللہ ہے!“۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں یہ تو خوبی کی بات ہے۔ مسلمانوں کا مکہ میں کوئی جرم نہیں تھا۔ نہ وہ چوریاں کرتے تھے، نہ ڈاکے ڈالتے تھے نہ کسی کو ستاتے تھے نہ دنگا فساد کرتے تھے، اگر ان کا جرم تھا تو بس یہ تھا کہ وہ صرف خدا کو مانتے ہیں، ڈھکوسلوں کو نہیں مانتے۔ اس کی ان کو یہ سزا ملی کہ وہ گھر سے بے گھر کئے گئے، بے یار و مددگار ہو کر وطن کو خیر باد کہنا پڑا۔ سوچو! اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھی ان کو مقابلہ کی اجازت نہ دی جائے تو کب دی جائے گی؟!

جہاد کی حکمت:۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ ہٹایا نہ کرتے تو ڈھادی جاتیں خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یعنی سنت اللہ ہمیشہ سے یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں، سرکشوں اور زبردستوں کا زور اہل حق کے ذریعہ توڑتے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں قدم جما نہ اور پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودیوں کی عبادت گاہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں کے گرجے اور خلوت خانے اور اسلام کے دور میں مسجدیں وجود میں نہ آتیں اور آتیں تو دشمنان اسلام ان کو ڈھادیتے۔ جہاد کی مشروعیت کی یہی وجہ ہے۔

جہاد کی مشروعیت اقامت دین کے لئے ہے۔ اور گزشتہ تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانوں میں جہاد شروع رہا ہے۔ سورۃ المائدہ (آیات ۲۰ تا ۲۹) میں اس جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل پر عائد کی گئی تھی اور جس کی ادائیگی سے انھوں نے منہ موڑا تھا اور اس کی بھیاں کسز پائی تھی۔ اور سورۃ البقرہ (آیات ۲۳۶ تا ۲۵۱) میں طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ اور وہاں بھی اللہ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ نہ ہٹائیں تو زمین تباہ ہو جائے۔ اور سورۃ القصف کی آخری آیت میں عیسیٰ علیہ

اسلام پر ایمان لانے والے تین سوتیں صحابہ کے جہاد کا تذکرہ ہے۔ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو منسوخ کیا۔ اسی طرح بدر میں تین سوتیرہ صحابہ کی جانبازی سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو سر بلند کیا۔

فائدہ: مساجد کی یہ صفت لائی گئی ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے: ایک: اس میں مساجد کی دوسری عبادت گاہوں پر برتری کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ برتری ذکر اللہ کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ کی عبادت کے لئے جو بھی گھر ہے، وہ اگر ذکر اللہ سے آباد ہے تو وہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے، ورنہ وہ ویران خانہ ہے۔ دوسری بات: اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جس طرح اہل کتاب نے اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مساجد کو ویران نہ کریں، ان کو ذکر اللہ سے اور دینی کاموں سے آباد رکھیں۔ مگر افسوس! آج مساجد کی صورت حال بھی کچھ اچھی نہیں۔ مساجد قوی طور پر کھلتی ہیں، باقی وقت میں وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ مساجد عالی شان ہوتی ہے مگر اعمال سے ویران ہوتی ہیں۔ حالانکہ مساجد وہ پاور ہاؤس ہیں جہاں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور جن گھروں کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ اور وہ مشنیں جو روشنی پیدا کرتی ہیں وہ ذاکرین کی جماعت ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے سورۃ النور میں آئے گا۔

اس کے بعد مجاہدین کی نصرت کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے۔ سورۃ محمد (ﷺ) میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم جمادے گا۔ جو بندے کفن پہن کر اور ہتھیلی پر جان رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والے غلبہ والے ہیں۔ یعنی قوت و غلبہ کا آخری سرا نہیں کے پاس ہے، اور ان کا ارادہ ہر مادی سامان اور ہر ظاہری تدبیر سے بالاتر ہے۔

اسلامی حکومت کا منشور: جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت و اقتدار عطا فرمائیں تو اسلامی حکومت کا کیا کام ہوگا؟ ارشاد ہے: — یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور نیک کاموں کا حکم دیں، اور برے کاموں سے روکیں۔ یعنی اگر سچے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد اور ہر رونق ہو جائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی عام ہو جائے، اور اس کی تقسیم کا ایسا نظام بن جائے کہ کوئی ننگا بھوکا نہ رہ جائے۔ نیک کاموں کا چلن ہو جائے، اور تمام برائیاں دم توڑ دیں۔ اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ سوچو! ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہ کریں گے؟! — اور سب کاموں کا انجام اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے۔ یعنی مسلمان گو آج مغلوب اور کافر غالب نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ کی قدرت میں ہے کہ وہ پانسالٹ دیں اور مسلمانوں کو منصور و غالب کر دیں۔

فائدہ: یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں کو حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ خبر دی ہے کہ جب ان کو حکومت ملے گی تو وہ یہ اور یہ کام کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فَنَاءَ قَبْلَ بَلَاءٍ یعنی یہ عمل کے وجود میں آنے سے پہلے عمل کرنے والوں کی تعریف ہے۔ پس اس آیت میں خلفائے راشدین کی بڑی منقبت ہے، کیونکہ ان کا دور حکومت اس آیت کی سچی تصویر تھا۔

اسلامی نظام حکومت عالم کے لئے رحمت ہے، مگر مجرم لوگ انجانے اندیشوں کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے۔

وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۖ وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مُعْتَلَةٌ ۚ وَفَصَّرَ مَشِيدِ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْقَىٰ الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ وَكَيَسِّرْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا ۚ وَاللَّهِ الْمَصِيرُ ۚ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۚ

وَرِانَ	اور اگر	بَلْكَافِرِينَ	منکروں کو	وَيُؤْتِرُ ^(۷)	اور کنویں
يَكْذِبُونَكَ	جھٹلاتے ہیں وہ آپ کو	ثُمَّ	پھر	مُعْطَلُونَ	بیکار پڑے ہوئے
فَقَدْ	تو یقیناً	أَخَذْتَهُمْ	پکڑائیں ان کو	وَقَصَصَ	اور محل
كَذَّابٌ ^(۱)	جھٹلایا	فَكَيْفَ	پس کیسا	مَشِيدٌ ^(۸)	مضبوط بنائے ہوئے
قَبْلَهُمْ	ان سے پہلے	كَانَ	تھا	أَفْكَرَ	کیا تو نہیں
قَوْمُهُمْ	قوم نوح نے	تَكْذِبُ ^(۳)	میرا انکار	يَبِيدُونَ	چلے وہ
وَعَادٌ	اور عادی	فَكَأَيُّنَ ^(۴)	پس کتنی ہی	فِي الْأَرْضِ	زمین میں
وَتَمُودُ	اور ثمود نے	مِنْ قَرْيَةٍ	بستیاں	فَتَكُونُ	پس ہوتے
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ	اور قوم ابراہیم نے	أَهْلُكُنْهَا	ہلاک کیا ہم نے ان کو	لَهُمْ	ان کے لئے
وَقَوْمُ لُوطٍ	اور قوم لوط نے	وَهُمْ	در احمالیکہ وہ	قُلُوبٌ	دل
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ	اور مدین والوں نے	ظَالِمَةٌ	ظالم تھیں	يَعْقِلُونَ	سمجھتے وہ
وَكَذَّابٌ	اور جھٹلائے گئے	فَهِىَ ^(۵)	پس وہ	بَهْتَ	ان سے
مُؤَيَّسٌ	موسلی	خَاوِبَةٌ ^(۶)	گرنے والی ہیں	أَوْ	یا
فَأَمَلَيْتُ ^(۲)	پس مہلت دی میں نے	عَلَىٰ عُرُوشِهِمَا	اپنی چھتوں پر	أَذَانٌ	کان

(۱) کلام: اسم جمع مذکر مؤنث ہے اس لئے فعل مؤنث آیا ہے۔ (۲) اُفْلَیْ اِمْلَءْ: مہلت دینا، ڈھیل دینا، ایسی امیدیں دلانا۔
 (۳) تکبیر: بر وزن طویل: مصدر غیر قیاسی بمعنی انکار ہے۔ اس کی اصل تکبری ہے، یا ع حذف کر کے راہ کا کسرہ بطور علامت باقی رکھا گیا ہے۔ تکبر کے مفہوم میں دو باتیں شامل ہیں: ایک: کسی کی بری روئ پر ناخوشی کا اظہار کرنا۔ دوسری: اس کو ایسی سزا دینا کہ حالت دیگر گروں ہو جائے، حلیہ بگڑ جائے اور کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے۔ (۴) کائین: اصل میں نکالتی ہے۔ قرآنی املاء میں تنوین کو بصورت نون لکھا گیا ہے۔ کائین: ہمیشہ ہم کثیر تعداد پر دلالت کرتا ہے۔ اور ابہام کو دور کرنے کے لئے اس کے بعد تیز من کے ساتھ لائی جاتی ہے، جیسے: ﴿كَأَيُّنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ (۵) خاویۃ: اسم فاعل۔ غَوَى الْمَكَانَ (ض) غَوَا: کسی جگہ کا اپنے کینوں سے خالی ہونا، مکان کا گر پڑنا، ڈھ جانا۔ (۶) عروش: غروش کی جمع۔ غرُشُ البیت: گھر کی چھت نیز بیل کے چمانے کے لئے جو چھتری اور ٹٹی کھڑی کی جاتی ہے وہ بھی عرش کہلاتی ہے۔ اور بادشاہ کے بیٹھے کی جگہ کو بھی اسی اعتبار سے عرش کہتے ہیں کہ وہ بلند چھتری دار ہوتی ہے۔ (۷) بنو: کا عطف قریۃ پر ہے۔ (۸) مَشِيدٌ: اسم مفعول، شاد البناء (ض) حَنِینًا: چرنے سے پلاستر کرنا، پختہ بلند عمارت بنانا۔

يَسْمَعُونَ	سننے وہ	عِنْدَ رَبِّكَ	آپ کے رب کے پاس	أَنَا	میں
بِهَا	ان سے	كَالْف	ماتند ہزار	لَكُمْ	تمہارے لئے
فَاتَّهَا (۱)	پس بیشک واقعہ یہ ہے:	سَتَجِدُ	سال کے ہے	كَذِبٌ	ڈرنے والا ہوں
لَا تَعْنَى	نہیں اندھی ہوتی	مِمَّا	ان سے جو	مُتَّبِعِينَ	آشکارا
الْأَبْصَارُ	آنکھیں	تَعْدُونَ	شمار کرتے ہو تم	قَالِ الَّذِينَ	پس جو لوگ
وَلَكِنْ	بلکہ	وَكَايِنَ	اور کتنی ہی	أَمَنُوا	ایمان لائے
تَعْنَى	اندھے ہوتے ہیں	مِنْ قَرِيْبٍ	بستیاں	وَعَمِلُوا	اور کئے انھوں نے
الْقُلُوبُ	دل	أَمْكِنَتْ	ڈھیل دی میں نے	الضَّلَاحِ	نیک کام
الَّتِي	جو	لَهَا	ان کو	كُهُم	ان کے لئے
فِي الضُّلُوْ	سینوں میں ہیں	وَهِيَ	در انحالیکہ وہ	مَغْفِرَةً	بخشش
وَيَنْتَعِبُونَكَ	اور جلدی چاتے ہیں	ظَالِمَةً	ظالم تھیں	وَرِزْقٍ	اور روزی ہے
وہ آپ سے		ثُمَّ	پھر	كَرِيْمٌ	باعزت
بِالْعَذَابِ	عذاب کے بارے میں	أَخَذَتْهَا	پکڑا میں نے ان کو	وَالَّذِينَ	اور جو لوگ
وَلَنْ (۲)	اور ہرگز نہیں	وَاللَّ	اور میری طرف	سَعُوا	کوشش کرتے ہیں
يُخْلِفُ	خلاف کریں گے	الْمُصِيْرُ	لوٹتا ہے	فِي آيَاتِنَا	ہماری آیتوں میں
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	قُلْ	آپ کہہ دیں	مُخَيَّرِينَ (۳)	ہرانے کو
وَعْدًا	اپنے وعدے کے	يَأْتِيْهَا	اے	أُولَئِكَ	یہ لوگ
وَلَا	اور بیشک	النَّاسُ	لوگو	أَصْحَابُ	اصحاب
يَوْمًا	ایک دن	إِنَّمَا	بس	الْجَحِيْمِ	دوزخ میں

تیسری بات: نبیوں کے انکار کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ جس طرح قربانی ہر ملت میں رہی ہے، اور اب ملت اسلامیہ کے ذریعہ تاقیام قیامت جاری رہے گی۔ اور جس طرح جہاد ہر مذہب میں فرض رہا ہے۔ اور اب (۱) لانا: میں ضمیر قصہ ہے، اس کا مرجع کچھ نہیں۔ اور اِن کا اسم ہے اور جملہ لا نعمی خبر ہے۔ (۲) ولن: جملہ حالیہ ہے۔ (۳) مُعَاجِز: اسم فاعل، مصدر مُعَاجِزَة: مقابلہ کر کے اپنے حریف کو ہرا دینا، عاجز کر دینا۔

اسلام نے اس کو قیامت تک کے لئے فرض کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حقیقت بھی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاری ہے۔ اور وہ ہے نبیوں کا انکار، اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا اور دنیا و آخرت میں اس کے وبال سے دوچار ہونا۔ ان آیات پاک میں اسی کا بیان ہے۔ کفار مکہ نے نبی ﷺ کا انکار کیا۔ آپ نے اللہ کی طرف سے جو دعوت پیش کی اس کو نہ صرف نظر انداز کیا، بلکہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس لئے اب وہ اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتیں گے، جہاد شروع ہو گیا ہے، اب ان کی شامت آنے والی ہے۔ وہ جلد صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جائیں گے۔ ارشاد ہے: — اور اگر یہ لوگ آپؐ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے — پس یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں۔ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ان کی اقوام کی طرف سے پیش آتا رہا ہے — پس میں نے (اول) کافروں کو مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا، پس کیسی رہی میری عقوبت! — بڑی سخت تھی اللہ کی گرفت۔ عذاب نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، وہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیئے گئے اور قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔

مکذیب انبیاء کا انجام: — پس کتنی ہی بستیاں ہیں جو نافرمان تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی دیران کنویں اور گچ کاری کے محل! — یعنی ان کے ٹوٹے ہوئے مکانات، اجڑے ہوئے کنوئیں اور ڈھبے ہوئے عالیشان محلات ان کی مرثیہ خوانی کر رہے ہیں — تو کیا وہ لوگ (مکہ والے) زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لئے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ سنتے! — یعنی گذشتہ تباہ شدہ اقوام کے حالات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرتا ہے۔ بشرطیکہ وہ ان حالات کو محض تاریخی حیثیت سے نہ دیکھے، بلکہ چشم عبرت سے دیکھے — پس بیشک واقعہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں — یعنی وہ لوگ خوب چلے پھرے ہیں۔ وہ اپنے شام کے تجارتی سفروں میں دیار عاد و ثمود سے گذرے ہیں۔ انھوں نے مدین والوں اور قوم لوط کی تباہی بھی سر کی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ مگر کیا حاصل؟ جب تک دل کی آنکھوں سے نہ دیکھیں عبرت کیسے حاصل ہو؟ اور دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ اس لئے سب کچھ دیکھ کر بھی ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔

جلدی بچانے والوں کو جواب: — اور وہ لوگ (مکہ والے) آپؐ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں — کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جو برحق نبی کے جھٹلانے پر آتا ہے، اور جس کی دھمکی تم بار بار ہمیں دے چکے ہو — حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے — یعنی عذاب

اپنے وقت پر ضرور آتا ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور بیشک آپ کے پروردگار کے پاس کا ایک دن ہزار سال کے مانند ہے ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے۔ وقت بڑی مثال ہے، کھینچو تو دراز اور چھوڑ دو تو ذرا سا! اسی طرح وقت (نائم) اس دنیا میں دراز کر دیا گیا ہے۔ یہاں کے ہزار سال اللہ کے یہاں کے ایک دن کے برابر ہیں۔ انسان اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں سوچے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی۔ آدمی کو گذری ہوئی زندگی کتنی مختصر معلوم ہوتی ہے اور باقی زندگی کتنی دراز؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ گذری ہوئی زندگی سمٹا ہوا رہے اور باقی زندگی کھچا ہوا رہے۔ پس اگر کسی قوم کو ہزار سال کی مہلت ملی ہے تو وہ اللہ کے حساب میں صرف ایک دن کی مہلت ہے۔ اور مکہ والوں سے عذاب کا وعدہ کئے ابھی تیرہ سال گذرے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ مدت کس شمار میں ہے؟ چند لمحوں سے زیادہ نہیں۔ پس یہ نہ کہو کہ دھمکی دیتے ہوئے عرصہ بیت گیا! ابھی چند لمحات ہی گذرے ہیں کہ تمہاری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو نافرمان تھیں، میں نے ان کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا، اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی ڈھیل دینے سے کیا وہ لوگ کہیں بھاگ گئے؟ سب لوٹ کر ہمارے ہی پاس آ گئے، اسی طرح تمہیں بھی چند لمحوں کی مہلت ملی ہے، تم بھی ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تمہیں بھی ایک نہ ایک دن ہماری طرف لوٹنا ہے۔

آخر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عذاب نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کا کام صرف چوکنا کرنا ہے۔ ارشاد ہے: — آپ کہہ دیں: اے لوگو! میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہی ہوں۔ یعنی اس سے زیادہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ پس اگر میں تمہاری فرمائش کے مطابق عذاب نہ لاسکوں تو اُس سے عذاب کی خبر کا جھوٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ میں نے بہر حال سچی خبر دی ہے۔ تم کو اس پر کان دھرنا چاہئے اور اپنا حال درست کرنا چاہئے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ عزت کی روزی سے مراد یا تو عمدہ روزی ہے یعنی جنت میں عمدہ میوے اور پھل ملیں گے، انواع و اقسام کی نعمتیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یا مراد یہ ہے کہ عزت کے ساتھ کھلایا جائے گا، فقیر کی طرح کھڑا ہاتھ میں رکھ نہیں دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ہماری باتوں کو ہرانے کے درپے ہیں وہی لوگ دوزخی ہیں! — یعنی جو لوگ نبی اور اہل ایمان کو ہرانے کی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں وہی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

آیات کا خلاصہ: کسی قوم کا اپنے پیغمبر کی تکذیب کرنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ مگر اس تکذیب کا انجام آنکھوں کے سامنے ہے۔ تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں، اس سے کوئی سبق لینا چاہے تو لے

سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ تکذیب کرتے ہی عذاب کیوں نہیں آجاتا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کب کہا گیا ہے کہ عذاب پھٹ سے آجائے گا اور نبی نے یہ کب کہا ہے کہ عذاب لانا اس کے اختیار میں ہے۔ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پہلے بھی قوموں کو مہلت دیتے رہے ہیں۔ اور مہلت کا زمانہ صدیوں تک دراز بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب میں تاخیر اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ خالی دھمکی ہے۔ عذاب ضرور آئے گا۔ دنیا میں بھی آسکتا ہے، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَتَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَلْسَنُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ الْإِتِّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ ۝ أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ نَذِيرٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ حَكِيمٌ ۝ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

وَمَا	اور نہیں	لَا	مگر	فِي أُمْنِيَّتِهِ ^(۳)	اس کی آرزو میں
أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	إِذَا	جب	فَيَلْسَنُ ^(۴)	پس بٹا دیتے ہیں
مِنْ قَبْلِكَ	آپ سے پہلے	تَتَنَّى ^(۲)	تمنا کی اس نے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
مِنْ رَسُولٍ ^(۱)	کوئی رسول	أَلْقَى	(تورخہ) ڈالا	مَا ^(۵)	اس (روک) کو جو
وَلَا نَبِيٍّ	اور نہ کوئی نبی	الشَّيْطَانُ	شیطان نے	يُلْقِي	ڈالتا ہے

(۱) من: زائد استغراق جنس کے لئے ہے۔ (۲) تَتَنَّى الشَّيْ: آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش مند ہونا۔ (۳) أُمْنِيَّة: تمنا، آرزو، جمع اُمْنِي۔ (۴) نَسَخَ الشَّيْ: (ف) نَسَخًا: ختم کرنا، زائل کرنا۔ (۵) مَا: مفعول یہ ہے بنسخت کا۔

الشَّيْطَانُ	شیطان	بَعِيدٍ	دور کے	وَلَا يَزَالُ	اور برابر ہیں گے
ثُمَّ	پھر	وَلِيَعْلَمَ	اور تاکہ جان لیں	الَّذِينَ	وہ لوگ جنہوں نے
يُحْكَمُ	مضبوط کرتے ہیں	الَّذِينَ	وہ لوگ جو	كَفَرُوا	انکار کیا
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	أَوْثُوا	دیئے گئے	فِيْ مِزْيَتِهِ	شک میں
الْيَتِيمِ	اپنی آیتیں	الْعِلْمِ	علم	مِنْهُ	اس سے
وَاللَّهُ	اور اللہ تعالیٰ	أَنَّهُ	کہ وہ	حَقٌّ	یہاں تک کہ
عَلِيمٌ	خوب جاننے والے	الْحَقُّ	برحق ہے	تَأْتِيَهُمْ	آئے ان کے پاس
حَكِيمٌ	حکمت والے ہیں	مِنْ رَبِّكَ	آپ کے رب کی	السَّاعَةِ	قیامت
لِيَجْعَلَ	تاکہ بنائیں اللہ		طرف سے	بِقُدْرَتِهِ	اچانک
مَا	اس (روک) کو جو	فَيُؤْمِنُوا	پس ایمان لے آئیں وہ	أَوْ	یا
يُلْقِي	ڈالتا ہے	يَهْ	اس پر	يَأْتِيَهُمْ	آئے ان کے پاس
الشَّيْطَانُ	شیطان	فَتُخْبِتُ ^(۲)	پس جھک جائیں	عَذَابٌ	عذاب
فِتْنَةٌ	آزمائش	لَهُ	اس کے لئے	يَوْمَ عَقِيبِهِ ^(۳)	بے برکت دن کا
لِلَّذِينَ	ان کے لئے	قُلُوبُهُمْ	ان کے دل	الْمَلِكُ	بادشاہی
فِيْ قُلُوبِهِمْ	جن کے دلوں میں	وَلَا تَ	اور بیشک	يَوْمَئِذٍ	اس دن
مَرَضٌ	روگ ہے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	تَنُ	اللہ کے لئے ہے
وَالْقَاسِيَةِ ^(۱)	اور سخت ہونے والے ہیں	لَهَادٍ	البتہ راہنمائی کرتے ہیں	يُحْكَمُ	فیصلہ فرمائیں گے
قُلُوبُهُمْ	جن کے دل	الَّذِينَ	ان لوگوں کی جو	بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان
وَلَا تَ	اور بیشک	أَمَنُوا	ایمان لائے	فَالَّذِينَ	پس جو لوگ
الظَّالِمِينَ	ظالم لوگ	لَا صِرَاطَ	راستے کی طرف	أَمَنُوا	ایمان لائے
لِنُفْيِ شِقَاقِهِ	البتہ اختلاف میں ہیں	مُسْتَقْتَرِمٍ	سیدھے	وَعَمِلُوا	اور کئے انہوں نے

(۱) القاسیۃ کا عطف الذین پر ہے اور قلوبہم اس کا فاعل ہے۔ (۲) تخبِت: ازراخت: نیازمند ہونا، جھک جانا۔ اس کی ضد استکبار ہے۔ (۳) عقیبہ: بانجھ، بے فائدہ، بے برکت۔

الصَّالِحِينَ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ	نیک کام باغات میں ہونگے نعمتوں کے اور جن لوگوں نے	گھروا وَكُنَّا بِأَيْتِنَا فَأُولَٰئِكَ	انکار کیا اور جھٹلائیں انھوں نے ہماری آیتیں پس یہ لوگ	لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ	ان کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے والا
--	--	--	--	-------------------------------	--

چوتھی بات: ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن کے ذریعہ شیطان اسلام کے خلاف محاذ بناتا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ تین باتیں ہمیشہ سے رہی ہیں۔ قربانی کا حکم ہمیشہ سے رہا ہے۔ جہاد کا حکم بھی ہر شریعت میں رہا ہے۔ اور حق کے انکار کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں کفار کی تباہی بھی اللہ تعالیٰ کی سنتِ مستمرہ ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی بات ہے، وہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ اور وہ ”واقعات کی رفتار“ ہے۔ یہ بات بھی انبیاء علیہم السلام کے اختیار میں نہیں۔ انبیاء کی تاریخ میں ایسے واقعات ہمیشہ پیش آتے رہے ہیں جن کے ذریعہ اہل ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ اس قسم کے معاملات پیش آئے ہیں کہ جب بھی دین کی ترقی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول امید باندھتے ہیں کہ اب ظہور اسلام کا وقت قریب آگیا ہے تو اچانک شیطان رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے۔ اور کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی بالادستی سے آزاد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا، اور سب کو طور پر بلایا۔ مگر اچانک سامری نے سوانگ بھرا اور گوسالہ پرستی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر پانی پھیر دیا۔

اسی طرح جنگِ بدر کے بعد جنگِ اُحد میں جو صورتِ حال پیش آئی وہ بھی لوگوں کے لئے تشویش کا باعث بن گئی۔ جنگِ بدر میں تین سو تیرہ بہتے مسلمانوں نے چشمِ زدن میں کفار کے لشکر کا صفایا کر دیا تھا۔ ستر کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، اور ستر ہی کو پابہ زنجیر مدینہ لے آئے تھے، جن سے فد یہ میں بڑی رقم حاصل ہوئی تھی۔ مگر ٹھیک ایک سال کے بعد جنگِ اُحد پیش آئی۔ اس وقت مسلمانوں کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور نسلۂ ساز و سامان بھی زیادہ تھا۔ اور کفار کا لشکر بدر کی طرح ایک ہزار ہی تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کس قدر پر امید ہونگے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر جنگِ اُحد میں بھی وہی نقشہ دنیا کے سامنے آتا جو بدر میں آیا تھا تو اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی کشادہ راہ کھل جاتی۔ مگر اچانک جنگ کے خاتمہ پر تیر اندازوں کے جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے پانسہ پلٹ گیا۔ اور فتح شکست میں بدل گئی۔ ستر جانباز صحابہ شہید ہو گئے، اور جو زندہ بچے وہ بشمول نبی ﷺ سب زخمی تھے۔ یہ صورتِ حال ایک آزمائش تھی،

لوگ کہنے لگے کہ جنگی معرکے بس کنویں کے ڈول کی طرح ہیں۔ کبھی ایک فتح مند ہوتا ہے تو کبھی دوسرا۔ حق وحدائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیطان نے رنگ میں بھنگ ڈالا۔ اور اشاعت اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ سورۃ آل عمران میں اس کی حکمتوں پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔

اور اس کی یہی ایک مثال نہیں ہے۔ کئی زندگی میں اس کی مثال معراج کا واقعہ ہے۔ جب دعوت کا رنگ آیا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جس نے کھروں کو اور نکھار دیا اور وہ صدیق بن گئے اور مذہب پیچھے ہٹ گئے۔ اور مدنی زندگی میں ایسے کم از کم دس واقعات پیش آئے ہیں جن سے تھوڑی دیر کے لئے حرکت اسلامی متاثر ہوئی ہے۔ مگر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے وہ روک ہٹا دی، اور اسلام کی گاڑی اپنی پوری رفتار کے ساتھ رواں دواں ہو گئی۔ جیسے احد کے دو سال بعد غزوہ احزاب پیش آیا۔ اس وقت صورت حال اتنی نازک ہو گئی تھی کہ کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ سورۃ الاحزاب میں اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا معاملہ ہے۔ جس میں معاشرۃ تک کی بات گھڑی گئی، اس کی تفصیل بھی سورۃ احزاب میں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا معاملہ ہے، جس کو لے کر بد باطن لوگوں نے خوب کچڑ اچھالا، اس کی تفصیل سورۃ النور میں ہے۔ اور آخری معاملہ غزوہ تبوک کا ہے، جس میں کھرے کھوٹے کا خوب امتیاز ہو گیا۔

ان آیات میں یہی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کا کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ ہر رسول اور ہر نبی کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے ہیں۔ واقعات کی یہ رفتار انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ان آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے (علیہ اسلام کی) آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں (رخنہ) ڈالا۔ یعنی پیش آمدہ واقعہ کے ذریعہ لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیا۔ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں ہر نامناسب بات کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جن صحابہ سے کمزوری کا اظہار ہوا تھا ان کے بارے میں سورۃ آل عمران (آیت ۱۵۵) میں ہے: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ یعنی شیطان ہی نے ان کو لغزش دیدی۔ اور حدیث میں اس آلائش کے بارے میں جو سوتے وقت ناک میں جمع ہو جاتی ہے فرمایا ہے کہ ”شیطان ناک کے بانسے پر شب باشی کرتا ہے“ اسی طرح ”شیطان نے اس کی آرزو میں ڈالا“ اس میں بھی پیش آمدہ واقعہ کے ناپسندیدہ نتائج کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جو تھوڑی دیر کے لئے اشاعت اسلام کی رفتار سست کر دیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس (روک) کو ہٹا دیتے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں (دین) کو مضبوط

کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ موانع عارضی ہوتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور اشاعتِ اسلام کی رفتار بدستور جاری ہو جاتی ہے۔ اور غلبہٴ اسلام کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہیں۔ وہ اپنی حکمت و مصلحت سے ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ دل کے روگیوں اور سخت دل والوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں قسم قسم کے وساوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے اور دین اسلام اللہ کا دین ہوتا تو یہ یکدم پانسہ پلٹ کیوں گیا؟ اور اللہ نے اپنے نبی کی مدد چھوڑ کیوں دی؟ ارشاد ہے: — تاکہ اللہ تعالیٰ اس (رخنہ) کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لئے آزمائش بنائیں جن کے دلوں میں روگ ہے، اور ان لوگوں کے لئے (بھی) جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالم لوگ یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں — دل کے روگی: منافق لوگ ہیں۔ اور دل کے سخت وہ کفار ہیں جن کے دلوں کی طرف ابھی ایمان نے راہ نہیں بنائی۔ اسلام سے اختلاف دونوں ہی رکھتے ہیں۔ مگر یہ سخت دل والے دور کے اختلاف میں ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے لئے اس قسم کے واقعات آزمائش بن جاتے ہیں۔ منافقین تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کفار سابقہ نصرتِ الہی کو محض اتفاقی واقعہ قرار دیتے ہیں۔ جنگِ احد کے خاتمہ پر ابوسفیان نے جو کفار کے لشکر کا سپہ سالار تھا، ہبل کی جے پکاری تھی اور اعلان کیا تھا کہ یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں ہدایت القرآن پارہ ۴ ص: ۵۱)

اور اس قسم کے واقعات میں مخلص مومنوں کے لئے یہ حکمت ہوتی ہے: — اور تاکہ وہ لوگ جو علم دیئے گئے ہیں — یعنی اللہ کی حکمتوں کو جانتے ہیں — جان لیں کہ وہ (پیش آمدہ) بات آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے — یعنی جس اللہ نے بدر میں منصور و غالب کیا تھا اسی نے احد میں دوسری صورت سے دوچار کیا — پس وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس اس کے لئے ان کے دل نیاز مند ہو جائیں — یعنی اللہ پر ان کا ایمان قوی ہو جائے، اور اللہ کی آیتوں و وعدوں اور حکمتوں کے وہ خوب قائل ہو جائیں، اور اللہ کے سامنے ان کی نیاز مندی بڑھ جائے۔ وہ اس قسم کے واقعات سے جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے محتاج ہیں نہ پابند۔ ان کی حکمت کا جو تقاضا ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں — اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں — یعنی ایمان میں مخلص ہیں — یقیناً سیدھا راستہ دکھاتے ہیں — یعنی واقعات کی حقیقت سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔

سخت دل کفار کا حال: — اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ اس بات میں برابر شک میں مبتلا رہتے ہیں،

یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آجائے یا ان کے پاس بانجھ (بے برکت) دن کا عذاب آجائے۔ یعنی ان کا حال حسب سابق رہتا ہے۔ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آئندہ کی نصرت کے واقعات میں بھی وہ غور نہیں کرتے۔ وہ شک میں موت تک مبتلا رہتے ہیں۔ ان کو کفر و انکار کی سزا قیامت کے دن ملے گی۔ اور ممکن ہے دنیا میں بھی ان پر عذاب کا کوڑا برس پڑے۔ اگر دنیا ہی میں ان کو عذاب پہنچ گیا تو وہ دن بڑا ہی بے برکت ثابت ہوگا۔ اور اگر قیامت کے دن تک عذاب موخر ہو گیا تو۔۔۔ اس دن بادشاہی اللہ کے لئے ہے (اس دن) اللہ ان کے درمیان (عملی) فیصلہ فرمائیں گے۔ اور وہ فیصلہ یہ ہوگا:۔۔۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے وہ نعمتوں کے باغات میں ہونگے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور انھوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس انہی لوگوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔ لہذا وہ اس کا انتظار کریں۔

فائدہ: یہاں بددین لوگوں نے بلکہ کفار مکہ نے الغَوَائِقُ الْعُلَی (طائرانِ لاہوتی) کا قصہ گڑھا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کو بنیاد بنا کر ان آیات پاک کی تفسیر کی ہے جو قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ کفار کا گھڑا ہوا ہے (۱) اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے حجۃ اللہ البالغہ (۵۱۸:۲، طبع جدید، رحمۃ اللہ اولیٰ ۵: ۶۱۰) میں ”اللہ کے اشاروں کو سمجھنے میں اجتہادی خطا“ کو بنیاد بنا کر تفسیر کی ہے۔ اور اس کی دو مثالیں دی ہیں: ایک: مقام ہجرت کی تعیین میں نبی ﷺ سے چوک ہو گئی اور آپ طائف تشریف لے گئے۔ دوسری: حدیبیہ کے سال خواب کا زمانہ متعین کرنے میں چوک ہو گئی اور اسی سال سفر شروع کر دیا۔ یہ تفسیر بھی کچھ زیادہ موزون نہیں۔ یہ معاملہ سب نبیوں کو عام کیسے ہو سکتا ہے؟ نیز سابقہ آیات سے ربط بھی باقی نہیں رہتا۔ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں پیش آنے والے ”واقعات کی رفتار“ کو بنیاد بنا کر تفسیر کی ہے، اس سے ربط بھی قائم رہتا ہے اور اس کا عموم بھی قابل فہم بن جاتا ہے۔

جن کو صحیح فہم عطا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر واقعات ہمیشہ دین کی موافقت میں ظاہر ہوتے رہیں تو حق و اشکاف ہو جائے اور امتحان کا پہلو رازیں گال ہو جائے۔

(۱) سنہ ۵ ہجری میں جبکہ صحابہ نے حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت کی ہے مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی ﷺ ایک بار حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا مجمع تھا۔ آپ نے ان کے سامنے سورۃ نجم تلاوت فرمائی۔ جب ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دل کشی لئے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انھیں کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر جب آپ نے سورت کے ختم پر سجدہ تلاوت کیا تو وہ لوگ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں انھیں خیال آیا کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی؟ چنانچہ انھوں نے اپنی خفت مٹانے کے لئے غرائق والا واقعہ گھڑا اور کہنا شروع کیا کہ چونکہ محمد صاحب نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی اس لئے ہم نے سجدہ کیا (تفصیل سورۃ نجم کی تفسیر میں آئے گی)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝ كَيْدُ خَلَّتْهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ ۝ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ ذَلِكَ ۝ يَأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَلِكَ ۝ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝ فَتَخَسَّبُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً ۝ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُيَسِّرُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝

وَالَّذِينَ	اور جنہوں نے	لَيَرْزُقَنَّهُمُ	ضرور روزی دیئے اگو	خَيْرُ	بہترین
هَاجَرُوا	وطن چھوڑا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	الرَّزُقِينَ	روزی دینے والے ہیں
فِي سَبِيلِ	راہ میں	رِزْقًا ^(۱)	روزی	كَيْدُ خَلَّتْهُمْ	ضرور داخل کریں گے
اللَّهُ	اللہ کے	حَسَنًا	عمدہ	مَدْخَلًا ^(۲)	ان کو
ثُمَّ	پھر	وَإِنَّ	اور بیشک	يَرْضَوْنَهُ ^(۳)	داخل ہونے کی جگہ میں
قُتِلُوا	مارے گئے وہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَإِنَّ	جس کو پسند کریں گے وہ
أَوْ مَاتُوا	یا مر گئے وہ	لَهُوَ	البتہ وہ		اور بیشک

(۱) رزقا حسنا: لیروزقن کا مفعول ثانی یا مفعول مطلق ہے۔ (۲) مدخلا: ظرف مکان مفعول فیہ یا مصدر می مفعول ←

وہ	هُوَ	بائیں وجہ ہے کہ	يَاۤاَيُّهَا	اللہ تعالیٰ	اللہ
لچر ہے	الْبَاطِلُ	اللہ تعالیٰ	اللہ	خوب جاننے والے	لَعَلَّيْكُمْ
اور بائیں وجہ ہے کہ	وَاِنَّ	داخل کرتے ہیں	يُؤَلِّجُ	بہت مرد بار ہیں	حَلِيْلَيْكُمْ
اللہ تعالیٰ	اللہ	رات کو	الْبَيْلِ	یہ بات (پوری ہوئی)	ذٰلِكَ
وہ	هُوَ	دن میں	فِي النَّهَارِ	اور جس نے	وَمَنْ
عائشان	الْعَيْنِ	اور داخل کرتے ہیں	وَيُؤَلِّجُ	سزا دی	عَاقِبَ ^(۱)
سب سے بڑے ہیں	الْكَيِّدِ	دن کو	النَّهَارِ	برابر	يُمِثِّلُ ^(۲)
کیا نہیں	اَلَمْ	رات میں	فِي الْبَيْلِ	اس کے جو	مَا
دیکھا تو نے	تَرَّ	اور بائیں وجہ ہے کہ	وَاِنَّ	سزا دیا گیا وہ	عَوَقِبَ
کہ	اَنَّ	اللہ تعالیٰ	اللہ	اس سے	يَبْه
اللہ تعالیٰ نے	اللہ	خوب سننے والے	سَمِيْعٌ	پھر	ثُمَّ
اتارا	اَنْزَلَ	خوب دیکھنے والے ہیں	بَصِيْرٌ	زیادتی کی گئی	بُعِيَ
آسمان سے	مِنَ السَّمَاءِ	وہ (نصرت)	ذٰلِكَ	اس پر	عَلَيْهِ
پانی	مَاءٌ	بائیں وجہ ہے کہ	يَاۤاَيُّهَا	ضرور مدد کریں گے اسکی	لَيَنْصُرَنَّ
پس ہو جاتی ہے	فَنُصْبِغُ	اللہ تعالیٰ	اللہ	اللہ تعالیٰ	اللہ
زمین	الْاَرْضِ	وہ	هُوَ	اور بیشک	لَاَِنَّ
سرسبز	مُخَضَّرَةٌ	برحق ہیں	الْحَقُّ	اللہ تعالیٰ	اللہ
بیشک اللہ تعالیٰ	اِنَّ اللّٰهَ	اور بائیں وجہ ہے کہ	وَاِنَّ	البتہ درگزر کریں والے	لَعَفُوْ
بڑے مہربان	لَطِيْفٌ	جس کو	مَا	بڑے بخشنے والے ہیں	غَفُوْرٌ
بڑے خیر دار ہیں	حَسِيْبٌ	پکارتے ہیں وہ	يُنَادُّعُوْنَ	وہ بات (مؤمنین کو	ذٰلِكَ
ان کے لئے ہے	لَهُ	اللہ سے کم تر	مِنْ دُوْنِهِ	غالب کرنا)	

→ مطلق ہے۔ (۳) جملہ یرضونہ: مدد خدایکی مفت ہے۔

(۱) عَاقِبَ فَلَانَا بِذَنْبِهِ مَعَاقِبَةً وَ عَقَابًا: سزا دینا۔ (۲) مثل: البعد کی طرف مضاف ہے۔

مَا	جو کچھ	مَا	اس چیز کو جو	بِالْثَّائِسِ	لوگوں پر
فِي السَّمَوَاتِ	آسمانوں میں ہے	فِي الْأَرْضِ	زمین میں ہے	لِرَبِّهِمْ	البتہ شفیق
وَمَا	اور جو کچھ	وَالْفَلَكَ ^(۱)	اور کشتی کو	رَحِيمٌ	مہربان ہیں
فِي الْأَرْضِ	زمین میں ہے	تَجْرِى ^(۲)	چلتی ہے وہ	وَهُوَ	اور وہ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	اور بیشک اللہ	فِي الْبَحْرِ	سمندر میں	الَّذِى	جنہوں نے
لَهُوَ	البتہ وہ	بِأَمْرِ	ان کے حکم سے	أَخْيَاكُمْ	زندہ کیا تم کو
الْغَفِيُّ	بے نیاز	وَبَيْنَكُمْ	اور روکے ہوئے ہیں وہ	ثُمَّ	پھر
الْحَبِيدُ	سزاوار تعریف ہیں	السَّمَاءِ	آسمان کو	يُبَيِّنْكُمْ	موت دیں گے تم کو
أَنَّهُ	کیا نہیں	أَنْ ^(۳)	(اس سے) کہ	ثُمَّ	پھر
تَرَىٰ	دیکھا تو نے	تَقَعَمَ	گرے وہ	يُحْيِيكُمْ	زندہ کریں گے تم کو
أَنَّ	کہ	عَلَى الْأَرْضِ	زمین پر	لَا	بیشک
اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے	إِلَّا	مگر	الْإِنْسَانَ	انسان
سَخَّرَ	کام میں لگایا ہے	بِأَذْنِهِ	ان کی اجازت سے	لَكُمْ فُورٌ	البتہ ناشکرا ہے
لَكُمْ	تمہارے لئے	إِنَّ اللَّهَ	بیشک اللہ تعالیٰ		

پانچویں بات: کفار نے ہجرت کو بھی تضحیک کا نشانہ بنایا — گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ شیطان ناموافق حالات و واقعات کے ذریعہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ کفار و منافقین ان کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جو مسلمانوں کے موافق نہیں ہوتی تو مخالفین اس کے ذریعہ اسلام کی شبیہ بگاڑتے ہیں، اور لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے ہیں۔ مثلاً جب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو کفار نے کہنا شروع کیا کہ ان لوگوں نے اچھا دین اختیار کیا جو گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اہل و عیال اور مال و منال سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں — حالانکہ یہ واقعات کی رفتار تھی جو ہر حال پیش آنی تھی۔ حالات کا نشیب و فراز نبی تک (۱) والفلک کا عطف ما پر ہے۔ (۲) جملہ تجرئ: الفلک کا حال ہے (۳) ان: مصدر یہ ہے، اور اس سے پہلے حرف جر عن یا من پوشیدہ ہے۔

کے اختیار میں نہیں ہوتا، مسلمانوں کا اس میں کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے۔ ہمیشہ نیا پودا عوارض سے دوچار ہوتا ہے، کوئی تناور درخت یکا یک کمال تک نہیں پہنچتا۔ دیکھنا درحقیقت انجام کو ہے۔ اگر انجام بخیر ہے تو درمیانی خطرات کی کیا پرواہ! ہمیشہ بڑے مقاصد کٹھنائیوں سے گذر کر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ مہندی پتھر پہ پس جانے کے بعد ہی رنگ لاتی ہے۔ سونا بھٹی میں تپانے کے بعد ہی نکھرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں کو بھی سرخ روئی سختیاں سہنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ مگر شیطان اور اس کے چیلے ہجرت اور اس کی سختیوں کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بناتے تھے۔ ان آیات میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ مہاجرین کو اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی۔ اور جو لوگ اسلام کا غلبہ دیکھنے سے پہلے چل بے ہیں وہ آخرت میں اجر پائیں گے، ارشاد ہے: — اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑا پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بہترین روزی عنایت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں — یعنی جو لوگ دین کی خاطر وطن چھوڑنے کے بعد شہید کئے گئے، جیسے اسلام کی پہلی جنگ بدر میں چھ مہاجرین شہید ہوئے، یا وہ طبعی موت مر گئے، جیسے حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہما کی مدینہ میں وفات ہوئی، اور یہ حضرات اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بدلہ دیں گے جنت کی روزی عنایت فرمائیں گے۔ اور ہر طرح کی نعمتوں اور راحتوں سے شاد کام کریں گے۔ روزی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جس چیز میں بھی کسی نوعیت کا فائدہ ہو وہ روزی ہے — وہ ضرور ان کو ایسی جگہ میں داخل کریں گے جس کو وہ پسند کریں گے — یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے جو نہایت پسندیدہ جگہ ہے، جہاں سے وہ کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ اور یہی جنت بہترین رزق ہے، اس لئے حرف عطف نہیں لایا گیا، تاکہ کمال اتحاد پر دلالت کرے۔ یعنی رزق حسن اور مند غل کریم ایک ہیں — یہی بات کہ بعض مہاجرین دنیاوی فتح و نصرت اور اس کے فوائد سے محروم کیوں گئے؟ اور ان کے مقابلہ میں کفار ان کے قتل کرنے پر قادر کیوں ہوئے؟ وہ قہر الہی سے ہلاک کیوں نہ کر دیئے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے: — اور اللہ تعالیٰ یقیناً خوب جاننے والے بڑے بردبار ہیں — یعنی وہ ہر کام کی حکمت و مصلحت جانتے ہیں۔ مہاجرین کی اس ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے بردبار بھی ہیں، وہ دشمنوں کو فوراً سر نہیں دیتے، ان کو سنہلنے کا کافی موقع دیتے ہیں۔ یہ بات (پوری ہوئی) — یعنی جو مہاجرین غلبہ اسلام دیکھنے سے پہلے چل بے ان کے اجر کا بیان پورا ہوا۔ اور جو مہاجرین ابھی بقید حیات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں: ایک: سراسر مظلوم، جنہوں نے دشمن سے ظلم کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جنگ بدر میں شریک سب مہاجرین کا یہی حال تھا۔ ان لوگوں کو ان کی اسی مظلومیت کی بنا پر آیت انتالیس (۳۹)

میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے، تاکہ وہ اسلام کی فتح مندی چھٹم خود دیکھیں۔ دوسری قسم: جزوی طور پر مظلوم، جنہوں نے دشمن سے برابر کا بدلہ لے لیا، مگر پھر دشمن نے زیادتی کی اور حملہ آور ہوا۔ جیسے جنگ بدر میں جبکہ مہاجرین سراسر مظلوم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ منصور و غالب ہوئے، اور انہوں نے دشمنوں سے بدلہ لیا۔ پھر وہی کفار جنگ احد و غزوہ احزاب میں مدینہ پر چڑھ آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی مدد کی اور دشمنوں کو خائب و خاسر لوٹایا۔ اس آیت میں اس دوسری قسم کے مہاجرین کی نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: — اور جس نے سزا دی اس کے برابر جو وہ سزا دیا گیا، پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اور ان جنگوں میں اگرچہ انصار بھی برابر کے شریک تھے۔ مگر کفار کے پیش نظر مہاجرین ہی تھے۔ وہ انہیں کو کچلنا چاہتے تھے۔ انصار سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔ یعنی اگر ظالم سے بدلہ لینے میں بلا قصد زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اس پر دارو گیر نہیں فرمائیں گے۔

اس کے بعد مہاجرین کی نصرت و غلبہ کی پانچ بنیادیں بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے: — یہ بات (یعنی مہاجرین کی نصرت و غلبہ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں، یہ (نصرت و غلبہ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہیں، اور اس لئے ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نیچے جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ لچر ہیں، اور اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالی شان سب سے بڑے ہیں۔ ان دو آیتوں میں مہاجرین کی نصرت و غلبہ کی پانچ وجوہ ذکر کی گئی ہیں: پہلی وجہ: اللہ تعالیٰ انقلاب آفریں ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ دن کی چہل پہل ہنگامہ و حرکت اور روشنی کامل ہوتی ہے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ رات کی خوفناک تاریکی لے آتے ہیں، اور دنیا سناں ہو جاتی ہے؟! اسی طرح پوری کائنات محو خواب ہوتی ہے، اور تمام مخلوقات پر موت کا سکتہ طاری ہوتا ہے کہ یک بیک دن کا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے؟! یہ انقلاب لوگ رات دن دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ ایسی کامل قدرت رکھنے والی ہستی کے لئے حالات کو پلٹ دینا کیا مشکل ہے؟ وہ مظلوم کی مدد کر کے ظالم پر غالب کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔

دوسری وجہ: اللہ تعالیٰ کے شئون میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ مظلوموں کی فریاد سن رہے ہیں اور ظالموں کے کروت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب مظلوموں کا پیاناہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اس لئے اب ان کی مدد آ رہی ہے۔ تیسری وجہ: واقع میں صحیح اور سچا خدا ایک ہے۔ پس اس کی بندگی کرنے والے خائب و خاسر نہیں ہو سکتے۔ وقت

آنے پر ان کی مدد ضرور کی جاتی ہے۔ اور وہ وقت اب آ گیا ہے۔

چوتھی وجہ: کفار جن چھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ پس جو لوگ حقیقی خدا سے منہ موڑ کر باطل خداؤں کا سہارا لئے ہوئے ہیں وہ کبھی فلاح و کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ وہ اب جلد محرومی سے دوچار ہونگے۔

پانچویں وجہ: اللہ تعالیٰ عالیشان اور سب سے بڑے ہیں۔ قدرت انہی کی کامل، نصرت انہی کی حقیقی اور اختیارات انہی کے اصلی ہیں۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ اب انھوں نے اپنے دین کی سر بلندی کا فیصلہ کر لیا ہے چنانچہ وہ مہاجرین کی مدد کریں گے، اور وہ غالب و منصور ہونگے۔

آخر میں مؤمنین کے غلبے اور جہاد کے فائدے کی طرف اشارہ ہے۔ انسان روح اور بدن کا مجموعہ ہے۔ دونوں کے خالق و مالک اور پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح بدن کی ضروریات مہیا کی ہیں روح کی ضروریات کا بھی انتظام کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ انسان غور کرے! اللہ تعالیٰ نے اس کی بقاء کے لئے کیا کیا سامان کیا ہے، اور کتنی بڑی بڑی چیزوں کو اس کی بیگار میں لگا دیا ہے۔ پس کیا یہ ممکن ہے کہ دلوں کی دنیا ہمیشہ دیران رہے؟ ہرگز نہیں! اب بارانِ وحی شروع ہو گیا ہے۔ اب مردہ دلوں کو حیاتِ نو ملے گی اور اس کا ذریعہ جہاد بنے گا۔ ارشاد ہے — کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ — یعنی جو نبی رحمت کا چھینٹا پڑتا ہے سو کھی زمین گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اسی طرح دیرانِ دل وحی کی بارش سے لہلہانے لگیں گے۔ اب جہاد شروع ہو گیا ہے، مؤمنین غالب آئیں گے اور ایمان کی راہیں کھل جائیں گی —

بیشک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان پوری طرح باخبر ہیں — لطیف: وہ ہستی ہے جو باریک بینی سے اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانی کا معاملہ کرے کہ بندے اس کو سمجھ بھی نہ سکیں۔ اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہیں۔ وہ سب بندوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کافروں اور فاجروں تک کے لئے ان کا خوانِ کرم عام ہے۔ ان کے علم میں اب فیضانِ رحمت کا وقت آ گیا ہے۔ اب نہ چاہنے والے بھی دولتِ ایمان سے ہمکنار ہونگے — انہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے — اور مالک کو اپنی ملک میں ہر تصرف کا حق ہے، کوئی اس سے مزاحمت نہیں ہو سکتا — اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز تعریف کے سزا دار ہیں — یعنی وہ کسی کے محتاج نہیں اور ان کے سب کام قابلِ تعریف ہیں۔ پس انھوں نے جو مؤمنین کو جہاد کی اجازت دی، اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا، وہ ہر طرح قابلِ ستائش فیصلہ ہے اور وہ اس کو ردِ عمل لا کر رہیں گے — کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اس چیز کو جو زمین میں ہے؟ — یعنی ہوائیں تمہاری خاطر چلتی ہیں۔ دریا تمہارے لئے بہتے ہیں، آسمان سے ہون تمہارے لئے برستا ہے۔ زمین سبزہ تمہاری خاطر اگاتی ہے۔ چاند تارے اور سورج تمہاری ریگاریں لگے ہوئے ہیں، اور زمین کے تمام مکتون خزانے تمہاری ملک ہیں — اور کشتی کو جو ان کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے — وہ تمہیں اور تمہارے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، اور تم ساری دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ غور کرو! ایک تولہ وزن پانی پر ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر دیکھو! یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز کیسی آسانی سے پانی پر رواں دواں ہیں؟ اور اب تو فضائے آسمانی بھی انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہے۔ بڑے بڑے جہاز پرندوں کی طرح اڑتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کی رزق رسانی اور راحت رسانی کا قدرتی انتظام! پس انسان اپنی زندگی کی احتیاجوں کو دیکھے، پھر خدائے پاک کی بخششوں پر نظر ڈالے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ زندگی کی کوئی ضرورت اور احتیاج ایسی نہیں جس کا پروردگار عالم نے انتظام نہ کیا ہو — اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں — اسی کے دستِ قدرت نے آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو فضائے بسیط میں بغیر کسی ظاہری سہارے کے تھام رکھا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نیچے نہیں سرکتے۔ اگر ان میں سے کوئی معمولی ٹرہ بھی زمین پر گر پڑے تو زمین پاش پاش ہو جائے۔ اور انسان کی زندگی کے تمام امکانات ختم ہو جائیں — مگر ان کے حکم سے — یعنی اگر وہ چاہیں تو ستارے جھڑکتے ہیں، اور قیامت کو ٹوٹ بھی پڑیں گے۔ ان کو موجودہ ہیئت پر اللہ کی قدرت ہی نے برقرار رکھا ہے — اللہ تعالیٰ بیشک انسانوں پر بے حد شفیق بڑے مہربان ہیں — یعنی یہ اللہ کی صفاتِ رافت و رحمت کی کرشمہ سازی ہے جو انسان کو کارگاہِ حیات میں زندہ رکھے ہوئے ہے — اور وہی ہیں جنہوں نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دیں گے، پھر وہ تمہیں جلائیں گے — یعنی یہ زندگی آخری زندگی نہیں۔ حقیقی زندگی اس کے بعد ہے۔ اور درمیان میں موت واقع ہے۔ اور یہ زندگی اگلی زندگی کی کھیتی ہے۔ جو یہاں بوڑھے وہی وہاں کاٹو گے — بیشک انسان بڑا ناشکرا ہے! — اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات فرمائے ہیں، مگر وہ ان کا حق نہیں مانتا۔ وہ منہمق حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، لکھاتا اللہ کا رزق ہے اور گاتا دوسروں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضروریات کی طرح روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا ہے۔

نبیوں کے ذریعہ دین بھیجا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے وہ ضدی

اور ناشکرے ہیں۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَاذِرُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

لِكُلِّ أُمَّةٍ	اور ہر امت کے لئے	مُسْتَقِيمٌ	سیدھی	فِيهِ	اس میں
جَعَلْنَا	مقرر کی ہے ہم نے	وَرَأَىٰ	اور اگر	تَخْتَلِفُونَ	اختلاف کرتے
مَنْسَكًا ^(۱)	قربانی	جَادَلُوكَ	جھگڑیں وہ آپ سے	أَلَمْ	کیا نہیں
هُمْ	وہ	فَقُلِ	تو کہہ دیں آپ	تَعْلَمُ	جانتا تو
نَاسِكُوهُ ^(۲)	اس سے تقرب حاصل	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	أَنَّ اللَّهَ	کہ اللہ تعالیٰ
	کرنے والے ہیں	أَعْلَمُ	خوب جانتے ہیں	يَعْلَمُ	جانتے ہیں
فَلَا	پس نہ	بِمَا	اس کو جو	مَا	جو کچھ
يُبَاذِرُكَ	جھگڑیں وہ آپ سے	تَعْمَلُونَ	کرتے ہو تم	فِي السَّمَاءِ	آسمان میں
فِي الْأَمْرِ	ذبح کے معاملہ میں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَالْأَرْضِ	اور زمین میں ہے
وَادْعُ	اور بلائیں آپ	يُحْكُمُ	فیصلہ کریں گے	إِنَّ ذَٰلِكَ	بیشک وہ
إِلَىٰ رَبِّكَ	اپنے رب (کے دین)	بَيْنَكُمْ	تمہارے درمیان	فِي كِتَابٍ	ایک نوشتہ میں ہے
	کی طرف	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت کے دن	إِنَّ ذَٰلِكَ	بیشک وہ
إِنَّكَ	بیشک آپ	فِيمَا	اس میں جس میں	عَلَى اللَّهِ	اللہ تعالیٰ پر
لَعَلَىٰ هُدًى	البتہ راہ پر ہیں	كُنْتُمْ	تھے تم	يَسِيرٌ	آسان ہے

چھٹی بات: مردار کی حرمت پر اعتراض کا جواب — یہ آیات پاک مشرکین کے ایک خاص پروپیگنڈے کا

(۱) مَنْسَكًا کے معنی یہاں بھی وہی ہیں جو آیت ۳۴ میں ہیں یعنی قربانی۔ (۲) نَاسِكًا: اسم فاعل، جمع نَاسِكُونَ، اضافت کی وجہ سے نوں لگ گیا ہے۔ نَسَكَ (ن) فَلَانًا نَسَكًا وَمَنْسَكًا: خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لئے قربانی کرنا۔

جواب ہیں۔ بعض مشرکوں نے یہ عجیب کٹھن جتنی شروع کی کہ مسلمان اپنے مارے ہوئے یعنی ذبح کئے ہوئے جانور کو تو حلال کہتے ہیں، اور اللہ کے مارے ہوئے یعنی مردار کو حرام کہتے ہیں۔ یہ کیسی الٹی بات ہے؟ ان آیات میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ ابھی آیت ۳۴ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لئے قربانی تجویز کی ہے۔ اور قربانی کا عمل ظاہر ہے کہ زندہ جانور کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مردار کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اور کھانے کے لئے جانور ذبح کرنے کا اور قربانی کے لئے جانور ذبح کرنے کا معاملہ یکساں ہے۔ اس لئے ذبیحہ پر بھی تسمیہ ضروری ہے جس طرح قربانی پر ضروری ہے۔ اور تسمیہ کا عمل زندہ ہی کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مردار حرام ہے۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ہر امت کے لئے (جانوروں کی) قربانی تجویز کی ہے، جس کے ذریعہ وہ اقرب حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں، اور اللہ کی نزدیکی اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ پس وہ لوگ (کفار) آپؐ سے ذبح کے معاملہ میں جھگڑانہ کریں۔ — کیونکہ دونوں کا معاملہ یکساں ہے۔ اس لئے کھانے کے لئے بھی ہاتھ ہی سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اور مردار کی جس طرح قربانی نہیں ہو سکتی: اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ — اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص قربانی ہے جو قربانی کے دنوں میں ذبح کی جاتی ہے۔ اور ایک روزمرہ کی قربانی ہے۔ اور وہ ذبیحہ ہے جو کھانے کے لئے ذبح کیا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ غور کرو! ہر دن لاکھوں جانور اللہ کا نام لے کر کھانے کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں۔ یہی عام قربانی ہے۔ اس کی مثال اعتکاف ہے۔ ایک خاص اعتکاف ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے دوسرا روزمرہ کا اعتکاف ہے۔ حدیث میں فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں رہنے کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ روزمرہ کا اعتکاف ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے نیکوکاروں کے لئے مشروع کیا ہے ^(۱)۔ اور آپؐ اپنے پروردگار (کے دین) کی طرف بلائیں، بیشک آپؐ سیدھے راستے پر ہیں۔ — یعنی صرف ذبیحہ کا حلال ہونا ہی دین حق ہے۔ اور وہ لوگ غلط راستے پر ہیں جو مردار کو حلال کہتے ہیں۔ اور جو سیدھے راستے پر ہو اسے تو اس شخص کو ٹوکنے کا حق ہے جو غلط راستے پر ہو۔ مگر جو خود غلط راستے پر چل رہا ہو اس کو کیا حق ہے کہ وہ سیدھا راستہ چلنے والے سے الجھے! آنکھوں والے پر فرض ہے کہ وہ اندھے کو راستہ بتائے، اندھا بھلا کیا راہ نمائی کر سکتا ہے! — اور اگر (حق بات واضح ہونے کے بعد بھی) وہ لوگ آپؐ سے جھگڑا کریں تو آپؐ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ — یعنی مردار کھارہے ہو۔ اس سے زیادہ رد و قدح میں نہ پڑیں کہ اس کا حاصل کچھ نہیں۔ — اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ

(۱) تفصیل کے لئے دیکھیں حجۃ اللہ البالغہ (۲۰:۲) طبع جدید، رحمۃ اللہ الواسعہ (۳: ۳۵۷)

فرمائیں گے اُس باب میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی یہ مسئلہ خود کفار کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ کچھ مشرکین مردار کھاتے ہیں، اور بہت سے مشرکین مردار کو حرام کہتے ہیں۔ اُن میں کون برحق ہے کون غلط، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور فیصلہ سے عملی فیصلہ مراد ہے جو اندھے کو بھی نظر آجائے، رہا علمی فیصلہ تو وہ یہیں کر دیا گیا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہیں، بیشک وہ ایک نوشتہ (لوح محفوظ) میں ہیں، بیشک وہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے رموز و احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے لئے نہ کسی بات کا علمی فیصلہ کرنا مشکل ہے نہ عملی۔ ذبیحہ جائز کیوں ہے اور مردار حرام کیوں؟ اس کا علمی فیصلہ یہیں قرآن کریم میں کئی جگہ کر دیا ہے۔ اور عملی فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اور اللہ کا علم نہ صرف زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، بلکہ بعض حکمتوں سے تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھ بھی دی ہیں۔ اور اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا، اور نوشتہ میں لکھ دینا اور اسی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرنا: اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں۔

جو بات وحی پر اعتماد کئے بغیر فیصل نہ ہو سکتی ہو، اس میں مخالفین سے زیادہ بحث فضول ہے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مَنِ ذَلِكُمْ أَلَمْ تَكُونُوا أَقْدَرُ عَلَىٰ كُفْرٍ بِالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُ مِنَ الْكَرْبِ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ إِذَا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقُ ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يَلِي اللَّهَ شَيْءٌ ۚ ثُمَّ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ

وَيَعْبُدُونَ	اور پوجتے ہیں وہ	أَيُّهَا	ہماری آیتیں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ نے
مِنْ دُونِ	اللہ سے کم درجہ میں	بَيِّنَاتٍ ^(۳)	خوب واضح	الَّذِينَ	ان سے جنہوں نے
اللَّهُ		تَعْرِفُ	پہچانے گا تو	كَفَرُوا	انکار کیا
مَا ^(۱)	اس کو جو	فِي وُجُوهِ	چہروں میں	وَرِئُسٌ	اور برا ہے
لَمْ	نہیں	الَّذِينَ	ان کے جنہوں نے	الْمَصِيرُ	ٹھکانا
يُزِيلُ	اتاری اللہ نے	كَفَرُوا	انکار کیا	يَا أَيُّهَا	اے
بِهِ ^(۲)	اس کے بارے میں	الْمُنْكَرُ	برے آثار	النَّاسُ	لوگو!
سُلْطَنًا	کوئی حجت	يَكَاذِبُونَ ^(۵)	قریب ہیں وہ	ضَرْبٌ	بیان کیا گیا
وَمَا ^(۳)	اور اس کو جو	يَسْطُونَ ^(۶)	حملہ کر بیٹھیں	مَثَلٌ	ایک دلنشین مضمون
لَيْسَ	نہیں ہے	بِالَّذِينَ	ان پر جو	فَاسْتَمِعُوا	پس سنو تم
لَهُمْ	ان کو	يَسْتَلُونَ	پڑھتے ہیں	لَهُ	اس کو
بِهِ	اس کے بارے میں	عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	إِنَّ الَّذِينَ	بیٹھ جن کو
عِلْمٌ	کوئی علم	أَيُّهَا	ہماری آیتیں	تَدْعُونَ	پکارتے ہو تم
وَمَا	اور نہیں ہے	قُلْ	کہیں آپ	مِنْ دُونِ اللَّهِ ^(۸)	اللہ سے کم درجہ میں
لِلظَّالِمِينَ	ظالموں کے لئے	أَفَأَنْتُمْ كُفَرَاءُ	کیا پس بتاؤں میں تمہیں	كُنْ يَخْلُقُوا	ہرگز نہیں پیدا کر سکتے وہ
مِنْ نَّصِيرٍ	کوئی مددگار	بَشِيرٍ	ایک بری چیز	ذُبَابًا	ایک مکھی
وَإِذَا	اور جب	مِنْ ذِكْرِكُمْ	اس سے	وَلَوْ	اگرچہ
تُنْتَلَى	پڑھی جاتی ہیں	النَّارُ ^(۷)	(وہ) آگ ہے	اجْتَمَعُوا	اکٹھا ہو جائیں وہ
عَلَيْهِمْ	ان کے سامنے	وَعَدَهَا	وعدہ کیا ہے اس کا	لَهُ	اس کے لئے

(۱) ما: صلہ کے ساتھ یعبدون کا مفعول بہ ہے۔ (۲) بہ: کی ضمیر ما موصول کی طرف لوثی ہے۔ (۳) دوسرے ماکا پہلے ما پر عطف ہے۔ (۴) بینات: آیات کا حال ہے۔ (۵) یکادون: فعل مضارع، جمع مذکر غائب۔ کاذ یکاذ کاذ: قریب ہونا۔ کاذ: افعال مقار بہ میں سے ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اُن بہت کم آتا ہے۔ کلام مثبت میں فعل کی نفی اور کلام منفی میں فعل کا اثبات کرتا ہے۔ (۶) سَطَوْنَ (ن) سَطَوْا و سَطَوْا عَلَیْہِ وَ بہ: حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ (۷) النار: ہی محذوف کی خبر ہے۔ (۸) جملہ لن یخلقوا: ان کی خبر ہے۔

وَلَا يَسْتَنْفِذُ وَدَّ	اور اگر	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کا	إِنَّ	پیشک
مِنْهُ	چھین لے ان سے	حَقٌّ ^(۱)	جیسا حق ہے	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ
صُغْفَ	وہ کبھی	قَدَرُهُ	ان کے مرتبے کا	مَجِئُهُ	خوب سننے والے
الطَّالِبِ	کسی چیز کو	إِنَّ	پیشک	بَصِيرُهُ	خوب دیکھنے والے ہیں
وَالْمَطْنُوبِ	(تو) نہ	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	يَعْلَمُهُ	جانتے ہیں
مَا	چھڑا سکیں وہ اس کو	لِقَوِيٍّ	البتہ قوت والے	مَا	جو کچھ
قَدَرُوا	اس سے	عَزِيزٌ	غالب ہیں	بَيْنَ أَيْدِيهِمْ	ان کے سامنے ہے
	بودا ہوا	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	وَمَا	اور جو کچھ
	چاہنے والا	يَصْطَفِي	منتخب کرتے ہیں	خَلَقَهُمْ	ان کے پیچھے ہے
	اور چاہا ہوا	مِنَ الْمَلَائِكَةِ	فرشتوں سے	وَلَا إِلَهَ	اور اللہ کی طرف
	نہیں	رُسُلًا	رسولوں کو	تُرْجَعُ	لوٹتے ہیں
	مرتبہ پہچانا انھوں نے	وَمِنَ النَّاسِ ^(۲)	اور لوگوں سے	الْأُمُورُ	سب امور

دور سے مشرکوں کی باتوں کے جوابات دیئے جا رہے ہیں۔ اب آخر میں شرک کی سخافت و شناعیت کا بیان ہے۔ ارشاد ہے: — اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نیچے ایسے معبودوں کو پوجتے ہیں جن کی معبودیت کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، اور نہ ان کے پاس اس کا کچھ علم ہے۔ بس اسلاف کی کورانہ تقلید میں ایسا کئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواز شرک کی کوئی حجت اپنی کتابوں میں نازل نہیں کی، بلکہ بصراحت بار بار اس کی تردید کی ہے۔ اور نہ جواز شرک پر کوئی علمی اور عقلی دلیل قائم ہے، بلکہ اس کے بطلان پر بے شمار دلائل قائم ہیں۔ اور ان ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔ یہ بطلان شرک کی ایک دلیل ہے۔ جب یہ معبودانِ باطل ان ظالموں کی نہ دنیا میں کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ آخرت میں پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو اس کو ماننا چاہئے جو آڑے وقت میں کام آئے۔ اس آیت میں دلیل نقلی کا تذکرہ دلیل عقلی سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے دلیل شرعی کی دلیل عقلی پر مزیت و فوقیت ظاہر ہوتی ہے۔

دلیل نقلی کے ساتھ مشرکین کا برتاؤ — اور جب ان کے سامنے ہماری خوب واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو تردید شرک کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں — تو آپ ان لوگوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار محسوس

(۱) حق قدرہ: مفصل مطلق ہے۔ (۲) من الناس: من الملائكة پر معطوف ہے۔

کریں گے جو (توحید کا) انکار کرتے ہیں۔ یعنی توحید کا پیغام سن کر ان کے تیور بگڑ جاتے ہیں۔ چہرہ پر غصہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ قریب ہیں کہ حملہ کر بیٹھیں ان لوگوں پر جو انھیں ہماری آیتیں سناتے ہیں۔ یعنی ان کی ناگواری معمولی نہیں ہوتی، وہ غصے میں اتنے بھر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی آیات توحید سنانے والوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ آپ کہیں: ”کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ناگوار چیز بتاؤں؟“۔ یعنی تمہیں توحید کا بیان سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر ایک سخت بری اور ناگوار چیز ہے۔ وہ آگ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو (توحید کا) انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے وعدے سچ ہوتے ہیں، پس تم دوزخ میں ضرور پہنچ کر رہو گے۔ اور وہ برا ٹھکانا ہے!۔ پس چاہئے کہ اس سے بچنے کے لئے آیات توحید سنو، اور شرک سے باز آ جاؤ۔

بطلان شرک کی دلیل عقلی:۔ اے لوگو! ایک دل نشیں بات بیان کی جاتی ہے پس اس کو غور سے سنو! یعنی بات نہایت واضح ہے، دل میں اتر جانے والی ہے، اور ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی ہے، مگر توجہ سے سننا شرط ہے۔ وہ بات یہ ہے:۔ جن معبودوں کو تم اللہ تعالیٰ سے ورے پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس غرض کے لئے اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی سب مل کر بھی مکھی کا ایک بڑ نہیں بنا سکتے۔ اور جو خالق نہ ہو وہ معبود کیسا؟۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا (بھی) نہیں سکتے۔ یعنی پیدا کرنا تو درکنار، ان مورتیوں کے سامنے جو چڑھاوے رکھے ہیں، اگر ان میں سے مکھی کچھ اٹھالے تو ان میں اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ اسی کو اس سے واپس لے لیں۔ پس سوچو! ایسی عاجز و در ماندہ مخلوق کو معبود بنانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟۔ بودا ثابت ہوا چاہنے والا (عابد) اور چاہا ہوا (معبود)۔ یعنی پجاری تو لاچار تھے ہی بت بھی بے چارے ثابت ہوئے۔ ایک مدد کا انتہائی محتاج ہے، دوسرا اسی قدر عاجز! عابد میں تو احتیاج ضروری ہے، اسی لئے وہ عبادت کرتا ہے، مگر معبود کے لئے ضروری ہے کہ وہ قادر و غالب ہو، جیسا کہ وہ عابدوں کا بھلا کر سکتا ہے۔ یہاں دونوں ہی ایک جیسے ثابت ہوئے۔

سچا خدا کیسا ہوتا ہے: برحق معبود وہی ہو سکتا ہے جو بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہو، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہ ہو۔ ایسا ہی خدا اپنی مخلوقات کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، صرف زندگی کی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ضروریات بھی۔ ایسا خدا صرف اللہ ہے، دوسری کوئی ہستی ان صفات کی حامل نہیں۔ ارشاد ہے:۔ ان لوگوں نے (شرکین نے) اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جیسا پہچانا چاہئے تھا نہیں پہچانا۔ ان کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے معبودوں کی طرح عاجز ہیں۔ ان کو بھی کارِ جہاں انجام دینے کے لئے مددگاروں کی ضرورت

ہے۔ تنہا وہ سب کام انجام نہیں دے سکتے۔ وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والے غالب ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ ان کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہیں۔ مشرکین اگر اللہ تعالیٰ کی اس شان رفیع کو کما حقہ پہچانتے تو وہ ہر گز ان بے حقیقت چیزوں کو اس کا ہم سر نہ بناتے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقاء کا جو سامان کیا ہے اور اس کی جسمانی ضرورتوں کا جو انتظام کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ابھی آیات (۶۳ تا ۶۶) میں بھی اس کا کچھ بیان آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی ضرورت کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے رسول منتخب کرتے ہیں۔ اور ان ذرائع سے انسانوں تک اپنی ہدایات بھیجتے ہیں، تاکہ انسان اپنی روح کی تکمیل کرے، اور دنیا میں بھی آسائش کی زندگی گزارے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعنی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کون فرشتہ اور کون انسان ان کی پیغام رسانی کے قابل ہے۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۲۳) میں ہے: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَهُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے پیغام کہاں رکھیں۔ کون نبی بنانے کے قابل ہے اور کس فرشتہ کے ذریعہ نبی کے پاس پیغام بھیجا جائے؟ اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ (رسولوں) کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یعنی ان کے تمام احوال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، ان کا کوئی حال اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ نہ وہ کسی غیر مناسب شخصیت کا رسالت کے لئے انتخاب کرتے ہیں، نہ کوئی منتخب رسولوں کی پیغام رسانی میں دخل در معقولات کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ تمام کاموں کا مدار ان کی مشیت پر ہے، ان کے حسب منشاء ہی تمام کام انجام پاتے ہیں۔

فائدہ: اگر صرف انسان کے تعلق سے دیکھا جائے تو نبی: رسول سے عام ہے۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی: وہ انسان ہے جو مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔ خواہ اسے نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور خواہ اسے اپنوں ہی میں کام کرنے کا حکم ہو، خواہ دوسروں میں بھی۔ اور رسول: وہ انسان ہے جسے نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور اس کو غیروں میں بھی کام کرنے کا حکم ملا ہو۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت میں نبیوں اور رسولوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار آئی ہے جن میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں، پھر ان میں سے پانچ اولوالعزم (بڑے درجے کے) رسول ہیں۔

اور اگر فرشتوں کو بھی شامل کر کے دیکھا جائے تو نبی اور رسول میں من و وجہ کی نسبت ہے، جس میں دو مادے افتراقی اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے۔ فرشتے صرف رسول ہیں نبی نہیں، جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام صرف رسول ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں شخصیتیں مبعوث ہوئی ہیں وہ صرف نبی ہیں، رسول نہیں

اور رسالت و نبوت دونوں باتیں انسانوں میں جمع ہو سکتی ہیں۔ جیسے گروہ انبیاء میں ۳۱۳ نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔

ہدایت (خدائی راہ نمائی) انسان کی بنیادی روحانی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ یہ ضرورت پوری کر دی ہے۔ اب دانا وہ ہے جو اپنی روزی سے فائدہ اٹھائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۹﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۳۰﴾

يَا أَيُّهَا	اے	وَأَفْعَلُوا	اور کرو تم	جِهَادُ	اس کے لئے کوشش کا
الَّذِينَ	جو	الْخَيْرَ ^(۱)	نیک کام	هُوَ	اس نے
آمَنُوا	ایمان لائے	لَعَلَّكُمْ ^(۲)	تاکہ تم	اجْتَبَاكُمْ ^(۱)	چن لیا ہے تم کو
ارْكَعُوا	رکوع کرو	تُفْلِحُونَ	کامیاب ہوؤ	وَمَا جَعَلَ	اور نہیں بنائی
وَاسْجُدُوا	اور سجدہ کرو	وَجَاهِدُوا ^(۳)	اور بھرپور کوشش کرو	عَلَيْكُمْ	تم پر
وَاعْبُدُوا	اور عبادت کرو	فِي اللَّهِ ^(۴)	اللہ (کے دین) میں	فِي الدِّينِ	دین میں
رَبَّكُمْ	اپنے رب کی	حَقَّ ^(۵)	جو حق ہے	مِنْ حَرَجٍ	کچھ تنگی

(۱) خیر کا لفظ تمام نیک کاموں کو شامل ہے۔ (۲) لَعَلَّ: شای محاورہ ہے، وعدہ کے لئے مستعمل ہے۔ (۳) جَاهِدُوا فِي الْأَمْرِ کے معنی ہیں کسی کام میں پوری طاقت لگانا، بھرپور کوشش کرنا، انتہائی درجہ جدوجہد کرنا۔ (۴) فِي اللَّهِ میں مجاز بالخذف ہے، قاعدہ ہے کہ اگر فی کے بعد اللہ آئے جیسا یہاں ہے، یا اللہ کے لئے ضمیر آئے، جیسے: هُوَ الَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا میں ہے تو لفظ دین محذوف ہوتا ہے، اور جہاد بمعنی مجاہدہ ہوتا ہے۔ اور اگر سبیل اللہ آئے تو مراد اصطلاحی جہاد ہے یعنی دین کے مخالفین سے لڑنا۔ (۵) حَقَّ جِهَادِهِ: مفعول مطلق برائے تاکید ہے (۶) اجنباء: اپنے لئے چن لیا، پسند کیا، اختیار کیا۔ مُجْتَبَىٰ: چنا ہوا، پسند کیا ہوا۔

وَمَلَّةٌ (۱)	(پھیلاؤ) ملت	الرَّسُولُ	رَسُولٌ	الزَّكَاةَ	زَكَاةٌ
أَيُّنَكُمْ	اپنے باپ	شَهِيدًا	گواہ	وَاعْتَصِمُوا	اور مضبوط پکڑو
إِبْرَاهِيمَ	ابراہیم کی	عَلَيْكُمْ	تم پر	بِاللَّهِ	اللہ (کے دین) کو
هُوَ (۲)	انہوں نے	وَتَكُونُوا	اور ہوؤ تم	هُوَ	وہ
سَمْعَكُمْ	نام رکھا ہے تمہارا	شَهِدَاءَ	گواہ	مَوْلَكُمْ	تمہارے کارساز ہیں
الْمُسْلِمِينَ (۳)	مسلمان (فرمانبردار)	عَلَى النَّاسِ	لوگوں پر	فَوَعَمَّ	پس کیسے اچھے
مِنْ قَبْلُ (۴)	قبل ازیں	فَأَقِمْوَا	پس اہتمام کرو تم	الْمَوْلَى	کارساز ہیں
وَفِي هَذَا	اور اس میں	الصَّلَاةَ	نماز کا	وَفَعَمَّ	اور کیسے اچھے
لِيَكُونَ	تاکہ ہوں	وَأَتُوا	اور دو تم	التَّصَدُّقَ	مددگار ہیں

یہ سورت پاک کی آخری آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اُس دین کا خلاصہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کے ذریعہ انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس کی تبلیغ کا اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے: — اے ایمان والو! رکوع کرو، اور سجدہ کرو، اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو، اور خیر کے کام کرو، تاکہ تم کامیاب ہوؤ۔ — ”اے ایمان والو“ یہ کافروں کے بالمقابل مومنوں سے خطاب ہے۔ کیونکہ کافر تو دین پر ایمان لاتے نہیں، پس ایمانداروں کو چاہئے کہ وہی اس پر عمل کریں — ”رکوع کرو اور سجدہ کرو“ یعنی نماز پڑھو۔ قرآن کریم میں نماز کو اس کے اجزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہیں قیام سے، کہیں قرأت سے اور کہیں ذکر سے۔ یہاں رکوع و سجود سے تعبیر کیا ہے — نماز دین کا بنیادی ستون ہے، اس کو استوار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکاری عمل کو ایک تحریر بھیجی تھی اس میں لکھا تھا کہ ”تمہارے (دینی) امور میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے۔ جو اس کی نگہداشت اور اس کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے (پورے) دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو اس کو ضائع کرتا ہے وہ اور باتوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا“ (موطامالک حدیث نمبر ۶) — ”اور اپنے پروردگار کی (۱) ملۃ کا عامل محذوف ہے اٰی بَلِّغُوا۔ (۲) ہو کا مرجع اکثر مفسرین نے اللہ کو قرار دیا ہے، کیونکہ پہلے ہو کا یہی مرجع ہے، اور بعض مفسرین نے ابراہیم کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اقرب ہے۔ حاصل دونوں کا ایک ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے رکھا ہے۔ (۳) المسلمین: سَمٰی کا مفعول ثانی ہے۔ مُسْلِمٌ کی جمع ہے، فارسی جمع ”مسلمان“ ہے جیسے طالب کی جمع طالبان، اسلام (باب افعال) کے لغوی معنی ہیں: خود سپردگی، سرانگندگی، فرمان برداری، اور اصطلاح میں: اسلام۔ حضرت محمد ﷺ کی لائی ہوئی شریعت (احکام و تعلیمات) کو بے چون و چرا ماننا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ (۴) قبل کا مضاف الیہ هذا محذوف ہے۔

بندگی کرو، یعنی عبادت ایک نماز ہی میں منحصر نہیں۔ عبادت کی اور بھی صورتیں ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور ذکر و تلاوت کرنا، یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں۔ ان سب کو اپناؤ۔ کیونکہ انسان بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے، پس جو بندہ جس قدر بندگی کرے گا اسی قدر مقصد حیات کی تکمیل کرے گا۔ ”اور خیر کے کام کرو، یعنی عبادت کے علاوہ دوسرے نیکی کے کام بھی کرو، نیکی کے کاموں کی کچھ تفصیل آئندہ سورت کے شروع میں آرہی ہے۔“ تاکہ تم کامیاب ہوؤ، یعنی دنیا و آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ پہلے مسلمانوں کی سرخ رو کی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی۔ اور اب ان کی زبوں حالی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کریں گے اور بہت سوں کو نیچا! (رواہ مسلم) یعنی جو لوگ قرآن مجید کو اپنا رہا نما بنائیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے اور اس کے ساتھ تعلق استوار رکھیں گے وہ دنیا و آخرت میں سر بلند ہونگے، بصورت دیگر اگر وہ بلند یوں کے آسمان پر بھی ہوں گے تو نیچے گرا دیئے جائیں گے۔ کاش مسلمان سمجھیں!

فائدہ: امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مدینہ مالک رحمہما اللہ کے نزدیک چونکہ یہاں رکوع و سجود کا ایک ساتھ ذکر ہے، اس لئے سجدہ سے نماز کا سجدہ مراد ہے۔ سجدہ تلاوت مراد نہیں۔ جیسے سورۃ آل عمران (آیت ۴۳) میں مریم رضی اللہ عنہا کو حکم دیا گیا ہے: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْنَعْ﴾ یعنی سجدہ کر اور رکوع کر ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ اور ابھی اسی سورت (آیت ۲۶) میں رکوع و سجود کا تذکرہ آیا ہے۔ جس سے مراد نماز پڑھنا ہے۔ پس اس آیت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک یہاں رکوع سے تو نماز پڑھنا مراد ہے، مگر سجدہ سے سجدہ تلاوت مراد ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت واجب ہے۔ ان کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سورۃ حج کو دوسری سورتوں پر یہ برتری حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں! آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! اور جو ان کو نہ کرے وہ ان کو نہ پڑھے!“ دوسری دلیل: حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو نبی ﷺ نے سورۃ حج میں دو سجدے سکھائے۔ مگر پہلی حدیث جس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے ضعیف ہے۔ اس کو ابن ابیہ: ابوالمصعب بصری سے روایت کرتے ہیں۔ جو دونوں ضعیف راوی ہیں، اسی طرح دوسری روایت کو سعید عقیلی: عبد اللہ بن منین کلابی سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں مجہول راوی ہیں۔ جبکہ وجوب ثابت کرنے کے لئے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لئے نماز سے باہر استحبانی طور پر کوئی سجدہ کرے تو بہتر ہے۔ نماز میں نہ کرے اور نہ یہاں سجدہ واجب ہے۔

تبلیغ دین کا حکم:۔ اور اللہ کے دین کے لئے بھرپور کوشش کرو جیسا کہ اس کے لئے کوشش کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ جو دین تمہارے پاس بھیجا ہے، جس کا خلاصہ ابھی تم کو سنایا گیا، اس

دین کی اشاعت کے لئے ہر ممکن کوشش کرو۔ تبلیغ کے لئے برائے نام مجاہدہ کافی نہیں۔ جیسے سورۃ آل عمران (آیت ۱۰۲) میں حکم ہے کہ ”اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے“ یعنی اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرو اور معمولی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کرو، اسی طرح یہ حکم ہے کہ دین کے لئے کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ یعنی تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور یہ حکم چار وجوہ سے دیا گیا ہے۔

پہلی وجہ: — اس نے تمہیں چن لیا ہے — یعنی نبی ﷺ پر نبوت تمام ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نئے نبی آنے والا نہیں۔ اور ابھی زمانہ کتنا باقی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر آنحضرت ﷺ کے بعد دین کا کام کیسے چلے گا؟ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے۔ آپ ﷺ کے بعد دین کی اشاعت کا کام آپ کی امت سے لیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران (آیت ۱۱۰) میں ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ یعنی تم علم الہی میں بہترین امت تھے، چنانچہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لئے وجود میں لایا گیا۔ یعنی نبی ﷺ کے بعد دین کا کام تمہیں ہاتھ میں لینا ہے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہمارے بس کا کہاں؟ نبیوں ہی کا یہ حوصلہ ہے، ہم عاجز اسی یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ سنو! — اور اس نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں کی — نہ اس پر عمل کرنے میں کچھ دشواری ہے، نہ اس کو پھیلانے میں کوئی پریشانی ہے۔ تم کام شروع کر کے دیکھو! کتنا آسان کام ہے۔

دوسری وجہ: — اپنے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت کو (پھیلاؤ) — یعنی یہ تمہارا اپنا کام ہے، اور اس میں تمہارا اپنا نفع ہے۔ نبی ﷺ جو دین لائے ہیں وہ تمہارے جدا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس کو پھیلاؤ گے تو دنیا میں تمہارے دادا کا اور ان کے واسطے سے تمہارا نام روشن ہوگا۔ اور آدمی اپنے خاندان کی سر بلندی کے لئے ہر قربانی دیتا ہے، تن من و دھن کی بازی لگاتا ہے، پس تم بھی اٹھو اور ہر قربانی دے کر اس دین کو پھیلاؤ — قرآن کے پہلے مخاطب مکہ والے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس تخصیص میں ان کے لئے تشویق ہے کہ یہ مذہب تمہارے لئے کوئی بیرونی چیز نہیں۔ یہ تو عین تمہارے جد محترم کا مذہب ہے۔ پس یہ وجہ پہلے مخاطبوں کے ساتھ خاص ہے، باقی تین وجوہ پوری امت کو عام ہیں۔

تیسری وجہ: — انھوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی — یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام ”مسلم“ یعنی فرمانبردار رکھا ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا یہ نام رکھا تھا۔ انھوں نے تعمیر کعبہ کے وقت یہ دعا کی تھی: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہم کو اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری اولاد میں ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کی فرمانبردار ہو۔ اور اس قرآن میں بھی شاید ان ہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہے۔ بہر حال تمہارا امتیازی وصف یہی ہے۔ پس اسکی لانج رکھو۔

تمام انبیاء کا مذہب اسلام ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ یعنی دین بلاشبہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے (سورۃ آل عمران آیت ۱۹) مگر بعد میں ہر نبی کی امت کا لقب جدا پڑ گیا۔ موسیٰ کی امت یہود اور عیسیٰ کی امت نصرانی کہلائی، مگر اس امت کا لقب ”مسلم“ ہی رہا۔ محمدی: اس امت کو کفار کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام ”مسلمان“ ہے یعنی حکم خداوندی کے سامنے گردن جھکانے والے۔ پس اس امت کو چاہئے کہ اللہ کے ہر حکم کو خاص طور پر اشاعتِ اسلام کے حکم کو قبول کرے۔

چوتھی وجہ: تاکہ رسول (ﷺ) تم پر گواہ ہوں، اور تم لوگوں پر گواہ ہوؤ۔ یعنی آنحضرت ﷺ قیامت کے دن اپنے زمانے کے لوگوں (امت دعوت) کے خلاف گواہی دیں گے، اور آپ کی امت اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی۔ کیونکہ جس طرح رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف مبعوث ہیں، آپ کی امت بھی آپ کی طرف سے لوگوں کی طرف مبعوث ہے۔ پس جو ذمہ داری اللہ کے رسول کی ہے، وہی ذمہ داری رسول اللہ ﷺ کے رسولوں کی بھی۔ اور رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری دعوت و ارشاد ہے۔ پس وہی ذمہ داری امت کی بھی ہے (۱)

مسلمانوں کو دین حق کی تبلیغ رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کے واسطے سے دین حق ساری نسل انسانی کو پہنچتا ہے (ماجدی)

دعوت کے کام کے لئے شرط: — دعوت مؤثر اس وقت ہوتی ہے جب داعی کی زندگی اور اس کی دعوت میں مطابقت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی دعوت کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اس لئے ارشاد ہے: — پس نماز کا اہتمام کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو۔ — نماز: بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے اور زکات مالی عبادات میں۔ پس ان دونوں عبادتوں کا خصوصیت سے اہتمام کرو۔ اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو یعنی تمام ہی احکام شرعیہ کی پابندی کرو، قرآن و سنت سے تمسک کرو۔ ان کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ اس طرح اپنی زندگی کو خوب سنوار کر دعوت و تبلیغ کے لئے نکلو۔ اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ — وہ تمہارے کارساز ہیں۔ — وہ پیچھے کے احوال سنواریں گے۔ — پس کیسے اچھے کارساز ہیں! — یعنی تم خود اپنے کام ایسے نہیں سنوار سکتے جیسے وہ سنواریں گے۔ — اور کیسے اچھے مددگار ہیں! — یعنی دعوت کے کام میں بھی وہ تمہاری قدم قدم پر مدد کریں گے۔ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔

﴿اللہ کے فضل و کرم سے ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲۷ ہجری کو بروز منگل سورۃ الحج کی تفسیر پوری ہوئی﴾

(۱) یہ مضمون تفصیل سے حجۃ اللہ البالغہ کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم، صفحہ ۵۵ تا ۵۵۵ میں پڑھیں۔ اور ہدایت القرآن سورۃ النحل کی آیت ۸۹ کی تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ المؤمنون

نمبر شمار ۲۳ نزول کا نمبر ۷۴ نزول کی نوعیت مکی آیات ۱۱۸ رکوع ۶

سورت کا نام اور زمانہ نزول: اس سورت کا نام پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورت کی ابتدائی دس گیارہ آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ جن لوگوں نے نبی ﷺ کی بات مان لی ہے ان میں سات اہم اوصاف پیدا ہو گئے ہیں، اور یہی لوگ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کے مستحق ہیں۔ آج بھی اہل ایمان کی سرخ روئی انہی ایمانی اوصاف کی بدولت ممکن ہے۔ یہ سورت مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نزول کا نمبر ۷۴ ہے۔ مکی سورتیں کل ۸۵ ہیں۔ پس یہ سورت آخر کے دو سالوں میں نازل ہوئی ہے۔

سورت کے مضامین: یہ سورت ایمانی اوصاف کے بیان سے شروع ہوئی ہے۔ سورت کا سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ سات باتیں مجتمع ہوں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ ایسے مؤمنین جنت الفردوس کے وارث ہونگے (آیات ۱-۱۱) مگر ان مؤمنین کو جنت دوسری زندگی میں ملے گی، اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ بعث بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آجائے۔ اس مقصد سے انسانی زندگی کے مختلف تطورات بیان کئے ہیں۔ اور یہ بتایا ہے کہ بے جان مادہ کس طرح مختلف احوال سے گزرنے کے بعد حیات سے ہمکنار ہوتا ہے۔ (آیات ۱۲-۱۶)

پھر یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بس یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے، اور صرف جسمانی ضروریات ہی کا نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ آیات (۱۷-۲۲) میں جسمانی ضروریات کا ذکر ہے۔ پھر آیات (۲۳-۵۰) میں روحانی ضروریات اور دینی تربیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نوح

علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر ایک دوسری قوم کا تذکرہ نامزد کئے بغیر کیا ہے، پھر انبیاء کا مسلسل آنا اور ان کی قوموں کی تکذیب کرنے کا ذکر ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کا ذکر ہے، اس کے بعد عہد بنی اسرائیل کی ابتداء و انتہا کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی چلتا رہا ہے کہ انبیاء کی اقوام نے اپنے پیغمبروں کی بات مان کر نہیں دی، چنانچہ تکذیب کی پاداش میں وہ ہلاک ہوتی رہیں۔ ضمناً عقیدہ آخرت کا انکار اور منکرین کا انجام بیان کیا ہے۔

پھر تمام رسولوں سے خطاب کیا ہے کہ حلال کھاؤ اور نیک کام کرو، پھر قرآن کے مخاطبین کو بتایا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اسی دین کو یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ اور آج جو امتیں مختلف ہیں تو یہ نبیوں کے بعد خود لوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ پھر یہ مضمون ہے کہ کفار دنیا کی عیش و راحت ہی کو حاصل زندگانی سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ یہ ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے ان کے مقابل مؤمنین کا تذکرہ کیا ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور ان کی چار باتیں بیان کی ہیں۔ (آیات ۵۱-۶۲)

اس کے بعد کفار کی بد اعمالیوں کا بیان ہے۔ اور ان کو بتایا ہے کہ مؤمنین کی طرح ان کے اعمال بھی ریکارڈ کئے جارہے ہیں، مگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ایسی سات باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو امکانی درجہ میں کفار کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں (آیات ۶۳-۷۷)

پھر اللہ کی قدرتِ کاملہ اور عظمتِ قاہرہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تین عظیم کارنامے ذکر کئے ہیں اور حیات بعد الموت ثابت کی ہے پھر مشرکین سے تین سوالات کئے ہیں، اور توحید ثابت کی ہے (آیات ۷۸-۹۲)

پھر نہایت لطیف پیرائے میں کفار کو دنیا میں عذاب کی دھمکی دی ہے۔ پھر قیامت کے دن کے دو واقعات ذکر کئے ہیں، اور آخرت کے چار احوال ذکر کئے ہیں، اس کے بعد سورت کی آخری موعظتیں ہیں۔ (آیات ۹۳-۱۱۸)

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ (۶۴) (۲۳۳) اِنَّا نَحْنُ ۱۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۝
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	اللہ کے نام سے بے حد مہربان نہایت رحم والے	خَاشِعُونَ ^(۱) وَالَّذِينَ هُمْ	عاجزی کرنے والے ہیں اور جو کہ وہ	فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ	ادا کرنے والے ہیں اور جو کہ وہ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ	تحقیق کامیاب ہوئے وہ یومنین	عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ	بیکار باتوں سے روگردانی کرنے والے ہیں	لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ	اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں
الَّذِينَ هُمْ	جو کہ وہ	وَالَّذِينَ هُمْ	اور جو کہ وہ	إِلَّا ^(۲) عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ	مگر اپنی بیویوں سے
فِي صَلَاتِهِمْ	اپنی نماز میں	لِلزَّكَاةِ	زکات کو	أَوْ مَا ^(۳)	یا ان سے جن کے

(۱) خَشَعَ (ف) خُشُوعاً: عاجزی دکھانا، انکساری کرنا، آواز پست ہونا، نگاہ نیچی کرنا۔ خَضَعَ (ف) خُضُوعاً کے بھی تقریباً یہی معنی ہیں۔ مگر خُضُوع کا استعمال بدن میں ہوتا ہے، اور خُشُوع کا آواز اور نگاہ میں..... اللہین ہم الخ وصول مع صلہ: المؤمنون کی صفت ہے۔ فی صلاحہم: خشعون سے متعلق ہے۔ یہی ترکیب آگے بھی ہے، اور سب اللہین: المؤمنون کی صفتیں ہیں۔ (۲) الا استثناء مفرغ من اعم الاحوال ای حافظون لفروجہم فی جمیع الاحوال إلا حال کونہم والین وقوامین علی أزواجہم (روح) اور علی أزواجہم: میں علی بحق من ہے۔ (۳) ما: کا عطف أزواج پر ہے اور ما: موصول ہے، اور عائد ملکیت میں محذوف ہے ای ملکئہ۔

مَلَكَتْ	مالک ہیں	الْعَادُونَ ^(۲)	حد سے تجاوز کرنے	يُحَادِّثُونَ	پابندی کرنے والے ہیں
أَيْمَانُهُمْ	ان کے دائیں ہاتھ		والے ہیں	أُولَئِكَ	یہ لوگ
فَأَنَّهُمْ	پس بیشک وہ	وَالَّذِينَ	اور جو کہ	هُمْ	وہ
عَذِبُ	ملاست کئے ہوئے	هُمْ	وہ	الْوَارِثُونَ	وارث ہونے والے ہیں
مَلُومِينَ ^(۱)	نہیں ہیں	يَذْمُونَ	اپنی امانتوں کا	الَّذِينَ	جو
فَتَنَ	پس جس نے	وَعَهْدِهِمْ	اور اپنے پیماؤں کا	يُورِثُونَ	وارث ہونگے
ابْتِغَاءَ	چاہا	رَاعُونَ ^(۳)	خیال رکھنے والے ہیں	الْفِرْدَوْسِ ^(۴)	بہشت بریں کے
ذَٰلِكَ	اس کے علاوہ	وَالَّذِينَ	اور جو کہ	هُمْ	وہ
فَأُولَئِكَ	پس وہ لوگ	هُمْ	وہ	فِيهَا	اس میں
هُمْ	وہ	عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ	اپنی نمازوں کی	خَالِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں

گذشتہ سورت کے آخر میں مؤمنین کو حکم دیا تھا کہ وہ رکوع و سجدہ کریں یعنی نماز پڑھیں، اپنے رب کی عبادت کریں، اور نیک کام کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں۔ اب یہ سورت نیک کاموں کے بیان سے شروع ہو رہی ہے۔ ان کا مقصد بھی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص ان دس آیات^(۵) پر پورا پورا عمل کرے جنت میں جائے گا (رواہ الترمذی والنسائی وغیرہما) اور خود رسول اللہ ﷺ ان آیات پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ نبی ﷺ کے اخلاق کیا تھے؟ انھوں نے جواب دیا: کان خلقہ

(۱) مَلُوم: اسم مفعول لَا مَہُ عَلٰی کَذَا لَوْ مَ: ملاست کرنا۔ آڑے ہاتھوں لینا۔ (۲) عَادُونَ: اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اصل میں عَادُونَ تھا پہلا واو کلمہ میں چوتھی جگہ آیا، اور اس کا ماقبل مضموم نہیں ہے۔ اس لئے اس کو ی سے بدلا عَادُونَ ہوا، پھر ضمہ ی پر نقل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر دوسرا کن جمع ہوئے تو ی کو گرا دیا۔ عَادُونَ ہوا۔ عَدَا (ن) عَدَا: دوڑنا۔ (۳) رَاعُونَ: اسم فاعل، صیغہ جمع مذکر، اصل میں رَاعِیُونَ تھا، ضمہ ی پر نقل تھا، نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر دوسرا کن جمع ہوئے تو ی کو گرا دیا۔ رَعٰی یُوْعٰی الماشیہ: جانوروں کو چرانا۔ رَعٰی الشی: خیال رکھنا، حفاظت کرنا۔ (۴) الْفِرْدَوْس: بکمل لوازم والا باغ، سرسبز و شاداب باغ (مذکر ہے، کبھی مؤنث بھی آتا ہے) یہ لفظ معرب ہے، اور تمام زبانوں میں معروف ہے۔ اور جنت کے لئے مستعمل ہے۔ انگریزی میں اس کا تلفظ پیرے ڈائز (PARADISE) ہے۔ جس کے معنی ہیں: جنتِ عدن یعنی جنت کا سب سے بلند و بالا درجہ۔

(۵) آیات درحقیقت گیارہ ہیں، عرب کسر کو چھوڑ دیتے ہیں ۱۲

القرآن: یعنی آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں ہیں۔ پھر حضرت عائشہؓ نے یہ دس آیتیں پڑھیں اور فرمایا: یہی رسول اللہ ﷺ کی عادات و اخلاق تھے (رواہ النسائی وغیرہ) اس لئے تفسیر پڑھنے والوں کو یہ آیتیں اچھی طرح سمجھنی چاہئیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، ان شاء اللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔

ان گیارہ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان میں ایمان کے ساتھ: سات باتیں جمع ہوں تو آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہے۔ وہ سات باتیں یہ ہیں: خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، بیکار باتوں سے بچا رہنا، پابندی سے زکات ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری برتنا، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا، اور نمازوں کی پابندی کرنا۔ ان اوصاف کے حامل لوگوں سے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، اور یہی اصل اور کامل کامیابی ہے۔ اب تفصیل ملاحظہ فرمائیں:

یقیناً کامیابی حاصل کی ان مؤمنین نے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، اور جو بیکار باتوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے اور ان سے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، پس وہ یقیناً ملامت کئے ہوئے نہیں ہیں، پس جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، پس وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے پیانوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں، جو ہشت بریں کے وارث ہو گئے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

فلاح (کامیابی) کا لفظ قرآن وحدیث میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کے بالکل شروع (سورۃ البقرہ آیت ۵) میں: ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ (کامیاب ہونے والوں) کا تذکرہ آیا ہے۔ اذان و اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مرد و عورت ہو، اور ہر تکلیف دور ہو۔ ایسی فلاح دنیا میں ممکن نہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس لئے یہ بات دنیا کے موضوع کے خلاف ہے کہ کوئی بات خلاف طبع پیش نہ آئے اور ہر خواہش بلاتاخیر پوری ہو جائے۔ اگر کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ بن جائے تو بھی اسے زوال و نعمت کا کھٹکا لگا رہے گا۔ پس کامل فلاح کا حصول یہاں ممکن نہیں۔ یہ متاع گر انما یہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے، جس کا نام آخرت ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار پوری ہوگی۔ ان آیات کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے۔

یہ کامل کامیابی ان مؤمن بندوں کا نصیب ہے جن میں ایمان کے ساتھ خصوصی طور پر سات باتیں پائی جاتی ہیں:

پہلی بات: خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ خشوع کے معنی سکون کے ہیں۔ دل میں بھی سکون ہو کہ غیر اللہ کا خیال دل میں بالقصد نہ لائے اور اعضاء بھی پر سکون ہوں کہ فضول حرکتیں نہ کرے۔ خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول

اللہ ﷻ نے نماز میں منع فرمایا ہے۔ جیسے:

- ① — نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، خواہ چہرہ پھیر کر دیکھے یا گوشہ چشم سے دیکھے۔ بے ضرورت نماز میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں بندے کی طرف برابر متوجہ رہتے ہیں، جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں^(۱) اور نبی ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور نماز میں دائیں بائیں مت دیکھو، کیونکہ نماز میں التفات تباہی ہے^(۲) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا لوٹ کھسوٹ ہے۔ شیطان بندے کی نماز میں سے کھسوٹ لیتا ہے^(۳)۔ یعنی اس سے نماز ناقص ہوتی ہے۔
- ② — نماز میں کسی چیز سے کھیلنا: خواہ بدن کے کسی حصہ سے کھیلے یا کنکری وغیرہ سے۔ نماز میں یہ حرکت بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نماز کا خشوع باقی نہیں رہتا۔ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی ڈاڑھی سے کھیل رہا تھا۔ فرمایا: ”اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا!“^(۴) اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں سجدہ کی جگہ کی مٹی ٹھیک کر رہا تھا: فرمایا: ”اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کرے!“^(۵)

- ③ — نماز میں جماہیاں لینا۔ بعض لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو جماہیوں پر جماہیاں لینے لگتے ہیں۔ حدیث میں اس کو شیطانی حرکت قرار دیا ہے۔ اور فرمایا: ”نماز میں جماہی آنا چاہے تو حتی الامکان منہ بند رکھے، کیونکہ شیطان منہ میں گھستا ہے!“^(۶) یعنی کبھی مجھرو وغیرہ منہ میں گھس جاتا ہے اور ساری نماز خراب کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں جماہی سے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی ہارے جی نماز پڑھتا ہے۔

اس قسم کے اور بھی افعال و احوال ہیں جو خشوع میں خلل ڈالتے ہیں۔ جیسے نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا، انگلیاں چٹکانا وغیرہ۔ اس سب چیزوں سے نماز میں احتیاط ضروری ہے۔ اور اصل خشوع دل کا خشوع ہے۔ جب دل خاشع و خائف ہوتا ہے تو اس کے آثار بدن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے بے جان لکڑی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ ایسا خشوع اگرچہ نماز کی صحت کے لئے

(۱) رواہ ابو داؤد، والسنائی وغیرہما، مشکوٰۃ حدیث ۹۹۵ باب ما لا یجوز من العمل فی الصلوٰۃ، کتاب الصلاۃ (۲) مشکوٰۃ حدیث ۹۹۶ و ۹۹۷ (۳) مشکوٰۃ حدیث ۹۸۲ (۴) رواہ الترمذی، بسند ضعیف (مظہری) (۵) مشکوٰۃ حدیث ۹۸۰ (۶) رواہ مسلم مشکوٰۃ

شرط نہیں، مگر حسن قبول کے لئے شرط ہے۔ کامل فلاح اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی انہیں مومنین کو حاصل ہوتی ہے جو کامل خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

دوسری بات: بیکار باتوں سے بچا رہنا۔ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع کرے اور غیر مفید کام کی طرف متوجہ ہو۔ سیر و تفریح اور مشاغل نشاط جس حد تک صحت جسم اور انبساط قلب کے لئے ضروری ہیں: ضروری ہیں، ان کا شمار لغو میں نہیں۔ باقی فضول مشاغل میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ: ”آدمی کے اسلام کی خوبی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے“^(۱) اور ہر لغو بات سے بچنے کا ذکر جو نماز میں خشوع کے ساتھ حاصل آیا ہے، اور زکوٰۃ کے حکم کو بعد میں لایا گیا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ لغویات سے اجتناب نماز کی عین تکمیل کرنے والا ہے۔ جو لوگ زندگی کے ہر معاملہ میں فضول باتوں سے بچتے ہیں وہ نماز میں بھی بچتے ہیں۔ اور جن کی زندگی لاپرواہی پن میں گزرتی ہے ان کو نماز میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت ہے۔ فائدہ مند اردو گناہ لازم! پس اس سے احتراز واجب ہے۔ اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کام نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک اولیٰ اور موجب مدح ہے۔

تیسری بات: پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ شروع اسلام ہی سے فرض ہے، سورۃ مزمل میں جو بالکل ابتداء میں نازل ہوئی ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ پہلے زکوٰۃ کا مفہوم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا۔ اللہ کے لئے خرچ کرنے میں ذاتی فائدے بھی ہیں اور قومی بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس سنورتا ہے۔ بخل زائل ہوتا ہے، جذبہ رحمت ابھرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور انفاق سے کمزوروں کو سہارا اور حاجت مندوں کو تعاون ملتا ہے^(۲)

چوتھی بات: شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ گناہ کے سرچشمے دو ہیں: پیٹ کی خواہش اور شرمگاہ کی خواہش۔ پیٹ بھرنے کے لئے آدمی حرام و حلال کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور شرمگاہ کی تسکین کے لئے ہر کردنی ناکردنی کرتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے زبان اور شرمگاہ پر کنٹرول رکھنے کی گارنٹی دیدے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دے سکتا ہوں^(۳)

مگر شرمگاہ کی خواہش بجائے خود بری چیز نہیں۔ جس طرح بھوک پیاس اور نیند فطری ضرورتیں ہیں خواہش بھی طبعی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر اس لئے مسلط کیا ہے کہ نسل انسانی پھیلے۔ اور یہ بات اسی صورت میں

(۱) رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ (مشکوٰۃ حدیث ۴۸۳۹ باب حفظ اللسان کتاب الآداب) (۲) تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ الوسعہ ج ۴، ص ۲۳۰-۲۳۵ (۳) مشکوٰۃ حدیث ۴۸۱۲ باب حفظ اللسان۔

ممکن ہے کہ اس کو اس کی جگہ میں خرچ کیا جائے۔ قابل الزام اس کا ضائع کرنا یا بے محل خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ بیوی سے بھی اغلام کرنا، اور حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح زنا، لواطت، منہ سے یعنی چند روزہ نکاح، اور ہاتھ سے منی نکالنا منوع ہیں۔ کیونکہ یہ ماذہ کا ضیاع اور مقصد کوفت کرنا ہے۔

پانچویں بات: امانت داری برتنا۔ امانت: ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری کسی نے لی ہو، اور اس پر بھروسہ کیا گیا ہو۔ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا ایک جامع لفظ ہے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ کچھ حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ بندوں سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانتیں یہ ہیں: فرائض و واجبات کو ادا کرنا اور حرام و مکروہات سے اجتناب کرنا۔ بلکہ سورۃ الاحزاب (آیت ۷۲) میں تمام شرعی احکام کو لفظ امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اور حقوق العباد سے متعلق امانتیں بطور مثال یہ ہیں:

۱۔ مالی امانتیں: یعنی کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی ہو تو وہ امانت ہے۔ اس کی حفاظت اور بوقت طلب اس کی ادائیگی ضروری ہے۔

۲۔ اسی طرح کوئی راز کی بات کسی سے کہی گئی ہو تو وہ بھی امانت ہے، اس کو ظاہر کرنا امانت داری کے خلاف ہے۔

۳۔ اسی طرح مزدور اور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا ہے، اور اس کے لئے جو وقت طے کیا گیا ہے وہ بھی امانت ہے۔ پس کام میں کمی کرنا یا وقت میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے۔ آج بہت سے مسلمان ملازمت کے لئے سرگرواں ہیں، اگر وہ اس امانت داری کا ثبوت دیں تو سب سے پہلے انہی کو ملازمت ملے۔

چھٹی بات: عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ عہد اور پیمان: دونوں کے معنی ہیں قول و قرار۔ اس کے تحت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد: دونوں قسم کے قول و قرار آتے ہیں۔ نیز معاملات و عبادات کے سارے عہد اس میں شامل ہیں۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۵۲) میں ہے: ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ یعنی اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد و پیمان پورے کرو۔ اور سورۃ الرعد (آیت ۲۰) میں مؤمن بندوں کا حال بیان کیا ہے: ﴿الَّذِينَ يَوْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يُنْقِضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ یعنی مؤمن بندے پیمان خداوندی پورا کرتے ہیں، اور وہ اپنا اقرار نہیں توڑتے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد و پیمان کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے کہ الہی! آپ ہمارے خالق و مالک اور پروردگار ہیں، اور ہم آپ کے بندے ہیں۔ اس عہد و پیمان کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انہی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا نام پیمان خداوندی کو پورا کرنا ہے۔ اور انسانوں سے کئے ہوئے عہد و قسم کے ہیں: از قبیل معاہدہ اور از قبیل وعدہ۔ معاہدہ: وہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملہ میں کیا گیا ہو۔ اس کا پورا کرنا لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی

دھوکہ ہے۔ اور وعدہ: وہ ہے جو ایک طرف سے کیا گیا ہو۔ اس کا پورا کرنا دیائے یعنی شرعاً لازم ہے۔ حدیث میں ہے کہ وعدہ ایک قسم کا قرض ہے، مگر قضاء اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ یعنی بذریعہ عدالت اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

ساتویں بات: نمازوں کی پابندی کرنا۔ یعنی نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر ایفیس و شیطان کے چکر میں پھنس کر نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ غور کا مقام ہے! صفاتِ حسنہ کا بیان نماز میں خشوع سے شروع کیا، اور اس کی پابندی کی تاکید پر ختم کیا اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر آج مسلمانوں کی اکثریت نماز ہی سے غافل ہے۔ اور کامیابی چاہتی ہے۔ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا راج قائم ہو، اور آخرت میں وہ جنت کی حق دار بنے۔ حالانکہ یہ چیز ایمان و عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

فردوس یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ: مؤمنین کا ملین کا حصہ ہے۔ پس ہر مؤمن اعمال میں محنت کرے تاکہ اس کو یہ مقام حاصل ہو۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ۖ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِيتُونَ ۖ ثُمَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبَعُونَ ۖ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا	اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے	مِّنْ طِينٍ (۲)	مٹی کے پھر	فِي قَرَارٍ (۴)	قرار گاہ میں محفوظ
الْإِنْسَانَ	انسان کو	جَعَلْنَاهُ	بنایا ہم نے اس کو	ثُمَّ	پھر
مِّنْ سُلَالَةٍ (۱)	خلاصہ سے	نُطْفَةً (۳)	ایک بوند	خَلَقْنَا	بنایا ہم نے

(۱) سُلَالَة: ام شتق ہے: کسی شے سے نکالی ہوئی چیز، خلاصہ، سف، سَل (ن) الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: کھینچ کر نکالنا، آہستہ سے نکالنا۔ من سُلَالَة: خلقنا سے متعلق ہے (۲) من طین بھی خلقنا سے متعلق ہے، اور سُلَالَة سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ سُلَالَة بمعنی مَسْلُولَة ہے (۳) نُطْفَة کے معنی ہیں: بوند، قطرہ، ج: نَطَاف، نَطَف (ض) نَطْفًا: ٹپکنا (۴) قَرَار: قرار گاہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ قَرَار: ام مصدر ہے، قَرَر قَرَارًا: ٹھہرنا (۵) مَکِين: محفوظ، مضبوط، صفت مشبہ ہے مَکْن (ک) مَکَانَة: بلند مرتبہ ہونا، ←

الْثُّفَّةُ	بوند کو	الْعِظْمُ	ہڈیوں کو	الْخَلْقَيْنِ	پیدا کرنے والے
عَلَقَةٌ	خونِ بستہ	لَحْمًا	گوشت	ثُمَّ	پھر
فَخَلَقْنَا	پس بنایا ہم نے	ثُمَّ	پھر	لَاكُمُ	بیشک تم
الْعَلَقَةَ	خونِ بستہ کو	أَنشَأْنَاهُ ^(۱)	بنایا ہم نے اس کو	بَعْدًا	بعد
مُضْغَةً	ایک بوٹی	خَالِقًا	ایک مخلوق	ذَلِكَ	اس کے
فَخَلَقْنَا	پس بنایا ہم نے	أُخْرَ	دوسری	لَمَيِّتُونَ	ضرور مرنے والے ہو
الْمُضْغَةَ	بوٹی کو	فَتَبَرَّكَ	پس عالی شان ہیں	ثُمَّ لَإِنكُمُ	پھر بیشک تم
عِظْنَا	ہڈیاں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ	يَوْمَ الْقِيَامَةِ	قیامت دن
فَكُنُوسًا	پس پہنایا ہم نے	أَحْسَنَ	بہترین	تُبْعَثُونَ	دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے

جن لوگوں میں ایمان کے ساتھ سات باتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ ان کو جنت کب ملے گی؟ ان آیات میں اس کا جواب ہے۔ ان کو جنت الفردوس اس وقت ملے گی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اور یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا امکان بھی سمجھ میں آجائے۔ پہلی زندگی مٹی سے وجود میں لائی گئی ہے، پھر روح پڑنے تک احوال بدلتے ہیں، پھر اچانک انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ زندگی کے ان تطورات میں جو بھی غور کرے گا اس کو دوسری زندگی میں ذرا شک باقی نہیں رہے گا۔ جو ہستی پہلی بار انسان کو مٹی سے پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور اعادہ: ابتداء سے آسان ہے، پھر بعث بعد الموت میں کیا استبعاد رہ جاتا ہے؟ ارشاد ہے:

اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو محفوظ مقام میں ایک بوند بنایا۔ پھر اس بوند کو مٹھکی^(۲) بنایا۔ پس ہم نے اس مٹھکی کو بوٹی بنایا۔ پس ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا۔ پس ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ پس عالی شان ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام صنائعوں سے بہتر ہیں۔ پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔

انسان اس دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں صرف اس کا جسم بنتا ہے۔ اُس کی روح پہلے پیدا کی جا چکی ہے۔

→ لوگوں میں باحیثیت ہونا مہمکن ج: مکناء

(۱) أَنشَأَ الشَّيْءَ: پیدا کرنا، وجود میں لانا فَشَأَ الشَّيْءَ: پیدا ہونا، وجود میں آنا (۲) مٹھکی: گانٹھ، گرہ، گٹھلی، خون کی جمی ہوئی بوند ۱۲

اور تمام روحمیں عالم ارواح میں ہیں۔ جب اس کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو شکم مادر میں اس کے لئے جسم بنتا ہے، پھر روح اس میں منتقل کی جاتی ہے۔ اور جسم: چار عناصر سے خاص طور پر مٹی سے بنتا ہے۔ اس طرح کہ عناصر اربعہ کی توانائیاں مجتمع ہو کر انسان کی غذا پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان وہ غذا کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے۔ پھر خون کا خاص حصہ مادہ منویہ بننے کے لئے جدا کر لیا جاتا ہے۔ پھر میاں بیوی کے مادے رحم مادر میں پہنچتے ہیں۔ جب علق (حمل ٹھہرنا) مقدر ہوتا ہے تو مادہ کا کچھ حصہ (ایک بوند) بچہ دانی میں ٹھہر جاتا ہے۔ باقی مادہ باہر نکل آتا ہے۔ وہی بوند مختلف تطورات سے گزرنے کے بعد انسان کا جسم بنتی ہے۔ یہ بوند قرآئین میں یعنی ایک محفوظ قرار گاہ میں نطفہ کی شکل میں رہتی ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی، پس رحم کی حرارت کی وجہ سے معمولی تغیر آتا ہے۔ یہ گانٹھ ایک جگہ جمی رہتی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اگر یہ گانٹھ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے تو اسقاط کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک اسی حالت میں رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں علقہ (جما ہوا خون) بن جاتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت میں مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) بن جاتا ہے۔ اور مراحل تخلیق میں یہ انتقال تدریجی ہوتا ہے، دفعتی (یکبارگی) نہیں ہوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے مرحلہ سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر جب مادہ میں خوب انجماد پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں سفید ڈورے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی ڈورے آہستہ آہستہ ہڈیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب ان پر گوشت منڈھ جاتا ہے اور جسم کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیتے ہیں۔ وہ عالم ارواح سے متعلقہ روح لا کر اس جسم میں پھونک دیتا ہے پس یکا یک انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بے جان مادہ عقل و شعور رکھنے والی مخلوق بن جاتا ہے۔ غور کرو! خالق کی کارگیری پر اس طرح بے جان مادہ کو ایک جیتا جاگتا وجود بنا دیا۔ پھر زندگی پڑنے کے بعد بھی ایک وقت تک انسان کو رحم مادر ہی میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اس دنیا کی آب و ہوا سہارنے کے قابل نہیں ہوا۔ اور وہیں اس کی ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ کھانے پینے اور سانس لینے کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تفصیل سورۃ الحج (آیت ۵) کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے۔ اور جوان رعنا ہو جاتا ہے۔ پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ روح بدن سے جدا کر لی جاتی ہے، یہی موت ہے۔ روح بدن سے جدا ہو کر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، اور جسد خاکی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور روح عالم بالا کی چیز ہے، اس لئے وہ اپنے مستقر پر چلی جاتی ہے۔ غرض مرتا جسم ہے روح نہیں مرقی۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو پہلے جسم والے اجزاء ہی سے دوبارہ جسم بنایا جائے گا، اور پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنایا جائے گا۔ جب جسم تیار ہو جائیں گے تو روحمیں عالم برزخ سے واپس آ کر ان جسموں میں داخل ہو جائیں گی، اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور

آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، جو جاوداں ہے۔ اب پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔

وجود کی باگ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے ڈھیلی چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے!

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَازِلُونَ ۖ فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ مُّكْمٌ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلِيلِ ۖ وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّتُؤْذِقُوا مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونَ ۖ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	مَاءٌ	پانی	جَنَّتٍ	باغات
خَلَقْنَا	پیدا کی ہم نے	بِقَدَرٍ ^(۲)	انداز سے	مِّنْ نَّخِيلٍ	کھجور کے
فَوْقَكُمْ	تمہارے اوپر	فَأَسْكَنَهُ	پس ٹھہرایا ہم نے اسکو	وَأَعْنَابٍ	اور انگور کے
سَبْعَ	سات	فِي الْأَرْضِ	زمین میں	لَكُمْ	تمہارے لئے
طَرَائِقَ ^(۱)	راہیں	وَأِنَّا	اور بیشک ہم	فِيهَا	ان میں
وَمَا	اور نہیں	عَلَى ذَهَابٍ	لے جانے پر	فَوَاكِهُ	میوے ہیں
كُنَّا	ہیں ہم	بِهِ ^(۳)	اس کے	كَثِيرَةٌ	بکثرت
عَنِ الْخَلْقِ	مخلوق سے	لَقَادِرُونَ	یقیناً قادر ہیں	وَمِنْهَا	اور ان (باغوں) سے
غَفِيلِينَ	بے خبر	فَأَنشَأْنَا	پس پیدا کئے ہم نے	تَأْكُلُونَ	کھاتے ہو تم
وَأَنزَلْنَا	اور اتارا ہم نے	لَكُمْ	تمہارے لئے	وَشَجَرَةً ^(۴)	اور (پیدا کیا) ایک
مِنَ السَّمَاءِ	آسمان سے	بِهِ	اس کے ذریعہ		درخت کو

(۱) طرائق: طریقہ کی جمع ہے: راہیں، مراد آسمان کے طبقے ہیں۔ (۲) بقدر: ماء کی صفت ہے۔ (۳) بہ کی ب صلد کی ہے۔
ذہب: گیا۔ ذہب بہ: لے گیا۔ (۴) شجرۃ کا عطف جنات پر ہے۔ ای انشأنا لکم شجرۃ۔

نَحْنُ جُ	پیدا ہوتا ہے وہ	فِي الْاَنْعَامِ	مویشی میں	مَنْافِعُ	فوائد ہیں
مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ	طور سینا میں	لَعِبْنَةً	یقیناً غور کرنا مقام ہے	كَثِيرَةً	بکثرت
تَنْفُتُ	اگتا ہے وہ	نُسْقِيَكُمْ	پلاتے ہیں ہم تم کو	وَمِنْهَا	اور ان سے
بِالَّذِ هُنَّ	روغن کے ساتھ	يَتَنَا	اس سے جو	تَاكُلُوْنَ	کھاتے ہو تم
وَصَبْغٌ (۱)	اور رنگ کے ساتھ	فِي بَطُونِهَا	ان کے پیٹوں میں ہے	وَعَلَيْهَا	اور ان پر
يَلَذُّوْنَ	کھانے والوں کیلئے	وَلَكُمْ	اور تمہارے لئے	وَعَلَى الْفُلَاكِ (۲)	اور کشتیوں پر
وَمَا لَكُمْ	اور بیشک تمہارے لئے	فِيهَا	ان میں	تَحْمَلُوْنَ	لا دے جاتے ہو تم

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بس یونہی نہیں چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں سے غافل نہیں۔ بلکہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ صرف جسمانی ضروریات ہی نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی سامان کیا ہے۔ ان آیات پاک میں انسان کی جسمانی ضروریات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقاء اور آسائش کے لئے ہر سامان پیدا کیا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت ایسی باقی نہیں چھوڑی جو مہیا نہ کی ہو۔ اسی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے سات آسمان بنائے۔ پھر آسمان سے پانی برسایا، جس سے انسان کی غذا اور اس کی آسائش کا سامان پیدا ہوتا ہے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں پیدا کیں جن کے ذریعہ انسان عیش کرتا ہے۔ ارشاد ہے: — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان پیدا کئے — یعنی کشادہ راستوں والے سات آسمان بنائے۔ آسمانوں کو ”راستوں“ سے کیوں تعبیر کیا؟ یہ بات سلف سے مروی نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی گذرگاہیں ہیں اس لئے ان کو ”راستے“ کہا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سات سیارے یا ان کی مداریں مراد ہیں۔ بہر حال اس کی کوئی قطعی وجہ معلوم نہیں — اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں — یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان ایسے بودے نہیں بنائے کہ کسی وقت اچانک ڈھ پڑیں اور مخلوق تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی حفاظت سے غافل نہیں۔ انھوں نے آسمان ایسے مضبوط بنائے ہیں کہ تا ابد قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ جب قیامت کو ان کی شکست و ریخت کا وقت آئے گا تو وہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے پھٹ جائیں گے — اور ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی برسایا — یعنی نہ اتنا زیادہ برسایا کہ دنیا تباہ ہو جائے، اور نہ اتنا کم برسایا کہ ضروریات کے لئے کافی نہ ہو — پس ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا — جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا کچھ حصہ فوری طور پر انسانوں، جانوروں، درختوں اور کھیتوں کے کام آ جاتا ہے، (۱) صَبْغٌ: رنگ، رنگنا، روٹی، چہرنا (۲) الْفُلُک: لام کے جزم کے ساتھ: واحد بھی ہے اور جمع بھی، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی۔

باقی پانی کا کچھ حصہ تالابوں اور جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے چرند و پرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زیادہ حصہ بچے ہوئے پانی کا زمین کے مسامات میں اتر جاتا ہے، اور زیر زمین پائپ لائنوں کے ذریعہ ہر طرف رواں دواں رہتا ہے۔ اور کنواں کھودنے پر برآمد ہوتا ہے۔ اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ پانی کو لے جانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً: سارا پانی بہہ کر سمندر میں چلا جائے، یا بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جائے یا زمین میں اتر جائے۔ پانی کی طبعی خاصیت یہی ہے کہ وہ زمین کی گہرائی میں اترتا ہی چلا جائے، غرض ہر طرح اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے پر قادر ہیں۔ پس ہم نے اس کے ذریعہ تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے۔ کھجور اور انگور کی تخصیص عرب کے ماحول کے اعتبار سے ہے۔ وہاں یہی باغات ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے پھلوں کو شامل کر کے فرمایا:۔۔۔ ان میں تمہارے لئے بہت میوے ہیں۔ یعنی ان باغات میں تمہارے لئے کھجور اور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کئے، جن کو تم تفریح اور شوق سے کھاتے ہو۔ اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔۔۔ یعنی ان میں سے بعض پھلوں کو سوکھا کر ذخیرہ کرتے ہو جو تمہاری غذا بنتے ہیں۔ اور ایک اور درخت اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جوتیل اور کھانے والوں کے لئے رنگ لے کر اگتا ہے۔ یہ خاص طور پر درخت زیتون کا ذکر ہے۔ زیتون کی خاص پیداوار میدان سینا میں ہوتی ہے جہاں طور پہاڑ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ زیتون کے پھل کا اچار ڈالتے ہیں، اور مربہ تیار کرتے ہیں، اور اس کی گٹھلی سے تیل نکلتا ہے، جو کھانا پکانے میں، بدن پر لگانے میں اور چراغ جلانے میں کام آتا ہے۔ اور بہت سی جگہ اس سے روٹی چیز کر بھی کھاتے ہیں۔

نباتات کے بعد حیوانات کا تذکرہ:۔۔۔ اور تمہارے لئے یقیناً موسیٰ میں سبق ہے: ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لئے دودھ جیسی نعمت موسیٰ کے پیٹوں میں تیار کرتے ہیں جہاں گوبر بھرا ہوا ہے۔ نہ اس میں گوبر کی بو آتی ہے نہ مزہ۔ خالص، صاف، تھرا، رنگ و بو اور خاصیت و مقصد میں اس سے بالکل مختلف، دل پسند اور خوش گوار!۔۔۔ اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی دودھ کے علاوہ جانوروں میں انسان کے لئے بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ان کے بال، کھال، ہڈی، آنتیں، پٹھے اور دیگر اجزاء کارآمد ہیں، انسان ان سے کتنے ہی سامان تیار کرتا ہے۔ اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا نفع ہے۔ ان کا گوشت انسان کی بہترین غذا ہے۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کئے جاتے ہو۔ یعنی یہ جانور اور کشتیاں سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے ان میں دوہرا نفع ہے۔ ایک کرایہ پر دینے والے کا دوسرا کرایہ پر لینے والے کا۔ ”سوار کئے جاتے ہو“ میں اس ذیل نفع کی طرف اشارہ ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ ہی انسان کی

چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے کارخانے کو اس کی بیگار میں لگا رکھا ہے۔ اللہ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی ہیں۔ اب بھی اگر انسان خدا کی فرمان برداری نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟

ہمہ از بہر تو سرکشید و فرماں بردار ﴿۵۳﴾ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بُری ہر مخلوق تیرے لئے حیران اور فرماں بردار ہے ﴿۵۴﴾ پس یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو فرماں بردار نہ بنے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَفْقَهُمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۵۵﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَكًا مِّنْ سَمَوَاتِنَا فَأَنَّا الْوَالِدِينَ ﴿۵۶﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ مَّا تَتَّبِعُونَ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۷﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۵۸﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَائُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿۵۹﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۰﴾ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۶۱﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْلَمُ

وَلَقَدْ	اور البتہ تحقیق	يَفْقَهُمَ	اے میری قوم	غَيْرُهُ	ان کے سوا
أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	اعْبُدُوا	عبادت کرو	أَفَلَا تَتَّقُونَ	کیا پس ڈرتے نہیں تم
نُوحًا	نوح کو	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کی	فَقَالَ	پس کہا
إِلَىٰ قَوْمِهِ	ان کی قوم کی طرف	مَا لَكُمْ	نہیں ہے تمہارے لئے	الْمَلَأُ ﴿۱﴾	ان رئیسوں نے
فَقَالَ	پس کہا انھوں نے	وَمِنَ الْإِن	کوئی معبود	الَّذِينَ	جنھوں نے

(۱) قرآنی رسم الخط میں المَلَأُ دس جگہ اسی طرح لکھا گیا ہے یعنی ہمزہ واو پر اور اس کے بعد الف لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ واو: جمع کے واو کے مشابہ ہے۔

گَفَرُوا	انکار کیا	ان	نہیں ہے	فَاِذَا	پس جب
مِنْ قَوْمٍ	ان کی قوم سے	هُوَ	وہ	جَاءَ	آجائے
مَا هَذَا	نہیں ہے یہ	اِلَّا	مگر	اَخْرَجَا	ہمارا حکم
اِلَّا	مگر	رَجُلٌ	ایک آدمی	وَقَارَ	اور ابل پڑے
بَشَرٌ	ایک انسان	بِهِ	جسے	التَّنُّورُ	تندور
وَشَتَّكُمُ	تم جیسا	يَحْنَةُ ^(۱)	جنون ہے	فَاَسْلَكَ	پس داخل کیجئے
يُرِيدُ	چاہتا ہے وہ	فَاتَرَبَّصُوا	پس انتظار کرو	فِيهَا	اس میں
اَنْ	کہ	بِهِ	اس کے بارے میں	مِنْ كَيْلٍ ^(۲)	ہر قسم سے
يَنْفَضِّلُ	برتر ہو جائے	حَتَّ حَيْثُ	ایک وقت تک	رَوَّجَيْنِ	جوڑا
عَلَيْكُمْ	تم پر	قَالَ	کہا اس نے	اِشْتَيْنِ	دو عدد
وَلَوْ	اور اگر	رَبِّ	اے میرے رب!	وَاَهْلَكَ	اور اپنے گھر والوں کو
شَاءَ	چاہتے	اِنْصُرْفِي	مدد کیجئے میری	اِلَّا	مگر
اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ	بِمَا كَذَّبُوْنَ ^(۲)	مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے	مَنْ	وہ شخص
لَا تَنْزِلُ	(تو) ضرور اتارتے	فَاَوْحَيْنَا	پس وحی بھیجی ہم نے	سَبَقُ	پہلے سے ہو چکی
مَلَائِكَةُ	فرشتوں کو	اِلَيْهِ	اس کی طرف	عَلَيْهِ	اس پر
مَّا	نہیں	اِنْ ^(۳)	کہ	الْقَوْلُ	بات
سَمِعْنَا	سنی ہم نے	اَصْنَعِ	بنائیں آپ	وَنَهَمُ	ان میں سے
بِهَذَا	یہ بات	الْفُلْكَ	کشتی	وَلَا	اور نہ
فِيْ اَبَابِنَا	ہمارے بپ دادوں میں	بَاغِيْنِنَا	ہماری آنکھوں کے سامنے	نَحْنُ طَائِفِيْنَ	گفتگو کیجئے مجھ سے
الْاَقْدَانِ	اگلے	وَوَحِيْنَا	اور ہماری وحی کے مطابق	فِي الدِّينِ	ان لوگوں میں جنہوں نے

(۱) يَحْنَةُ: اگر جَنَ (ض) جَنَّا (چھپنا) سے ہے تو اس کے معنی ہیں: جنون، سودا اور دیوانگی۔ اور اگر جَنَ کی جمع ہے تو اس کے معنی ہیں جنات۔ یعنی اس کو آسیب لگا ہے۔ عام طور پر مفسرین نے پہلے معنی کئے ہیں۔ (۲) بَمَا كَذَّبُوْنَ: ماصدربہ، اور آخر میں ی محذوف، نون کا کسرہ اس کی علامت (۳) اِنْ: مفسرہ ہے، کیونکہ اَوْ حینا معنی قلنا ہے (۴) کَلِّی کی تین مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔

ظَلَمُوا	ظلم کیا	الْحَمْدُ	تمام تعریفیں	صَبَرْنَا	برکت والا
لَهُمْ	پیشک وہ	لِلّٰهِ	اللہ کے لئے ہیں	وَ اَنْتَ	اور آپ
مُغْرَقُونَ ^(۱)	ڈوبائے ہوئے ہیں	الَّذِي	جنہوں نے	خَبِرُ	بہترین ہیں
فَاِذَا	پس جب	تَجَنَّبْنَا	نجات بخشی ہمیں	الْمُنْزِلِينَ	اتارنے والوں میں
اسْتَوَيْتَ	درست ہو جائیں	مِنَ الْقَوْمِ	لوگوں سے	اِنَّ	پیشک
اَنْتَ	آپ	الظَّالِمِينَ	ظلم کرنے والے	فِيْ ذٰلِكَ	اس میں
وَمَنْ	اور جو لوگ	وَقُلْ	اور کہیں	لَا اَنْتَ	یقیناً نشانیاں ہیں
مَعَكَ	آپ کے ساتھ ہیں	رَبِّ	اے میرے رب!	وَلَا ^(۲)	اور پیشک
عَلَى الْفَلَاحِ	کشتی پر	اَنْزِلْنِيْ	اتاریں آپ مجھے	كُنَّا	ہیں ہم
فَقُلْ	پس کہیں آپ	مُنْزَلًا	اتارنا	لَمُبْتَلَيْنَ ^(۳)	البتہ آزمائش کرنے والے

گذشتہ آیات میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقاء اور آسائش کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے دور تک اس کی روحانی ضرورت اور دینی تربیت کا جو انتظام فرمایا ہے اس کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کی بے اعتنائی کا بیان بھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز کے ساتھ ہی نبوت و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ پہلے انسان ہی پہلے نبی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ نمائی کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ عقل کے بوتے پر چلے گا تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا۔ اسی لئے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ تمہارے زمین پر اترنے کے بعد میری ہدایت آئے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو اللہ کی نصیحت سے اعراض کرے گا وہ تنگی کا جینا جیئے گا اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا (سورۃ طہ آیات ۱۲۳ و ۱۲۴)۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ ایک زمانہ تک ہدایت پر قائم رہے، پھر ان میں گمراہی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان آیات میں انہی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے: اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انھوں نے

کہا: ”اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لئے ان کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم ڈرتے نہیں!“

(۱) مغروق: اسم مفعول۔ قرآن میں قطعیت کے بیان کے لئے جس طرح فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے اسم مفعول بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ (۲) اِنْ: مخففہ ہے، ضمیر شان اس کا اسم مخدوف ہے (۵) اِنْتِلَآه: آزمائش میں ڈال کر جان لینا۔

نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ وَدَّ، سُوع، يَغُوث، يَعُوق اور نَسْر اُن کے خداؤں کے نام تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ خدا ہرگز نہیں۔ خدا ایک اللہ تعالیٰ ہیں۔ پس انہی کی عبادت کرو، دوسروں کو خدائی میں شریک مت بناؤ۔ کیا تمہیں حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم شرک کے نتائج سے بے خوف ہو گئے ہو؟ — پس اُن رؤساء نے جنہوں نے ان کی قوم میں سے انکار کیا: کہا: ”یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے“ — یعنی یہ نہ اوتار ہے نہ دیوتا۔ بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرک اقوام کی بنیادی گمراہی یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لئے جب بھی کوئی آئے گا تو وہ یا تو خود خدا ہو گا یا شکل انسان، جس کو وہ ”اوتار“ کہتے ہیں، یا وہ کوئی فرشتہ ہو گا، جس کو وہ ”دیوتا“ کہتے ہیں اگر وہ مرد ہو، اور ”دیوی“ کہتے ہیں اگر وہ عورت ہو۔ اسلام نے اس بنیادی غلطی پر ضرب کاری لگائی ہے۔ اور بار بار اعلان کیا ہے کہ رسول ہمیشہ بشر ہی مبعوث کئے جاتے ہیں۔ ان میں عام انسانوں سے بجز تائید وحی کے اور کوئی زائد چیز نہیں ہوتی۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں اسی حقیقت کا اعتراف ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات اگرچہ موٹی معلوم ہوتی ہے، مگر مشرکوں اور شرک زدہ ذہن والوں کی سمجھ میں نہیں آتی — مشرکوں کے رؤساء نے دوسری بات یہ کہی کہ — ”وہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے“ — یعنی اس کی تحریک کا مقصد بڑا بڑا ہے۔ اس کی دوڑ دھوپ کا حاصل اقتدار حاصل کرنا ہے۔ یہی بات فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام سے کہی تھی کہ تم دونوں کا مقصد سر زمین مصر میں بڑائی حاصل کرنا ہے (یونس آیت ۷۸) اور یہی شبہ قریش کو نبی ﷺ کے بارے میں تھا۔ انھوں نے کئی مرتبہ آپ ﷺ سے سودا کرنا چاہا تھا کہ آپ بتوں کی برائی چھوڑ دیں، ہم آپ کو بادشاہ بنائے لیتے ہیں۔ لیڈروں کی سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ کوئی شخص محض لوجہ اللہ قوم کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے — ”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ فرشتوں کو اتارتے، ہم نے یہ بات اگلے باپ دادوں سے نہیں سنی“ — ”یہ بات“ یعنی معبود بس ایک ہی ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی۔ ہمارے باپ دادا ہمیشہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے چلے آئے ہیں۔ اب یہ شخص کیسی انوکھی بات کہتا ہے؟! اور اگر واقعی ہمارا اعتقاد غلط ہے اور خدا کو ہماری اصلاح و ہدایت منظور ہے تو اس غرض کے لئے کوئی فرشتہ اتارا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کروہیوں کی کمی نہیں۔ انسان کا رسول ہونا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے — ”وہ شخص بس ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، پس اس کے بارے میں ایک خاص وقت تک انتظار کرو“ — یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ کہنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے: اس غریب کا دماغ چل گیا ہے جو ساری قوم کے خلاف اور باپ دادوں کے خلاف ایسی بات زبان

سے نکالتا ہے۔ بہتر ہے چند روز صبر کرو اور انتظار کرو، ایک وقت کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کا سارا شور ہنگامہ فرو ہو جائے گا۔

نوح (علیہ السلام) نے عرض کیا: ”اے میرے پروردگار! میری مدد فرما، مجھ کو چھٹلانے کی وجہ سے! — جب نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ ساڑھے نو سو برس سختیاں جھیل کر بھی ان کو راہِ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: خدایا! ان اشقیاء کے مقابلہ میں میری مدد فرما! اب یہ بد بخت تکذیب سے باز آنے والے نہیں، اب ان کے وجود سے عدم بہتر ہے — پس ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو — چونکہ کشتی کی صنعت پہلے سے موجود نہیں تھی، انسان کے ہاتھوں بننے والی یہ پہلی کشتی تھی، اس لئے وحی کی راہ نمائی ضروری تھی — پس جب ہمارا (عذاب کا) حکم آپنچے، اور تندور اُبل پڑے تو آپ کشتی میں ہر قسم میں سے جوڑا یعنی دو عدد داخل کجئے اور اپنے گھر والوں کو (بھی) سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق پہلے سے بات طے ہو چکی ہے — یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے پس کافروں کو خواہ وہ آپ کے کنبہ ہی کے کیوں نہ ہوں، کشتی میں سوار نہ کریں — طوفانِ نوح کے لئے ایک خاص تندور کے اُبلنے کو علامت مقرر کیا گیا تھا۔ جب یہ علامت پائی جائے تو نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ فوراً مومنین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اور جن جانوروں کی ضرورت ہے اور ان کی نسل باقی رکھنی مقصود ہے ان میں سے ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ ساتھ رکھ لیں — اور مجھ سے ظالم لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، وہ یقیناً ڈوبنے والے ہیں — یعنی کافروں میں سے کسی کی نجات کے لئے ہم سے سفارش نہ کریں، ان کی ہلاکت کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے — نبی امت کے حق میں باپ سے زیادہ شفیق و مہربان ہوتا ہے، اس لئے احتمال تھا کہ عذاب شروع ہونے پر نوح علیہ السلام کسی کے لئے سفارش کریں اس لئے پہلے ہی تنبیہ کر دی — پس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو کہیں: ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی!“ — یعنی ہم کو ان سے علحدہ کر لیا۔ ان کے ظلم و ستم سے ہمارا پیچھا چھڑایا۔ ہم کو محفوظ رکھا اور ان کو کیفر کر دار تک پہنچایا۔ اس پر ہم خدائے پاک کے ممنون ہیں — اور آپ کہیں: ”اے میرے پروردگار! آپ مجھے برکت والا اتارنا اتاریں، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں“ — یعنی ہم جب تک کشتی میں رہیں آرام سے رہیں، اور جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح اور ہر جگہ آپ کی رحمت و برکت شامل حال رہے — بیشک اس (واقعہ) میں یقیناً نشانیاں ہیں — حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی۔ وہ لوگوں کی ہدایت کے لئے رسول بھیجتے ہیں۔ جو لوگ

دعوت قبول کرتے ہیں شاد کام ہوتے ہیں۔ اور جو دعوت کو ٹھکراتے ہیں تباہ کئے جاتے ہیں۔ آج بھی وہی صورت حال مکہ میں درپیش ہے۔ یہ لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھ لیں۔ اور سوچ لیں! اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ اگر یہ بھی نہ سمجھ لیں تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور ہم یقیناً آزمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش ضرور کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، مگر وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر ایسا کرتے تو لوگوں کے لئے عذر کا موقع ہوتا کہ خدایا! آپ ہمیں آزماتے، اور دیکھتے ہم کیسے اچھے اعمال کرتے ہیں۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝ فَآرَسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْإِخْرَةَ وَآتَرَفْتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يَا كُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخٰسِرُونَ ۝ أَيْبُدُكُمْ أَنَا أَنَا إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَا أَنَا فَخَرَجُونَ ۝ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ۝ إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ ۝ إِن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِحَّ نَذِيرِينَ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَسَّاقًا ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ثُمَّ	پھر	فَآرَسَلْنَا	پس بھیجا ہم نے	اعْبُدُوا	عبادت کرو تم
أَنشَأْنَا	پیدا کئے ہم نے	فِيهِمْ	ان میں	اللَّهُ	اللہ تعالیٰ کی
مِّنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	رَسُولًا	ایک پیغمبر	مَا لَكُمْ	نہیں ہے تمہارے لئے
قَرْنًا ^(۱)	لوگ	مِنْهُمْ	ان میں سے	مِّنْ إِلَهِ	کوئی معبود
آخَرِينَ	دوسرے	أَن ^(۲)	کہ	غَيْرُهُ	ان کے علاوہ

(۱) قَرْن: ایک زمانہ کے لوگ، ج: قُرُون۔ (۲) أَن: مفسرہ۔

وہ بات جس کا	لَمَّا (۳)	اور پیتا ہے	وَيَشْرَبُ	کیا پس تم ڈرتے نہیں	أَفَلَا تَتَّقُونَ
تم وعدہ کئے جاتے ہو	تُوْعَدُونَ	اس سے جو	وَمِمَّا	اور کہا	وَقَالَ
نہیں ہے	إِنْ	پیتے ہو تم	تَشْرَبُونَ	رہیسوں نے	الْمَلَائِكَةُ
وہ (زندگی)	هِيَ	اور بخدا اگر	وَلَكِنْ	ان کی قوم سے	مِنْ قَوْمِهِ
مگر	إِلَّا	کہا مانتا ہے	أَطَعْتُمْ	جنہوں نے	الَّذِينَ
ہماری زندگی	حَيَاتِنَا	ایک انسان کا	بَشَرًا	انکار کیا	كَفَرُوا
دنیا کی	الدُّنْيَا	اپنے جیسے	فَمِثْلَكُمْ	اور بھٹلایا	وَكَذَبُوا
مرتے ہیں ہم	نَمُوتُ	بیشک تم	لَا نَكُفُّ	ملاقات کو	بِلِقَاءِ
اور زندہ ہوتے ہیں ہم	وَنَحْيَا	جب تو	إِذَا	آخرت کی	الْآخِرَةِ
اور نہیں ہیں	وَمَا	البتہ گھانا پانے والے ہو	لَخَيْرُونَ	اور عیش و یا ہم نے ان کو	وَأَتَرَفْنَاهُمْ (۱)
ہم	نَحْنُ	کیا وعدہ کرتا ہے تم سے	أَيَعِدْكُمْ	زندگی میں	فِي الْحَيَاةِ
دوبارہ زندہ کئے جانے والے	بِمَبْعُوثِينَ	کہ تم	أَنْتُمْ	دنیا کی	الدُّنْيَا
نہیں ہے	إِنْ	جب	إِذَا	نہیں ہے	مَا
وہ شخص	هُوَ	مر گئے	مِثْنِ	یہ شخص	هَذَا
مگر	إِلَّا	اور ہو گئے	وَكُنْتُمْ	مگر	إِلَّا
ایک آدمی	رَجُلٌ	مٹی	تُرَابًا	ایک انسان	بَشَرٌ
باندھا اس نے	أَفْتَدَى	اور ہڈیاں	وَعِظَامًا	تم جیسا	فَمِثْلَكُمْ
اللہ تعالیٰ پر	عَلَى اللَّهِ	کہ تم	أَنْتُمْ	کہاتا ہے	يَأْكُلُ
جھوٹ	كَذِبًا	نکالے جاؤ گے	مُخْرَجُونَ	اس سے جو	وَمِمَّا
اور نہیں ہیں	وَمَا	دور ہے	هِيَ هَاتِ (۲)	کھاتے ہو تم	تَأْكُلُونَ
ہم	نَحْنُ	ناممکن ہے	هِيَ هَاتِ (۲)	اس سے	مِنْهُ

(۱) اَتَوْفِ اِتْوَا فَا: عیش و آرام دینا، ناز و نعمت میں پرورش کرنا۔ (۲) هِنِهَات: ام فعل ہے بمعنی بعد، عام طور پر مکرر آتا ہے۔ (۳) لِمَا: میں لام زائدہ ہے۔

لَهُ	اس کی بات کا	قَالَ	فرمایا	بِالْحَقِّ	برحق بات کے ساتھ
بِعُودِهِمْ	یقین کرنے والے	عَمَّا قَلِيلٍ ^(۲)	تھوڑی دیر بعد	فَجَعَلْنَاهُمْ	پس بنا دیا ہم نے ان کو
قَالَ	کہا اس نے	لَيُصِيبَنَّ	البتہ ہونگے وہ	عُثَا ^(۳)	کوڑا کرکٹ
رَبِّ	اے میرے رب	نَدِيمِينَ	پچھتانے والے	فَبُعَدَّا ^(۴)	پس خدا کی مار
انصُرْنِي	مدد فرما میری	فَاَحْذَثْنُمُ	پس پکڑ لیا ان کو	وَالْقَوْمِ	لوگوں پر
يَمَّا كَذَبُونِ ^(۱)	مجھ کو جھٹلانے کی وجہ سے	الصَّيْحَةِ	سخت آواز نے	الظَّالِمِينَ	ظلم کرنے والے

گذشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا۔ اب دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال بغیر نام لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قوم عاد کا بھی ہو سکتا ہے اور ثمود کا بھی۔ عادی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کئے گئے تھے اور ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ قوم سخت آواز کے ذریعہ ہلاک کی گئی تھی۔ اس سے بعض مفسرین نے قوم ثمود کو متعین کیا ہے۔ کیونکہ سورۃ ہود (آیت ۶۷) میں ثمود کا ہولناک آواز سے ہلاک ہونا مصرح ہے۔ مگر صلیحہ سے مطلق عذاب بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں ان آیات کا تعلق قوم عاد سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد (یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد) ایک دوسری امت پیدا کی۔ پس ہم نے ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا (جس نے ان سے کہا) کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم ڈرتے نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہے۔ اور وہ تو حید کی دعوت ہے۔ کیونکہ سب انبیاء ایک ہی دربار سے بھیجے گئے ہیں۔ اور ان کی قوم کے اُن رؤساء نے جنہوں نے انکار کیا، اور آخرت سے ملنے کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش دیا: کہا: ”یہ شخص بس تم ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو“۔ انبیاء کو جواب بھی سب قوموں نے تقریباً ایک ہی دیا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ مادی حیثیت سے ہم اور نبی یکساں ہیں۔ طبعی حاجتوں کے لحاظ سے بھی ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ وہ ہماری ہی طرح کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، سوتا جاگتا اور دوسری حاجتیں رکھتا ہے۔ پھر ہم کس طرح اس کو نبی مان لیں؟ نبی تو خدا کا اوتار یا فرشتہ ہوتا ہے۔ اور جو اوتار یا فرشتہ ہو اس کے احوال ہم انسانوں کے احوال سے مختلف ہونے چاہئیں۔ وہ عجیب و غریب کرشمے دکھائے، ہوا پر اڑے،

(۱) بما کذبون: ما: مصدر یہ اور آخر میں ی محذوف ہے۔ (۲) عما قلیل: میں مازاندہ ہے اُی عن قلیل۔ (۳) عُثَا: خس و خاشاک، وہ پتے تنکے اور جھاگ وغیرہ جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر آتے ہیں۔ (۴) بُعَدَّا لہ: وہ ہلاک ہو، اس پر خدا کی مار پڑے۔ بدو عا کے لئے ہے۔ بُعَد: مصدر: قُوب کی ضد۔ لام مدعو علیہ پڑا ہے۔

آسمان پر چڑھے، اور بھوک پیاس وغیرہ حاجات نہ رکھتا ہو تو ہم اس کو نبی مان لیں۔ منکرین کی اس قسم کی ذہنیت کے پیچھے درحقیقت تین باتیں ہوتی ہیں: ایک: تکذیب و انکار۔ جب کوئی شخص ٹھان لیتا ہے کہ اُسے بات نہیں مانتی تو وہ کوئی نہ کوئی میں میکھ نکالتا ہے۔ دوسری: عقیدہ آخرت کا انکار۔ جو شخص دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتا اس کی سمجھ میں انبیاء کی باتیں نہیں آتیں، کیونکہ ان کی باتیں آخرت کے عقیدہ پر مبنی ہوتی ہیں۔ تیسری: خوش حالی کا غرور۔ خوش عیش لوگ ہمیشہ اس دُغم میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہی برحق ہیں۔ اگر وہ غلط ہوتے تو نعمتوں سے کیوں نوازے جاتے؟ حالانکہ ان کی نعمتیں ان کے لئے آزمائش ہیں۔ یہی تین باتیں الملائک کے تین وصف لاکر بیان کی گئی ہیں۔

عقیدہ آخرت کا انکار: — اور بخدا! اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کا کہنا مانو گے۔ جب تو تم یقیناً گھائے میں رہو گے۔ یعنی اگر تم نے آخرت کی بات مان لی تو تمہاری دنیا خراب ہو جائے گی۔ پھر تم دنیا کے لئے کچھ نہ کر سکو گے۔ تمہارا سارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا اور تم ماڈی مضرت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر سے نکالے جاؤ گے؟! — یعنی دیکھو! وہ کتنی نامعقول بات کہتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے قبول کرنے والوں کو وہ گھائے میں جانے والا کہہ رہا ہے تھے۔ بہت دور! بالکل ناممکن بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ یعنی کس قدر بعید از عقل بات وہ شخص کہتا ہے۔ بھلا جب جسم مٹی ہو گیا، اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو دوسری زندگی کیسی؟ — زندگی تو بس ہماری یہی دنیوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ یعنی دنیا کی یہ زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے۔ اس کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں۔ اور دنیا کا یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے۔ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ آگے اللہ اللہ خیر سلا۔ یہ شخص بس ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں! — یعنی ہم نہ اس کی پیغمبری کا دعویٰ مانیں نہ اس کی آخرت کی خبر! یہ دونوں باتیں جھوٹی اس نے اللہ کے نام لگائی ہیں۔

منکرین کا انجام: — پیغمبر نے عرض کیا: ”اے میرے پروردگار! میری تکذیب کرنے کی وجہ سے میری مدد فرما!“ — انبیاء علیہم السلام جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پیام حق کی برابر تکذیب ہو رہی ہے تو وہ نصرت الہی کے عملی ظہور کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور تیماردار ایک عرصہ تک سڑے ہوئے عضو کی مرہم پٹی کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں بلکہ ضرر متوقع ہے تو اس کو کٹوا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: ”ابھی جلد ہی یہ لوگ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے!“ — یعنی عذاب آیا چاہتا ہے، جس کے بعد وہ کفِ افسوس ملیں گے اور وہ پچھتا نا کچھ مفید نہ ہوگا۔ پس ان کو ایک سخت آواز نے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ حق: سے یہاں مراد عذاب ہے، کیونکہ وہ

برحق یعنی قطعی ہے۔ پس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنادیا۔ غُثَاء: وہ کوڑا کرکٹ ہے جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے، پھر کناروں پر لگ جاتا ہے اور پڑا سرتار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہو کر رہ گیا۔ پس خدا کی بارگاہ عالم لوگوں پر!۔ یعنی وہ خدائے پاک کی رحمت سے دور ہوئے۔ اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝
ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝ فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً آيَةً ۖ وَ
أَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

ثُمَّ	پھر	وَمَا	اور نہیں	رُسُلُهَا	اس کا رسول
أَنشَأْنَا	پیدا کیا ہم نے	يَسْتَأْخِرُونَ	پیچھے رہتی	كَذَّبُوهُ	(تو) جھٹلایا انھوں نے
مِنْ بَعْدِهِمْ	ان کے بعد	ثُمَّ	پھر	فَاتَّبَعْنَا	اس کو
قُرُونًا	امتوں کو	أَرْسَلْنَا	بھیجا ہم نے	بَعْضَهُمْ	پس پیچھے کیا ہم نے
آخَرِينَ	دوسری	رُسُلَنَا	ہمارے رسولوں کو	بَعْضًا	ان کے بعض کو
مَا	نہیں	تَتْرًا (۲)	پے درپے	وَجَعَلْنَاهُمْ	بعض کے
تَسْبِقُ	آگے بڑھتی	كُلَّمَا	جب بھی	أَحَادِيثَ (۳)	اور بنادیا ہم نے ان کو
مِنْ أُمَّةٍ (۱)	کوئی امت	جَاءَ	آیا	فَبُعْدًا	کہانیاں
أَجَلَهَا	اپنی مقررہ مدت سے	أُمَّةٌ (۳)	کسی امت کے پاس		پس خدا کی مار

(۱) من أمة: تسبیق کا فاعل ہے اور من زائدہ ہے، نفی کے استغراق کی تاکید کے لئے آیا ہے (۲) تنزی اور تنزاً: لگاتار، پے درپے، مسلسل، ان کی اصل وَتَوٰی اور وَتَرٰہے۔ آخر میں الف تانیث کا ہے یا تنوین کا بدل ہے۔ (۳) أُمَّة: مفعول مقدم ←

لَقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ يَا بَنِيَّ وَسُلْطٰنِ مُتَبٰیْنِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأٰهُ فَأَنشَكَبُوْا	ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو ہماری نشانیں کیساتھ اور دلیل کے ساتھ واضح فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف پس تکبر کیا انھوں نے	وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَعَالُوا أَنُؤْمِنُ يَلْبِسَدَيْنِ وَمِثْلَنَا وَقَوْمَهُمَا لَنَا ^(۱) عِيدُونَ فَلَمَّا بَوَّهْمَا فَكَانُوا مِّنَ الْمُهْذَكِبِينَ وَلَقَدْ	اور تھے وہ متکبر لوگ پس کہا انھوں نے کیا ایمان لاویں ہم دو انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں اور ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے پس جھٹلایا انھوں نے دونوں پس تھے وہ تباہ ہونے والوں میں سے اور البتہ تحقیق	أَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتٰبَ كَعَلٰهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةً آيَةً ^(۲) وَأَوْيَيْنَهُمَا ^(۳) رَبُّوْا ذٰلِكَ قَدْرًا وَمَعِينِ ^(۴) وَمَعِينِ ^(۵)	دی ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) تاکہ وہ راہ پائیں اور بتایا ہم نے مریم کے لڑکے کو اور اس کی ماں کو بڑی نشانی اور ٹھکانا دیا ہم نے دونوں کو ایک بلند جگہ میں جو ٹھہرنے کے قابل اور چشمہ دار تھی
---	---	---	---	--	--

عادیث کے بعد رسالتوں اور ہلاکتوں کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ لگاتار انبیاء مبعوث ہوتے رہے اور قومیں تکذیب کرتی رہیں اور ہلاک ہوتی رہیں۔ ارشاد ہے: — پھر ہم نے ان کے بعد (یعنی عادیث کے بعد) دوسری امتیں پیدا کیں — جیسے قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ۔ یہ سب امتیں بھی تکذیب انبیاء علیہم السلام کی پاداش میں اپنے اپنے وقت پر ہلاک ہوتی رہیں — کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ تو آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے رہتی ہے — یعنی ہر امت ٹھیک اپنے وقت پر ہلاک ہوئی۔ نہ اپنی میعاد سے ایک منٹ پہلے پکڑی گئی، نہ اس کو ایک منٹ کی مہلت — ہے۔ (۴) احادیث: اُخْلُوْةٌ كِی حَجَّ ہے۔ جیسے: اَعَجَبِ: اُغْجُوْبَةُ کی حج ہے: کہانیاں، دل لگی کی باتیں۔

(۱) لَنَا: عابدوں سے متعلق ہے۔ (۲) آيَةً: منقول ثانی ہے۔ (۳) اَوٰی اِيْوَاءً: پناہ دینا، اپنے پاس ٹھہرانا، اَوَيْنَا: فعل ماضی، صیغہ جمع متکلم، مجرد: اَوٰی الْمَكَانَ وَالِیْهِ اَوٰیْنَا: پناہ لینا، قیام کرنا (۴) رَبُّوْةٌ: ثیلہ، بلند جگہ۔ رَبَّنَا الشَّيْءُ (ن) رَبُّوْا وَرَبُّوْا: بڑھنا، اضافہ ہونا۔ (۵) مَعِينِ: آب جاری جو کھائی دے۔

ملی — پھر ہم نے لگا تار اپنے رسولوں کو بھیجا — یعنی رسولوں کا تار باندھ دیا۔ یکے بعد دیگرے رسول مبعوث ہوتے رہے — جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انھوں نے اس کو جھٹلایا — یعنی رسولوں کی بعثت کے ساتھ لوگوں کی تکذیب کا سلسلہ بھی جاری رہا — پس ہم نے ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیا — یعنی ہلاکتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا — اور ہم نے ان کو کہانیاں بنادیا — یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا، پس افسانے رہ گئے — سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے! — یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیئے گئے — پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون (علیہما السلام) کو ہماری نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا — نشانیاں اور واضح دلیل ایک چیز ہیں۔ عصائے موسیٰ اور ید بیضاء: موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بھی ہیں اور دلیل نبوت بھی — پس ان لوگوں نے تکبر کیا — اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا — اور وہ بڑے گھمنڈی لوگ تھے — یعنی ان کا تکبر وقتی نہیں تھا، گھٹی میں پڑا ہوا تھا — چنانچہ انھوں نے کہا: ”کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہمارے زیر حکم ہے؟!“ — فرعون بنی اسرائیل سے بیگار لیتے تھے اور ان کو غلام بنائے ہوئے تھے۔ یعنی ایک تو یہ دونوں ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، فوق البشر ہستیاں نہیں، پھر بشر بھی ایسے حقیر کہ ان کی قوم ہماری محکوم و غلام ہے۔ بھلا ایسے شخصوں کی بات ہم کیسے مان لیں؟ اس میں تو ہماری ہٹنی ہے! — حکمران فرعون تھا۔ ساری قوم نہیں تھی۔ مگر نفسیاتی بات یہ ہے کہ حکمران قوم کا ایک ایک فرد اپنے کو حاکم سمجھتا ہے۔ پھر یہاں تو فرعون کے درباریوں کا ذکر ہے، وہ تو کسی درجہ میں حاکم تھے ہی، اور اپنی محکوم رعایا کے ایک ایک فرد کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے — پس ان لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، پس وہ تباہ ہونے والوں میں سے ہو گئے — یعنی وہ بھی اپنی پیش رو امتوں کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے — یہاں وہ سلسلہ کلام پورا ہوا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے تذکرہ سے شروع ہوا تھا۔ اس تذکرہ کا مقصد یہ ہے کہ سب ہی قوموں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کیا۔ کیونکہ وہ انسانوں کے پروردگار ہیں۔ پس جس طرح انھوں نے انسان کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام کیا، اس کی روحانی ضرورت یعنی ہدایت کا بھی سامان کیا۔ مگر براہو لوگوں کا کسی نے سن کر ہی نہ دیا۔ سب نے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس کی سزا پائی۔ پس قصور لوگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہی۔

عہد بنی اسرائیل کی ابتداء و انتہا: بنی اسرائیل کا عہد موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے بعد بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں واللہ اعلم۔ یہ عہد حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر تمام ہو گیا۔ آپ خاتمِ انبیائے بنی اسرائیل ہیں۔ اس کے بعد تمام سلسلوں کے خاتم کا عہد شروع ہوا۔ ارشاد ہے: — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) عطا فرمائی تاکہ وہ راہِ پاکیں — یعنی فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے تورات شریف عنایت فرمائی گئی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا عہد شروع ہوا۔ بعد کے انبیائے بنی اسرائیل تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اگرچہ بعض انبیاء کو کتابیں بھی دی گئیں، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی، مگر ان کی حیثیت غنی کتابوں کی تھی۔ اصل کتاب جس پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مدار تھا وہ تورات تھی۔ آج بھی زبور و انجیل: تورات کے مجموعہ (بائبل) میں شامل ہیں۔ یہ عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمام ہوا۔ ارشاد ہے: — اور ہم نے ابنِ مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو اور ان کی والدہ کو ایک بڑی نشانی بتایا — یعنی دونوں مل کر ایک نشانی ہیں۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہونا ہے — اور ہم نے دونوں کو ایک بلند جگہ میں پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل اور چشمہ دار تھی — یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت از ابتداء تا انتہا رہی۔ جب آپ کا حمل قرار پایا اس وقت فرشتہ ظاہر ہوا۔ اور جب وضع حمل کا وقت آیا تو بہترین جگہ آپ کی والدہ صاحبہ کو پہنچا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہستی سے نکل کر جنگل میں ایک ایسی جگہ چلی گئیں جو بلند تھی۔ نیچے چشمہ یا نہر بہہ رہی تھی، اور وہاں کھجور کا درخت بھی تھا جس پر پکی ہوئی کھجوریں تھیں، وہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تفصیل سورۃ مریم میں گزر چکی۔

آپ کی اس طرح حیرت انگیز طور پر ولادت نبی ﷺ کی ختم نبوت کی نشانی تھی۔ اور یہ نشانی دو طرح سے تھی: ایک: اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیائے بنی اسرائیل کے خاتم تھے۔ پس جس طرح نبوت کا ایک معین سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اسی طرح نبوت کے تمام سلسلے حضرت خاتمِ انبییین ﷺ پر تمام ہو گئے۔ یہ ختم نبوت جزئی: ختم نبوت کلی کی دلیل ہے۔ دوم: اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حسی سلسلہ کو جو ماں باپ سے چلا آ رہا تھا ایک میں یعنی صرف ماں میں جمع کر دیا، اسی طرح نبوت کے تمام سلسلوں کو جو ایک معنوی چیز ہے ایک ذات میں جمع کر دیا۔ تفصیل سورۃ الانبیاء (آیت ۹۱) کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز ولادت دنیا جہاں کے لئے ختم نبوت کی نشانی تھی۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۖ فَتَقَطُّوْا أَعْرَاسَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ ﴿۱۰﴾ فَذَرْنُهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۱﴾ أَلَيْسَ لَكُم مِّنْهُم
 بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۱۲﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۳﴾

يَا أَيُّهَا	اے	وَاحِدَةً	ایک	حَتَّىٰ حِينٍ	ایک وقت تک
الرُّسُلُ	پیغمبرو!	وَأَنَا	اور میں	أَيُّحْسِبُونَ	کیا گمان کرتے ہیں وہ
كَلُوا	کھاؤ تم	رَبِّكُمْ	تمہارا رب ہوں	أَلَيْسَ (۳)	کہ جو
مِنَ الطَّيِّبَاتِ	نہیں چیزوں سے	فَاتَّقُونَ	پس مجھ سے ڈرو	رَعُدُهُمْ	اضافہ کرتے ہیں ہم
وَأَعْمَلُوا	اور کرو تم	فَتَقَطَّعُوا (۲)	پس بانٹ لیا انھوں نے	بِهِ	ان کو
صَاحِبًا	نیک کام	أَعْرَهُمْ	اپنے معاملہ کو	بِهِ	اس کے ذریعہ
رَاقِي	پیشک میں	بَيْنَهُمْ	آپس میں	مِنْ مَّالٍ	مال سے
بِمَا	ان کاموں سے جو	زُرًّا	کھڑے کھڑے	وَبَنِينَ	اور بیٹوں سے
تَعْمَلُونَ	تم کرتے ہو	كُلِّ حِزْبٍ	ہر فرقہ	نُسَارِعُ	جلدی کر رہے ہیں ہم
عَلِيمٌ	واقف ہوں	بِمَا	اس پر جو	لَهُمْ	ان کے لئے
وَلَا	اور پیشک	لَدَيْهِمْ	اس کے پاس ہے	فِي الْخَيْرَاتِ	بھلائیوں میں؟
هَذِهِ	یہ (دین ملت)	فِرْحُونَ	نازاں ہے	بَلْ	(نہیں) بلکہ
أَتُنْكُم	تمہارا طریقہ ہے	فَذَرْنُهُمْ	پس چھوڑیے ان کو	لَا يَشْعُرُونَ	وہ سمجھتے نہیں
أُمَّةً (۱)	طریقہ	فِي غَمَرَاتِهِمْ (۳)	گہری گمراہی میں		

گذشتہ آیات میں نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، اب ان سب سے

(۱) اُمَّةً وَاحِدَةً: امتکم سے حال ہے۔ (۲) تَقَطَّعَ: جَعَلَ کے معنی کو مضمّن ہے اس لئے دو مفعول آئے ہیں: ایک اَمْرَهُم دوسرا: زُرًّا۔ الزُّبُرَةُ: کسی بھی چیز کا ٹکڑا۔ ج: زُبُرٌ اور زُبُرٌ۔ (۳) غَمَرَاتٍ: گہرا پانی جس کی تھانہ ہو، مجازاً زیر دست گمراہی، بڑی جہالت مراد ہے۔ (۴) اَنَّمَا: حرف تحقیق نہیں ہے، بلکہ اَنَّ حرف موصیۃ بالفعل ہے اور ما موصولہ ہے اور نمدھم بہ صلہ ہے اور من مال و بنین: ما موصولہ کا بیان ہے، سب مل کر ان کا ام ہیں، اور جملہ نساوع خبر ہے۔ مَدَّ الشَّيْءُ: کسی چیز میں اضافہ کرنا، بڑھانا۔ مَدَّ الْعَيْشَ: الحکر کو کمک پہنچانا۔

خطاب ہے: — اے رسولو! نفیس چیزوں میں سے کھاؤ، اور نیک کام کرو، میں یقیناً ان کاموں کو جانتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ — یہ حکم درحقیقت رسولوں کو مخاطب کر کے ان کی امتوں کو دیا گیا ہے۔ اور رسولوں سے خطاب حکم کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یعنی یہ ایسا حکم ہے جس کے رسول بھی مخاطب ہیں، پس ان کی امتیں تو ضرور مخاطب ہوں گی۔ — اور سب پیغمبروں سے ایک ساتھ خطاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب حضرات کسی جگہ مجتمع تھے۔ بلکہ یہ حکم ہر پیغمبر کو اس کے زمانہ میں دیا گیا تھا۔ سبھی رسولوں کو یہ حکم دیا گیا کہ پاکیزہ اور حلال و طیب چیزیں کھائیں اور نیک کام کریں۔ اس میں نصاریٰ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ — اور اکل حلال کا حکم پہلے اس لئے دیا گیا کہ حلال غذا کا عمل صالح میں بڑا دخل ہے۔ جب آدمی کی غذا حلال ہوتی ہے تو عمل صالح کی توفیق خود بخود ہوتی ہے۔ اور غذا حرام ہوتی ہے تو آدمی چاہنے کے باوجود عمل صالح لے نہیں کر پاتا، اور کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص لباس سفر کرتا ہے۔ غبار آلود پر آگندہ حال ہوتا ہے، مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہوتا ہے۔ اور حرام ہی سے پلا بڑھا ہوتا ہے (وہ کسی متبرک جگہ میں مثلاً مکہ مکرمہ میں پہنچ کر) اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف لمبے کرتا ہے، اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟! (رواہ مسلم)

نبیوں سے خطاب کے بعد عام لوگوں سے خطاب ہے۔ جن میں کفار مکہ بھی شامل ہیں: — بیشک یہ تمہاری جماعت ہے: ایک جماعت! — یعنی اوپر جن انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ سب ایک جماعت ہیں۔ سب کا دین ایک ہے یعنی سب اصول میں متحد ہیں۔ وہی دین اب یہ آخری رسول پیش کر رہے ہیں۔ کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے۔ — اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس مجھ سے ڈرو! — یعنی اس مشترک دین کی بنیادی تعلیم تو حید ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا اور اسی کے احکام کی اطاعت کرنا اس دین کا خلاصہ ہے۔ — اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے یہی معنی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس سے جابر حاکم یا مؤذی جانور سے ڈرنے کی طرح ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے تو محبت ضروری ہے۔ اور مؤمنین کو اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت بھی ہوتی ہے۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا تا کہ اس کی ناراضگی سے دوچار نہ ہو۔

پس انھوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں کلڑے کلڑے کر لیا۔ ہر فریق اس پر جو اس کے پاس ہے: نازاں ہے — یعنی حق واضح ہونے کے باوجود اپنے ہی طریقے سے چٹا ہوا ہے۔ یہ اس خیال کا جواب ہے کہ جب سب نبیوں کا دین ایک ہے تو ان کی امتیں آپس میں مختلف کیوں ہیں؟ جواب یہ دیا ہے کہ یہ اختلافات بعد کے لوگوں نے پیدا کئے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذہب جو آج پائے جاتے ہیں وہ اسلام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ لوگوں نے

اس کی بعض باتوں کو مسخ کر دیا اور بعض من گھڑت باتوں کا اضافہ کر دیا تو دین کا نیا ایڈیشن تیار ہو گیا۔ اور اب ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، اس سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں۔ اب صحیح اسلام کو یہ آخری پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہئے کہ اس کو قبول کریں۔

فائدہ: اور جو بگاڑ پہلے رونما ہوا تھا اس امت میں بھی رونما ہوگا۔ بہتر فرقوں والی پیشین گوئی موجود ہے۔ مگر چونکہ قرآن وحدیث اپنی اصلی صورت میں ہمیشہ موجود رہیں گے اس لئے امت کا سوا داعظم (بڑا حصہ) ہمیشہ صحیح دین پر قائم رہے گا۔ حقیقت گم نہیں ہو جائے گی۔ اور ائمہ مجتہدین کا فروعی اختلاف اس میں داخل نہیں۔ اس اختلاف سے ملتیں الگ نہیں ہوتیں۔ چاروں فقہی مذاہب برحق ہیں۔ غیر مقلدین جو اس اجتہادی اور فروعی اختلاف کو فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہیں وہ ان کی نادانی ہے۔

اچھا اگر یہ لوگ (مکہ والے) نہیں مانتے، اور اپنی گمراہی میں ڈوبے رہتے ہیں: — تو چھوڑیے ان کو ان کی سخت گمراہی میں ایک وقت تک! — یعنی ان کا یہ استغراق زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا۔ جلد ہی وقت آ رہا ہے جب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جب موت سر پہ آکھڑی ہوگی یا عذاب الہی سروں پر منڈلانے لگے گا تو ہوش ٹھکانے آجائیں گے۔

کفار کو دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ان کو دنیا کی عیش و راحت حاصل ہے، وہ اس کو اپنی حقانیت اور مقبولیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں: ”ہم مال و اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اور ہم کو عذاب ہونے والا نہیں!“ (سورۃ الباقیہ ۳۵) اس سلسلہ میں ارشاد ہے: — کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹے دیتے چلے جا رہے ہیں: تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ — یعنی عند اللہ ان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ سب نعمتیں ان کو مل رہی ہیں؟ نہیں — بلکہ وہ سمجھتے نہیں! — یعنی مال و اولاد کی یہ افراط ان کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور آزمائش کی جا رہی ہے۔ جب ان کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو ایک دم عذاب میں دھر لئے جائیں گے۔

آدمی کو کبھی دنیا کی کوڑیوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے، یہ تو ایک آزمائش ہے۔

لَاَ الَّذِیْنَ هُمْ مِّنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ یُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا یُشْرِکُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ یُؤْتُونَ مَّا اتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ

رُجِعُونَ ۝ اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا
وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ يَّتَنَقَّ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشِيَّةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ رِايَةُ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ يَرْبِّهِمْ	پیشک جولوگ وہ ہیت سے اپنے رب کی ڈرنے والے ہیں اور جولوگ وہ آیتوں پر اپنے رب کی ایمان لاتے ہیں اور جولوگ وہ اپنے رب کے ساتھ	لَا يُسْرِعُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ ^(۱) مَّا اَتَوْا ^(۲) وَقُلُوْبُهُمْ ^(۳) وَجَلَّةٌ ^(۴) اَنْهَمُ ^(۵) اِلٰى رَبِّهِمْ رُجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ	شریک نہیں کرتے اور جولوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں در انحالیکہ ان کے دل خوفزدہ ہیں (اس لئے) کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں بھلائیوں میں اور وہ	لَهَا سَابِقُونَ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ يَّتَنَقَّ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ	بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں اور نہیں حکم دیتے ہم کسی شخص کو مگر اسکی گنجائش کے موافق اور ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے بولے گا وہ ٹھیک ٹھیک اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے
--	---	--	--	---	---

کفار دنیا کی عیش و راحت ہی کو حاصل زندگانی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب ان آیات میں ان مومنین کا تذکرہ ہے جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے آخرت کے فوائد سمیٹ رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن میں خاص طور پر چار باتیں پائی جاتی ہیں:

(۱) یُوْتُوْنَ: مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، ابتداء: دینا۔ (۲) اَتَوْا: فعل ماضی، صیغہ جمع مذکر غائب، ابتداء: دینا۔ ما اَتَوْا: یوتون کا مفعول بہ ہے۔ (۳) وَقُلُوْبُهُمْ: جملہ حالیہ ہے یوتون کی ضمیر فاعل سے۔ (۴) وَجَلَّةٌ: صفت مشبہ، واحد مؤنث، مذکر وجَلَّ، وَجَلَّ یُوْجَلُّ (س) وَجَلَّ: ڈرنا، گھبرانا۔ (۵) اَنْهَمُ سے پہلے لام محذوف ہے۔

پہلی بات: — بیشک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرنے والے ہیں — یعنی وہ خدائے واحد سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لئے وہ دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی نہیں گزارتے۔ وہ ہر معاملہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ دوسری بات: — اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں — یعنی آیاتِ کونہ و قرآنہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کچھ نبی ﷺ پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ کی طرف سے پیش آرہا ہے اس کو عینِ حکمت سمجھتے ہیں۔

تیسری بات: — اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے — یعنی خالص توحید پر قائم ہیں۔ ریاء سے بھی بچتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی تعظیم میں ایسا مبالغہ نہیں کرتے جو شرک تک پہنچا دے، غیر اللہ سے نہ مانگتے ہیں نہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک نہیں آنے دیتے، نہ وہ غیر الہی قوانین کی اتباع کرتے ہیں، اپنی اطاعت کو بھی اللہ کے لئے خالص رکھتے ہیں۔

چوتھی بات: — اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں در انحالیکہ ان کے دل خوفزدہ ہیں، اس لئے کہ ان کو اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے — یعنی ان کی عطا و بخشش اللہ کے لئے ہوتی ہے۔ اور ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں وہاں قبول ہو یا نہ ہو۔ خیرات آگے کام آئے یا نہ آئے۔ یعنی وہ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔

فائدہ: ایک حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ ان بندوں کا یہ حال صدقات و خیرات کے علاوہ دیگر اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری، زنا اور شراب نوشی کر کے اللہ سے ڈرے؟ آپؐ نے فرمایا: ”صدیق کی بیٹی! اس سے مراد وہ شخص (بھی) ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے پھر اللہ سے ڈرتا ہے“ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا ہے، اور منافق محصیت کرتا ہے پھر بھی بے خوف ہوتا ہے۔ یہ لوگ جلدی جلدی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں — یعنی کفار اور بے دین لوگ جو اپنی دنیوی کامیابیوں پر مغرور ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ ہم خوب فائدے سمیٹ رہے ہیں، وہ ان کی خام خیالی ہے۔ حقیقت میں فائدے حاصل کرنے والے اہل ایمان و اہل تقویٰ ہیں۔ وہ اپنے فوائد کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مگر یہ فوائد دنیا کے چند ٹھیکرے نہیں ہیں، بلکہ آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔

اور ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ حکم نہیں دیتے۔ یعنی مذکورہ باتوں پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ پس کسی کے لئے اس عذر کا موقع نہیں کہ یہ کام ہمارے بس کے نہیں۔ کیونکہ بہت سے انسان ان پر عمل پیرا ہیں، اور وہ آخرت میں اپنا اجر پائیں گے۔ اور ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے جو (سب کچھ) ٹھیک ٹھیک بتا دے گا۔ نوشتہ سے مراد نامہ اعمال ہے، جو ہر ایک شخص کا الگ الگ تیار کیا جا رہا ہے۔ جس میں ایک ایک بات درج ہے، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ اسی کے مطابق کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ ظلم نہیں کئے جائیں گے۔ یعنی نہ تو عمل کرنے والوں کی کوئی نیکی ماری جائے گی نہ وہ عمل کے واجبی صلہ سے محروم رہیں گے۔ البتہ اگر فضل و انعام ہو جائے تو یہ ظلم نہیں۔ چنانچہ نیکیوں کا اجر بڑھا کر دیا جائے گا اور بہت سی کوتاہیوں سے درگزر کیا جائے گا۔

نیک کام آسان ہیں اور ان کا ثمرہ یقینی ہے، اس لئے سعی کے قابل یہی کام ہیں۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ۝۱۰ خَلَّ إِذَا
أَخَذْنَا مَثَرَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ ۝۱۱ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ بِإِغْمَارِكُمْ مِّثْلًا لَا تَنْصَرُونَ ۝۱۲
قَدْ كَانَتْ آيَتِي عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنْكَصُونَ ۝۱۳ مُسْتَكْبِرِينَ ۝۱۴
سِيمًا تَهْجُرُونَ ۝۱۵

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ۝۱۰	خَلَّ إِذَا أَخَذْنَا مَثَرَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ ۝۱۱	لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ بِإِغْمَارِكُمْ مِّثْلًا لَا تَنْصَرُونَ ۝۱۲	قَدْ كَانَتْ آيَتِي عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنْكَصُونَ ۝۱۳	مُسْتَكْبِرِينَ ۝۱۴	سِيمًا تَهْجُرُونَ ۝۱۵
بلکہ ان کے دل سخت غفلت میں ہیں اس سے اور ان کے لئے کام ہیں	قَمِ دُونِ ذَلِكْ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ حَخَّ	کَم درجہ کے اس سے وہ ان کو کرنے والے ہیں یہاں تک کہ	اِذَا اَخَذْنَا مَثَرَهُمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يُجْرُونَ	جَب پکڑ لیں گے ہم ان کے خوش حالوں کو عذاب میں (تو) اچانک وہ	اِذَا اَخَذْنَا مَثَرَهُمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يُجْرُونَ

(۱) غَمَرَةٌ: گہرا پانی جس کی تھانہ نہ ہو، مراد زبردست گہرائی۔ غَمَرُ الْمَاءِ (ن) غَمَارَةٌ وَ غَمُورَةٌ: پانی کا چڑھنا، زیادہ ہو کر گرد و پیش کو ڈھانپ لینا (۲) ہذا کا مشارالیه ”کتابت اعمال“ ہے (۳) مُتَرَفٍّ: مضاف، ہم: مضاف الیه، اصل میں مُتَرَفِّينَ تھا، اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا۔ از اِتْرَاف (باب افعال) عیش دینا، آرام دینا۔ مُتَوَفَّ (اسم مفعول) خوش حال، فارغ البال، امیر۔ (۴) إِذَا (مفاجاتیہ) پہلے إِذَا (شرطیہ) کا جواب ہے۔

يَجْزُواْنَ ^(۱)	چلائیں گے	قَدْ	تحقیق	عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ	اپنی ایڑیوں پر
لَا تَجْرُوا	مت چلاؤ	كَانَتْ	تھیں	تَنَكُّصُونَ ^(۲)	پچھے ہٹتے
الْيَوْمَ	آج	اِنَّيْ	میری آیتیں	مُسْتَكْبِرِينَ ^(۳)	گھمنڈ کرتے ہوئے
اِنَّا	پیشک تم	مُنٰى	پڑھی جاتیں	يٰہِ ^(۴)	اس کو
مِنَّا	ہماری طرف سے	عَلَيْكُمْ	تم پر	سَمِیْرًا ^(۵)	مشغلہ بناتے ہوئے
لَا تُنْصَرُونَ	مدد نہیں کئے جاؤ گے	فَلَنُنْتِمْ	پس تھے تم	تَهْجُرُونَ ^(۶)	چھوڑتے ہوئے

یہ مؤمنین کے بالمقابل کافروں کا ذکر ہے۔ مؤمنین کا سرمایہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں، جو ریکارڈ کئے جا رہے ہیں۔ جن کا پورا پورا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ اور کافروں کے پاس کفر کے ساتھ بد اعمالیاں ہیں۔ وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں، مگر کافروں کی طرف سے سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ جب ان کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا دینا میں یا آخرت میں ملے گی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے، مگر اب کیا ہو جب چڑیا جگ گئیں کھیت! موقع ہاتھ سے نکل گیا! ارشاد ہے: ————— بلکہ ان کے دل اس سے سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ————— یعنی کفار کا بھی ہر عمل لکھا جا رہا ہے، مگر ان کو تو اس کا یقین ہی نہیں ————— اور ان کے لئے اس سے فروتر اعمال ہیں جن کو وہ کرنے والے ہیں ————— یہ اسی آخرت فراموشی کا نتیجہ ہے کہ وہ مؤمنین کے اعمال کے برخلاف کاموں میں منہمک ہیں۔ کفر و شرک تو ان کا بڑا گناہ ہے ہی، باقی اس سے ورے اور بہت سے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں برابر مبتلا رہیں گے: ————— یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش عیش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ اچانک چلا نا شروع کریں گے ————— یعنی ان ظالموں کی ابھی اسی دنیا میں پکڑ کی جائے گی۔ جب وہ عذاب میں گرفتار ہونگے تو چلائیں گے، شور مچائیں گے۔ اور فریاد اور واویلا کریں گے۔ ہجرت کے بعد مقام بدر میں یہ منظر دنیا کے سامنے آ گیا، ان کے بڑے بڑے سورا مارے گئے یا قید ہو گئے۔ عورتیں مہینوں تک ان کا نوحہ کرتی رہیں، روتی رہیں، چیختی رہیں اور ماتم کرتی رہیں، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا ————— اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو خوش حال اور بد حال سب برابر کے شریک (۱) يَجْزُواْنَ: فصل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب، جَزَا (ف) جَزَاً وَجُوزًا: آواز بلند کرنا، گائے نل کا ڈکرنا، راہنما۔ (۲) تَنَكُّصٌ (ن ض) نَكْصًا وَنُكُوصًا: پیچھے ہٹنا، باز رہنا (۳) اسْتَكْبَرُ: عناد و تکبر کی وجہ سے حق کو نہ ماننا۔ مستکبرین: تنکصون کے فاعل سے حال ہے۔ (۴) يٰہِ: سَمِیْرًا سے متعلق ہے، بہت سے مفسرین نے مستکبرین سے متعلق بھی کیا ہے، مگر بہتر سَمِیْرًا سے متعلق کرنا ہے۔ (۵) سَمِیْرًا: دوسرا حال ہے اور بروزن اسم فاعل اسم جنس بھی ہے، اس لئے جمع نہیں لایا گیا: کہانی کہنے والا، افسانہ گو۔ (۶) تَهْجُرُونَ: تیسرا حال ہے، هَجَرَ (ن) هَجَرًا وَهَجْرًا: چھوڑنا، ترک تعلق کرنا۔

ہوتے ہیں، مگر اس جگہ خوش حالوں کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا کے مصائب سے اپنے بچاؤ کا کچھ نہ کچھ سامان کر لیتے ہیں۔ مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج مت چلاؤ، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اب چلاؤ اور عاجزی کرنا لا حاصل ہے۔ اور تو کسی کی طرف سے مدد کا سوال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہاری کچھ دیکھیری نہ ہوگی، کیونکہ تمہاری مہلت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اٹھ پاؤں چل دیتے تھے۔ یعنی یاد کرو! جب ہمارا رسول تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا تھا تو تم اٹھ پاؤں بھاگتے تھے۔ تمہیں ان کا سننا بھی گوارہ نہ تھا۔ گھمنڈ کرتے ہوئے، اس کو مشغلہ بناتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے۔ یہ تینوں باتیں بالترتیب ہیں۔ یعنی تم عناد و تکبر کی وجہ سے قرآن کریم کو نہیں سنتے، ایڑیوں پر اٹھ بھاگتے ہو۔ پھر رات کو کعبہ شریف کے پاس جمع ہوتے ہو، اور قرآن کریم کو تفریح کا مشغلہ بناتے ہو۔ کوئی کہتا ہے یہ شاعری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دیوانے کی بڑ ہے! کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کو یہ خود بناتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ فلاں شخص سکھاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں چھانٹ کر تم قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہو، اس کی سزا تمہیں جلد ملنے والی ہے، چند دن انتظار کرو۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَذَّبَهُمْ بِالْحَقِّ كَذَّبُوا ۝ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۝ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَالُوا نَبِيٌّ كَذَّابٌ ۝ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُنَ ۝ وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُودُ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

اَفَلَمْ	کیا تو نہیں	بَلْ	بلکہ	مُعْرِضُونَ	روگردانی کرنے والے
يَذَّبُرُوا ^(۱)	غور کیا انھوں نے	جَاءَهُمْ	آیا ہے وہ ان کے پاس	ہیں	
الْقَوْلِ	کلام میں	بِالْحَقِّ	حق کے ساتھ	اَمْ	یا
اَمْ	یا	وَ اَكْذَرُهُمْ	اور ان کی اکثریت	تَكْذِبُكُمْ	مانگتے ہیں آپ ان سے
جَاءَهُمْ	آئی ہے ان کے پاس	بِالْحَقِّ	حق کو	خَزَجًا ^(۵)	کچھ آمدنی
مَّا ^(۲)	وہ بات جو	كِرْهُونَ	ناپسند کرنے والی ہے	فَخَرَجَ ^(۵)	پس آمدنی
لَعْرِيَاتٍ	نہیں آئی	وَلَوْ	اور اگر	كَرِيكَ	آپ کے رب کی
اَنْبَاءَهُمْ	ان کے بڑوں کے پاس	اَتَّبَعَهُ	پیروی کرتا	خَزَجٌ	بہتر ہے
الْاَوَّلِينَ	ان کے	الْحَقُّ	حق	وَهُوَ	اور وہ
اَمْ	یا	اَهُوَآءَهُمْ	ان کی خواہشات کی	خَبِيرٌ	بہترین ہیں
لَمْ يَعْرِفُوا	نہیں پہچانا انھوں نے	لَفَسَدَتِ	(تو) یقیناً تباہ ہو جاتے	الزُّمُرِ قَيْنِ	روزی دینے والوں میں
رُسُلَهُمْ	اپنے رسول کو	السَّمَوَاتِ	آسمان	وَمَا نَكَ	اور بیشک آپ
فَهُمْ	پس وہ	وَالْاَرْضِ	اور زمین	لَتَنُحْوَهمْ	البتہ بلاتے ہیں ان کو
لَهُ	اس کو	وَمَنْ فِيهِنَّ	اور جو ان میں ہیں	رَلَّ صِرَاطِ	راستے کی طرف
مُنْكَرُونَ ^(۳)	انجانا سمجھتے ہیں	بَلْ	بلکہ	مُسْتَقِيمٍ	سیدھے
اَمْ	یا	اَكْتَنَبَهُمْ	آئے ہیں ہم ان کے پاس	وَاِنَّ	اور بیشک
يَقُولُونَ	کہتے ہیں وہ	يَذْكُرُهُمْ	ان کی نصیحت کیساتھ	الَّذِينَ	جو لوگ
لَهُ	اس کو	فَهُمْ	پس وہ	لَا يُفْعَمُونَ	نہیں ایمان رکھتے
جَنَّةً ^(۴)	جنوں ہے	عَنْ ذِكْرِهمْ	اپنی نصیحت سے	بِالْاٰخِرَةِ	آخرت پر

(۱) لَمْ يَذَّبُرُوا: فعل مضارع غمی۔ حمد بہ معنی ماضی متنی، اصل میں یَتَذَبَّرُوا تھا۔ تاکا دال میں ادغام ہوا ہے لَذَّبُرُوا (باب تھعل) غور کرنا۔ (۲) مَا لَمْ يَأْت: جاء ہم کا فاعل ہے (۳) مُنْكَرٌ: اسم فاعل، اِنْكَارٌ (باب افعال) کسی چیز کو نہ پہچانا۔ عجیب و غریبی سمجھنا، اوپر سمجھنا (۴) دیکھیں اسی سورت کی آیت ۲۵ (۵) خَرَجٌ اور خَرَجٌ: دونوں کے معنی ہیں: محصول، مالگوار، مراد مزدوری اور کام کا معاوضہ ہے۔ جمع اخراج و آخر جہ۔

عَنِ الصَّٰطِرِ لَنَنكِحَنَّ ^(۱) وَلَوْ رَهْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ ^(۲) لَلَّجَّوْاْ ^(۳) فِي طُعْيَانِهِمْ	راستے سے یقیناً بٹنے والے ہیں اور اگر مہربانی کریں ہم ان پر اور کھول دیں ہم وہ جو ان کے ساتھ ہے بد حالی سے تو یقیناً اصرار کریں گے وہ اپنی گمراہی میں	يَعْمَهُونَ ^(۴) وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكْبَرُوْا ^(۵) لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ ^(۶) حَتَّىٰ	بھٹکتے ہوئے اور بالبدستہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں پس نہیں فروتنی کی انھوں نے اپنے رب کے سامنے اور نہیں گڑ گڑائے وہ یہاں تک کہ	اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ ^(۷)	جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازہ عذاب والا سخت (تو) اچانک وہ اس میں آس توڑنے والے ہو گئے
---	--	--	---	--	---

ان آیات پاک میں سات ایسی وجوہ ذکر کی گئی ہیں جو کفار و مشرکین کے لئے ایمان لانے میں مانع ہو سکتی تھیں۔ مگر غور کیا جائے تو یہ چیزیں مانع نہیں، مانع کوئی اور چیز ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی وجہ: — کیا تو ان لوگوں نے اس کلام (قرآن کریم) میں غور نہیں کیا؟ — یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اس کلام کو سمجھا نہیں؟ ظاہر ہے یہ وجہ نہیں۔ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کا انداز بیان نہایت واضح ہے، اور وہ کوئی ایسا دقیق مضمون بھی پیش نہیں کرتا جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔

دوسری وجہ: — یا ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو ان کے اگلے بڑوں کے پاس نہیں آئی؟ — یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ قرآن ان کے سامنے کوئی نرالی بات پیش کرتا ہے جو انھوں نے کبھی نہیں سنی؟ ظاہر ہے یہ وجہ بھی نہیں، کیونکہ انبیاء کا آنا، کتابوں کا لانا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کا عقیدہ پیش کرنا، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے

(۱) فَاَكْبَ: اسم فاعل، نَكَبَ (ن) عَنْهُ نَكْبًا: بٹنا، الگ ہونا۔ (۲) مَنْ: بیانیہ ماموصولہ کا بیان ہے، ضَرٌّ: تکلیف، بد حالی، خستہ حالی (۳) لَجَّ فِي الْأُمُورِ (ض) لَجَّ: کسی کام میں پڑے یا لگے رہنا، چھوڑنے کو تیار نہ ہونا، اڑنا، اصرار کرنا۔ (۴) يَعْمَهُونَ: جملہ حالیہ ہے، عَمَهُ: رستہ بٹک کر پریشان ہونا کہ کہاں جائے (۵) اسْتَكَبَرُوا: کسی کے سامنے اظہارِ عجز و انکساری کرنا۔ سکون سے باب استعجال ہے اُی انتقل من کون إلى کون، جیسے: استحال اُی انتقل من حال إلى حال (۶) تَصْرَعُ لَهُ وَالِيهِ: گڑ گڑانا، انکساری کرنا، لا چاری اور بے بسی کا اظہار کرنا (۷) مُبْلِسٌ: اسم فاعل، از اِبْلَاسٍ: مایوس ہونا، اور حیرت زدہ ہونا، اسی سے اِبْلِيس ہے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ مجرد سے مستعمل نہیں، صرف باب افعال سے مع تمام مشتقات کے آتا ہے۔

روکنا ایک معروف بات ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ بات پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی۔ وہ لوگ خود حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کی اولاد ہیں، اور عرب ہی کی سر زمین میں حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلام مجبوث ہو چکے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور انبیائے بنی اسرائیل سے بھی وہ واقف ہیں، پس انکار کی یہ وجہ بھی معقول نہیں۔ تیسری وجہ: — یا انھوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، پس وہ اس کو انجانا سمجھ رہے ہیں؟ — یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی شخص ان کے سامنے یہ دعوت پیش کر رہا ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ چکمد نہ دے جائے؟ ظاہر ہے یہ بات بھی نہیں۔ نبی ﷺ ان کی برادری کے آدمی ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ ان کی بے داغ سیرت سے وہ خوب واقف ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی وہ ان کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے کردار و عمل پر آج تک کسی نے کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا، پھر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟

چوتھی وجہ: — یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے — یعنی کیا ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ ان کے نزدیک نبی ﷺ — خاکم بدہن! — پاگل ہیں، اور ہنسی، ہنسی باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں۔ ان کی دانائی اور زیرکی کے سب قائل ہیں۔ اور آج تک آپ جیسا فرزانہ نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ دوست ہی نہیں دشمن بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر یہ وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟

انکار کی اصل وجہ: — بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں — یعنی نادان لوگوں کی عام روش یہ رہی ہے کہ جو بھی شخص حق بات کہتا ہے اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سچی بات سب کو کڑوی لگتی ہے، کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ یہی ان کی حق بیزاری ہے — اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان و زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب یقیناً ہلاک ہو جائیں — یعنی سچائی کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش پر چلیں تو وہ خدا کیا ہوئے، بندوں کے ہاتھوں کا کھلونا ہو گئے۔ اور ایسی صورت میں نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب جب زمین شرفساد سے بھر جائے گی، اور کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو دنیا ختم کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ پھر اس کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟ دنیا خرمستی کی جگہ تھوڑے ہے؟! — بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، پس وہ اپنی نصیحت سے روگردانی کرنے والے ہیں — یہ قرآن وہی نصیحت ہے جس کی وہ آرزو کیا کرتے تھے۔ وہ نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلے لوگوں کی طرح آتی تو ہم اللہ کے

چنیدہ بندے ہوتے (سورۃ الصافات آیات ۱۶۷ و ۱۶۸) اب جبکہ وہ نصیحت نامہ آگیا تو وہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ خیر خواہی کی بات اگرچہ کڑوی ہو، اپنا فائدہ سامنے رکھ کر قبول کرنی چاہئے۔

پانچویں وجہ: — یا آپؐ ان سے کچھ آمدنی طلب کرتے ہیں؟ — یعنی کیا انکار کی یہ وجہ ہے کہ نبی ﷺ دعوت و تبلیغ پر ان سے کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں اور وہ بوجہ ان کے لئے ناقابل برداشت ہے؟ ظاہر ہے یہ وجہ بھی نہیں۔ انبیاء کبھی اپنی خدمات کا صلہ بندوں سے طلب نہیں کرتے۔ وہ بے غرض انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ — پس آپ کے پروردگار کی آمدنی (یعنی ان کا بخشش ہوا رزق) بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والے ہیں — آپ کے پروردگار نے آپ کو دارین میں جو روزی عنایت فرمائی ہے وہ لوگوں کے معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ پھر وہ ان حقیر ٹکڑوں پر نظر کیوں رکھیں؟

چھٹی وجہ: — یا انکار کی وجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ ان کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں جبکہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسی صورت میں عقلمندی کی بات یہ ہے کہ اندھا بن کر راہ نما کے پیچھے نہ چلا جائے۔ انکار کی یہ وجہ بھی موجود نہیں۔ ارشاد ہے — اور یقیناً آپؐ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلارہے ہیں — یعنی آپ ﷺ جس راستے کی طرف لوگوں کو بلارہے ہیں وہ بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، ہر شخص یہ بات بوجھ سکتا ہے — اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں — یعنی وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور جو آخرت کا منکر ہو وہ صحیح راستے پر کیسے ہو سکتا ہے؟

ساتویں وجہ: — یا انکار کی وجہ اہل ایمان کی بد حالی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے والے تنگ حالی میں مبتلا ہیں، اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ اس دین کو قبول کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو بھی انکار کی وجہ بنانا درست نہیں۔ ارشاد ہے: — اور اگر ہم ان پر (یعنی خستہ حال مسلمانوں پر) مہربانی کریں، اور انہیں جو تکلیف (یعنی بد حالی لاحق) ہے اسے دور کر دیں، تو (بھی) وہ (کفار) اپنی گمراہی میں اصرار کرتے ہوئے بھٹکتے رہیں گے۔

راہِ راست پر نہیں آئیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے موجودہ حالات کسی مصلحت سے پتلے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہو جائے اور وہ خوش حال ہو جائیں تو بھی ان کفار کو ایمان کی دولت نہیں ملے گی۔ یہ گمراہی میں پیرپارے رہیں گے، اور اسی میں سرگرداں رہیں گے۔ کیا انھوں نے خود اپنے احوال میں غور نہیں کیا؟ — اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم

نے انہیں عذاب میں پکڑا، پس نہ تو انھوں نے اپنے پروردگار کے سامنے فروتنی کی اور نہ وہ گڑگڑائے — ۸ نبوی میں نبی ﷺ کی دعا سے مکہ میں قحط پڑا۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب قریش نے

نبی ﷺ کی دعوت قبول کرنے سے پیہم انکار کیا اور سخت مزاحمت شروع کر دی تو آپؐ نے دعا فرمائی: ”اللہ! میری مدد فرما یوسف علیہ السلام جیسے سات سالہ قحط سے!“ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ مگر کتے کی ذمہ داری پر بھی ٹیرھی! قریش کو ہوش نہ آیا۔ غور کرو! خوش حالی کے بعد قحط سالی تو سخت ہوتی ہے، اور سختی میں تو خدا یاد آ ہی جاتا ہے، مگر قریش کو یاد نہ آیا۔ اور وہ جو بات سوچ رہے ہیں وہ تو برعکس معاملہ ہے یعنی مسلمانوں کی بد حالی خوش حالی سے بدل جائے۔ ایسی صورت میں تو غفلت اور گمراہی اور بڑھتی ہے۔ قریش کو ہوش کب آئے گا؟ اس دن آئے گا جب ہوش آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ارشاد ہے: — یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اچانک اس میں حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ سخت عذاب کا دروازہ جنگ بدر کے دن کھول دیا گیا۔ اور وہ بے پناہ رہ گئے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے!

ذکر کا یہ مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ نبی ﷺ کی دعوت قبول کرنے سے قریش کو عظیم شرف حاصل ہوگا اور دنیا میں ان کا نام روشن ہوگا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا فَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ يَدِينُهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ مَعَ خَلْقٍ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۰﴾

وَهُوَ	اور وہ	وَلَهُ	اور اس کے لئے ہے	كَمْ يَبْعُوثُونَ	البتہ دوبارہ زندہ کئے
الَّذِي	جس نے	اخْتَلَفَ	بدلتا	جَائِسَ	جائیں گے
أَنشَأَ	پیدا کئے	الَّيْلِ	رات	لَقَدْ	البتہ تحقیق
لَكُمْ	تمہارے لئے	وَالنَّهَارِ	اور دن کا	وَعْدًا	وعدہ کئے گئے
السَّمْعِ	کان	أَفَلَا	کیا پس نہیں	نَحْنُ (۳)	ہم
وَالْأَبْصَارِ	اور آنکھیں	تَعْقِلُونَ	سمجھتے ہو تم	وَأَبَاؤُنَا	اور ہمارے باپ دادا
وَالْأَفِيدَةِ	اور دل	بَلْ	بلکہ	هَذَا	اس کا
فَلْيَلَا مَا (۱)	بہت ہی کم	قَالُوا	کہا انہوں نے	مِنْ قَبْلُ	اس سے پہلے
تَشْكُرُونَ	شکر بجالاتے ہو تم	مِثْلَ (۲)	مانند	إِنْ	نہیں ہے
وَهُوَ	اور وہ	مَا	اس کے جو	هَذَا	یہ بات
الَّذِي	جس نے	قَالَ	کہا	إِلَّا	مگر
ذَرَأَكُمْ	پھیلا یا تم کو	الْأَوَّلُونَ	اگلوں نے	أَسَاطِيرَ (۳)	بے سند باتیں
فِي الْأَرْضِ	زمین میں	قَالُوا	کہا انہوں نے	الْأَوَّلِينَ	اگلے لوگوں کی
وَالْبَيْتِ	اور اس کی طرف	إِذَا	کیا جب	قُلْ	آپ پوچھیں
تُحْشَرُونَ	جمع کئے جاؤ گے تم	مِمَّنَّا	مر جائیں گے ہم	لَعَنَ	کس کے لئے ہے
وَهُوَ	اور وہ	وَكُنَّا	اور ہو جائیں گے ہم	الْأَرْضِ	زمین
الَّذِي	جو	نَدَبًا	مٹی	وَمَنْ	اور جو لوگ
يُنحَىٰ	جلاتا ہے	وَعِظَامًا	اور ہڈیاں	فِيهَا	اس میں ہیں
وَيُيَبِّتُ	اور مارتا ہے	عَرَاكًا	کیا بیشک ہم	بِأَن	اگر

(۱) ما: زائدہ قلت کی تاکید کے لئے ہے۔ (۲) مِثْلُ: ما کی طرف مضاف ہے، پھر مرکب اضافی مفعول بہ ہے۔ (۳) نَحْنُ: ضمیر فصل ہے، ضمیر متصل پر عطف کے لئے کسی چیز کا فصل ضروری ہے۔ (۱) أساطیر: أسطورة کی جمع ہے۔ مذہبی جھوٹی داستان، من گھڑت بات۔ سَطَوَ (ن) سَطَوًا: لکھنا۔

کُنْتُمْ	تم ہو	مَنْ	کون ہے	مَا	نہیں
تَعْلَمُونَ	جانتے؟	يَبْدِيهِ	جس کے ہاتھ میں	اتَّخَذَ	بنائی
سَيَقُولُونَ	اب کہیں گے	مَلَكُوتُ ^(۱)	سلطنت ہے	اللَّهُ	اللہ نے
لِلَّهِ	اللہ کے لئے	كُلِّ شَيْءٍ	ہر چیز کی	مِنْ وَلَدٍ	کوئی اولاد
قُلْ	آپ کہیں	وَهُوَ	اور وہ	وَمَا	اور نہیں
أَفَلَا	کیا پس نہیں	يُجِيرُ ^(۲)	پناہ دیتا ہے	كَانَ	ہے
تَذَكَّرُونَ	نصیحت پذیر ہوتے تم؟	وَلَا يُجَارُ ^(۳)	اور نہیں پناہ دی جاتی	مَعَئَةٍ	اس کے ساتھ
قُلْ	آپ پوچھیں	عَلَيْهِ	اس کے مقابلہ میں	مِنَ الرَّبِّ	کوئی معبود
مَنْ	کون	إِنْ	اگر	إِذَا	تب تو
رَبِّ	پروردگار ہے	كُنْتُمْ	ہو تم	لَذَهَبَ	البتہ جاتا
السَّمَوَاتِ	آسمانوں کا	تَعْلَمُونَ	جانتے؟	كُلِّ إِلَهٍ	ہر معبود
السَّيِّعِ	سات	سَيَقُولُونَ	اب کہیں گے	يَمَّا	اس کے ساتھ جو
وَرَبِّ	اور پروردگار ہے	لِلَّهِ	اللہ کے لئے	خَلَقَ	پیدا کیا اس نے
الْعَرْشِ	تختِ شہی کا	قُلْ	آپ کہیں	وَلَعَلَّ	اور البتہ چڑھائی کرتا
الْعَظِيمِ	بڑے؟	فَأَنَّى	پس کیوں	بَعْضُهُمْ	ان کا بعض
سَيَقُولُونَ	اب کہیں گے	تُسَحَّرُونَ ^(۴)	سحر زدہ ہو رہے ہو تم	عَلَى بَعْضٍ	بعض پر
لِلَّهِ	اللہ کے لئے	بَلْ	بلکہ	سُجِّنَ	پاک ہے
قُلْ	آپ کہیں	أَتَيْنَهُمْ	لائے ہیں ہم ان کے پاس	اللَّهُ	اللہ
أَفَلَا	کیا پس نہیں	بِالْحَقِّ	برحق بات	عَمَّا	اس سے جو
تَتَّقُونَ	ڈرتے ہو تم	وَأَنَّهُمْ	اور بیشک وہ	يَصِفُونَ	بیان کرتے ہیں وہ
قُلْ	آپ پوچھیں	لَكُنْزُ بُونٍ	البتہ جھوٹے ہیں	عَلَيْهِ ^(۵)	جاننے والا

(۱) ملکوت: عظیم الشان سلطنت (مصدر برائے مبالغہ) یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے لئے خاص ہے۔ (۲) أَجَارَہ: پناہ دینا، مدد کرنا (۳) يُجَارُ: مجبور کا مجبور ہے۔ (۴) سَحَرُوا فَلَانَا: جادو کرنا، فریفتہ بنالینا (۵) عَالَمٌ: یا تو اللہ سے بدل ہے یا اس کی صفت۔

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ	پوشیدہ کا اور آشکارا کا	فَتَعْلَى عَمَّا	پس بالاتر ہے وہ اس سے جس کو	يُشْرِكُونَ	شریک ٹھہرتے ہیں وہ
-----------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------	-----------------------

ان آیات پاک میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور عظمتِ قاہرہ کا بیان ہے۔ اور ضمناً حیات بعد الموت اور توحید کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے تین کارنامے ذکر فرمائے ہیں، پھر بعثت بعد الموت کے منکرین کا قول ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکین سے تین سوالات کئے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی تردید کی ہے۔ یہ آیات کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل پڑھیں:

پہلا کارنامہ: — اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے —
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چند عظیم نعمتیں تمہیں بخشی ہیں۔ حواسِ ظاہرہ اور ادراک کی قوت عنایت فرمائی ہے۔ کان اس لئے دیئے ہیں کہ آیاتِ تنزیلیہ سنو، آنکھیں اس لئے دی ہیں کہ آیاتِ تلویدیہ دیکھو، اور دل و دماغ اس لئے دیئے ہیں کہ دونوں طرح کی آیتوں کو سمجھو۔ مگر — تم بہت ہی کم شکر بجالاتے ہو — یعنی اللہ کی بخشی ہوئی ان صلاحیتوں کو بہت کم لوگ ان کے مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں مگر اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے۔ کانوں سے سب کچھ سنتے ہیں مگر اللہ کی آیتیں نہیں سنتے۔ دل و دماغ سے سب کچھ سوچتے ہیں مگر جو بات سوچنی چاہئے وہی نہیں سوچتے۔ یہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے۔

دوسرا کارنامہ: — اور اللہ وہ ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم جمع کئے جاؤ گے —
یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے پیدا کر کے زمین میں پھیلادیا۔ مگر وہ اللہ کے اختیار و اقتدار سے باہر نہیں ہو گیا۔ اس کو حیاتِ مستعار پوری کر کے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

تیسرا کارنامہ: — اور اللہ وہ ہستی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں رات دن کا آگے پیچھے آنا ہے، پس کیا تم سمجھتے نہیں؟ —
یعنی موت و حیات کا سراا انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی رات کے پیچھے دن کو اور دن کے پیچھے رات کو لاتے ہیں۔ یہ انقلابِ شب و روز تمہارے مشاہدہ میں آتا رہتا ہے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں حیات بعد الموت نہیں آتی۔

بعثت بعد الموت کے منکرین کا قول: — بلکہ یہ لوگ ویسی ہی بات کہتے ہیں جیسی اگلوں نے کہی ہے۔
انہوں نے کہا: ”کیا جب ہم مرجائیں گے، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے؟“
یعنی ان کے خیال میں مرنے اور گل مرز جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے — ”البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم سے اور ہمارے بڑوں سے اس کا پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے“ —
یعنی یہ عقل سے بعید بات جو آج ہم سے

کہی جا رہی ہے، پہلے بھی ہمارے باپ دادوں سے کہی گئی تھی۔ لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کے بچر کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ ”یہ کچھ نہیں محض مذہبی جھوٹی داستانیں ہیں!“۔ یعنی سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے ہیں۔ اور وہ منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں۔

پہلا سوال:۔۔۔ آپ پوچھیں: زمین اور جو لوگ اس میں ہیں کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو۔۔۔ تو بتاؤ؟۔۔۔ وہ ابھی کہیں گے: ”اللہ کے ہیں!“۔ یعنی وہ فوراً جواب دیں گے کہ زمین پر اور زمینی چیزوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ مشرکین عرب کائنات کے پیدا کرنے میں، اور عظیم الشان امور کی تدبیر و انتظام میں نہ کسی کو اللہ کا شریک و صاحبی مانتے تھے، نہ کسی کے لئے اللہ کے قطعی فیصلہ کو رد کرنے کی قدرت ثابت کرتے تھے۔ وہ صرف لوگوں کے معاملات میں اور بشری ضرورتوں میں دوسروں کو اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک عظیم الشان بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام خود نہیں کرتا، بلکہ ان کے معاملات کا نظم و نسق مقربین بارگاہ کو سونپ دیتا ہے، اور رعایا پر ان کی اطاعت واجب کرتا ہے، اور ان کی سفارش ان کے خداموں اور حاشیہ برداروں کے حق میں قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بعض مقرب بندوں کو خدائی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اپنے دوسرے بندوں کے معاملات کا نظم و نسق ان کو سونپ دیا ہے۔ اس لئے ان مقرب بندوں کو خوش رکھنا ضروری ہے، تاکہ آڑے وقت میں وہ سفارش کریں اور بگڑی بنا دیں، نیز ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ تک رسائی بھی ممکن ہو جائے۔ حالانکہ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے معاملات کا اختیار نہیں سونپا۔ وہ کائنات کا نظم و نسق خود چلا رہے ہیں۔ آپ کہیں: ”پس کیا تم نصیحت پذیر نہیں ہوتے؟“۔ یعنی کیا تم غور نہیں کرتے پھر تمہاری مشیت خاک اس کے قبضہ قدرت سے باہر کیسے ہو جائے گی؟ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہ کر سکے گا؟ دوسرا سوال:۔۔۔ آپ پوچھیں: ”ساتوں آسمانوں کا اور عظیم تخت شہابی کا پروردگار کون ہے؟“۔

عرش کے معنی ہیں: تخت شہابی۔ اور اللہ کا عرش ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ان کو حکم دیا ہے کہ اس کی تعظیم و طواف کریں۔ اس سے زیادہ عرش کی حقیقت بشر کو معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تین صفتیں آئی ہیں۔ عظیم، کریم اور مجید۔ عرش اپنے احاطہ کے اعتبار سے ”عظیم“ ہے، کیونکہ وہ سب اجسام سے بڑا ہے۔ حدیث میں ہے: ”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے جنگل میں کوئی انگٹھی پڑی ہو، اور یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلہ میں ہے“۔ اور وہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ”کریم“ ہے۔ کیونکہ عرش کو ان سب چیزوں پر عزیت حاصل ہے جو اس کے احاطہ میں ہیں، اور اسی

اعتبار سے وہ مجید (بزرگ) ہے۔ اور عرش (تختِ شاهی) نظم و انتظام سے کنایہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ یعنی ساتوں آسمانوں اور ساری کائنات کا نظم و انتظام کون سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ ابھی کہیں گے: ”اللہ کے لئے (پروردگاری) ہے!“ یعنی کوئی بھی دوسرا اس کے اقتدار و اختیار میں شریک و سہیم نہیں۔ آپ کہیں: ”پس کیا تم ڈرتے نہیں!“ یعنی اس کی کامل قدرت کا اعتراف بھی کرتے ہو، اور ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اس کی سزا کا خوف نہیں؟

تیسرا سوال: آپ پوچھیں: ”کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے؟“ یعنی ہر چیز پر کامل اقتدار کس کا ہے؟ اور ہر چیز پر مالکانہ تصرف کس کو حاصل ہے؟ ”اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟“ یعنی جسے چاہتا ہے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور آفات و بلیات اور عذاب سے بچا لیتا ہے، اور اس کے مجرم کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ ایسی ہستی کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ ابھی کہیں گے: ”ایسی ہستی اللہ کی ہے!“ آپ کہیں: پس تم کیوں سحر زدہ ہو رہے ہو؟! یعنی مقدماتِ توحید تو تمہیں سب تسلیم ہیں، اور ان کے قدرتی اور لازمی نتیجے سے انکار ہے۔ آخر یہ تم پر کس کا جادو چل گیا ہے؟ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو کسی چیز کا مالک نہیں وہ اللہ کا شریک و سہیم کیسے ہو گیا؟ جسے کوئی اختیار حاصل نہیں وہ بندگی کا مستحق کیسے ہو گیا؟ اور تم خود مانتے ہو کہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، پھر اس سے غداری اور بے وفائی کیوں کرتے ہو؟!

توحید کا بیان: بلکہ ہم ان کے پاس حق بات لائے ہیں۔ یعنی یہ بات لائے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی۔ نہ اولاد کا ہونا ان کے شایانِ شان ہے۔ اور نہ ان کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر علحدہ ہو جاتا، اور ضرور ایک دوسرے پر چڑھائی کرویتا۔ اس مختصر بلغ فقرہ میں ”برہانِ تمنع“ کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا وہی ہو سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں کامل ہو، اس میں کسی حیثیت سے کوئی کمی نہ ہو۔ اب فرض کرو: دو یا چند خدا ہوں تو سب اسی شان کے ہونگے۔ پھر نظامِ عالم یا تو ان کے کلی اتفاق سے چلے گا یا ان میں اختلاف بھی ہوگا۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں: یا تو اکیلے ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا یا چل سکتا ہے۔ بصورتِ اول: دونوں میں سے کوئی بھی کامل قدرت والا نہ ہو۔ اور بصورتِ ثانی ایک خدا بیکار رہا۔ جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟

خدا تو اسی لئے ماننا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں — اور اختلاف کی صورت میں بھی دو احتمال ہیں: یا تو کوئی مغلوب ہو جائے گا یا برابر کا مقابلہ رہے گا؟ بصورتِ اول جو مغلوب ہو گیا وہ خدا نہ ہوا۔ اور بصورتِ ثانی نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس آیت میں دلیل کا یہی حصہ مذکور ہے۔ یعنی جب چند خداؤں میں رستہ کشی شروع ہوگی تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ دنیا کی جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کیسی ابتری پھیلتی ہے — حالانکہ نظامِ عالم کامل استحکام کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اور وہی نظام چلا رہا ہے (یہی دلیل سورۃ بنی اسرائیل آیت ۴۲ میں بھی ہے) — پس پاک ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ (شرکین) بیان کرتے ہیں — یعنی انہیں نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کوئی دوسرا خدائی میں شریک و سہیم ہے — وہ پوشیدہ اور آشکارا کو جاننے والے ہیں — یعنی ان کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کوئی ظاہر و باطن اور غیب و شہادت ان کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ پھر ان کو مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ — پس وہ برتر ہیں ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں — یعنی جب برابری نہیں تو مشارکت کیسی؟! —

دنیا کے بادشاہوں کی طرح خدا کے علم کو محدود ماننا بھی شرک ہے، اور کسی نبی یا ولی کو ماکان و مایکون کا عالم ماننا بھی شرک ہے۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيّٰنِي مَا يُوعَدُونَ ۝ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَاِنَّا عَلٰى اَنْ تُرِيْكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝ اَدْفَعْ بِاٰتِيْهِ هٰى اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۚ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝ حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۝ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَايِلُهَا ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ ۚ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ۝

قُلْ	آپ کہیں	تُرِيّٰنِيْ (۲)	آپ ضرور دکھائیں مجھے	رَبِّ	اے میرے رب!
رَبِّ	اے میرے رب!	مَا (۳)	جو	فَلَا	پس نہ
اِمَّا (۱)	اگر	يُوعَدُونَ	وعدہ کئے گئے ہیں وہ	تَجْعَلْنِيْ	بنائیں آپ مجھے

(۱) اِمَّا: اِن شرطیہ اور مازاندہ سے مرکب ہے۔ (۲) تُرِيّٰنِيْ: اِراءۃ سے فعل مضارع بالون تاکید، صیغہ واحد مذکر حاضر و قاتیہ ی ضمیر واحد متکلم۔ مفعول اول۔ (۳) مَا یُوعَدُونَ: مفعول ثانی۔

فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	لوگوں میں ظلم کرنے والے	وَقُلْ رَبِّ	اور آپ کہیں اے میرے رب!	قَالَ رَبِّ	(تو) کہے گا وہ اے میرے رب!
وَلَا تَأْتِيكَ عَلَىٰ أَنْ	اور بیشک ہم اس پر کہ	أَعُوذُ بِكَ	پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی	أَتُجَوِّدُ ^(۶) لَعَلِّي	لوٹائیں آپ مجھے تا کہ میں
مَنْ نَعَدْتُهُمْ	جو وعدہ کرے ہیں ہم ان سے	مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ	وسوسوں سے شیطانوں کے	أَعْمَلُ صَالِحًا	کروں نیک کام
لَقَدْ سَرُودُنْ رَادَقُمْ	البتہ قادر ہیں ہٹائیے	وَأَعُوذُ بِكَ	اور پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی	فَيَمُنَا تَرَكْتُ	اس میں جو چھوڑ آیا میں
يَا أَيُّهَا ^(۱) هَيَّ	اس بات کے ذریعہ جو وہ	رَبِّ أَنْ ^(۲)	اے میرے رب! اس سے کہ	كَأَنَّهَا كَلِمَةً	ہرگز نہیں بیشک وہ بات
أَحْسَنُ الشَّيْئَةِ ^(۲)	اچھی ہے برائی کو	يَحْضُرُونَ ^(۵) حَقِّي	حاضر ہوں وہ میرے پاس	هُوَ قَالَ يٰهَا	ایک بات ہے وہ شخص
نَحْنُ أَعْلَمُ	ہم خوب جانتے ہیں	إِذَا جَاءَ	جب آجائے	وَمِنْ وَرَاءِهَا بَزْرَجٍ ^(۷)	اس کو کہنے والا ہے اور ان کے پیچھے
يَمُنَا يُصِفُونَ	اس کو جو بیان کرتے ہیں وہ	أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ	ان میں سے کسی کو موت	لَا يَوْمُ يُبْعَثُونَ	اس دن تک کہ اٹھائے جائیں گے وہ

(۱) بالئی ائی بالخصلة الئی یعنی موصوف محذوف ہے۔ (۲) السینۃ: ادفع کا مفعول ہے۔ (۳) هَمَزَات: هَمَزَة کی جمع: شیطانی وسوسہ، نفسانی خطرہ، برا خیال جو شیطان دل میں ڈالے، هَمَزَة (ض) هَمَزَات: کوئی چیز چھانا۔ گھوڑے کو ہمیز کرنا، گدگدی کرنا۔ (۴) اَنْ سے پہلے مِنْ محذوف ہے۔ (۵) یحضرُونَ کے آخر میں ی محذوف ہے۔ (۶) اِذْ جَعَلْنِي: فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، رَجَع (ض) رُجوعاً: عام طور پر لازم آتا ہے، بمعنی لوٹنا، واپس آنا، مگر یہ کبھی متعدی بھی آتا ہے بمعنی لوٹانا۔ یہاں متعدی ہے، اسی طرح سورۃ التوبہ (آیت ۸۳) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْضُرُونَ میں بھی متعدی ہے۔ اور جمع حاضر کا صیغہ اگر مخاطب اللہ تعالیٰ ہیں تو برائے تعظیم ہے۔ اور اگر مخاطب ملائکہ ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ی محذوف ہے۔ (۷) بَزْرَج: معرب ہے، کہتے ہیں کہ فارسی لفظ ”پردہ“ کی عربی ہے واللہ اعلم

عذاب کی پیشین گوئی: پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس کے لئے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ اس کے لئے مخلوق جیسا ناقص علم ثابت کرتے ہیں اور مددگار تجویز کرتے ہیں۔ ان کو ہر چند سمجھایا گیا مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، بیہودہ باتیں بکتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ایذا رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اس لئے ان آیات پاک میں ان کو دنیا ہی میں آنے والے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور ایسے لطیف پیرائے میں دی جا رہی ہے کہ قرآن کی بلاغت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ارشاد ہے: — آپ کہیں: ”اے میرے پروردگار! اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھائیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اے میرے پروردگار! مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کریں!“ — اور بیشک ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دکھادیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں — ان تین آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ ان سرکشوں پر دنیا ہی میں اور آپ ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں عذاب آئے گا۔ اور وہ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ خود نبی ﷺ کو اور مومنین کو اس سے پناہ مانگنی چاہئے۔ دعا کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ امر محتمل ہے۔ بلکہ عذاب کی سنگینی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جس ذات تک اس عذاب کے پہنچنے کا قطعاً امکان نہیں اس کو بھی پناہ چاہئے کا حکم ہے۔ پس جو لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں ان کو کتنا ڈرنا چاہئے یہ بات ظاہر ہے۔

فائدہ: جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو بعض مرتبہ اس کا اثر نیک لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ گو آخرت میں ان کو عذاب نہ ہو، بلکہ اجر ملے مگر دنیا میں وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ اس لئے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہئے کہ الہی! اگر ماحول میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو تو میری حفاظت فرما۔ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ دعا کے عربی الفاظ یہ ہونے چاہئیں: ﴿رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُوْنَ، رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ﴾ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں (آمین)

آپ برے برتاؤ کو ایسے برتاؤ سے دفع کریں جو کہ وہ اچھا ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ بیان کرتے ہیں — یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے۔ یعنی آپ ﷺ کے بلند مقام اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ آپ مخالفین کی برائی کو بھلائی سے ہٹائیں۔ جواب ترکی بہ ترکی نہ دیں۔ ان کی نازیبا حرکتوں کا سنجیدگی اور متانت سے توڑ کریں۔ اور ان کی بیہودہ بکواس کو نظر انداز کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے واقف ہیں۔ وہ وقت پر اس کی کافی سزا دیں گے۔ آپ کے نرم برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی طرف جھکیں گے اور دعوت کا مقصد پورا ہوگا — رہا جہاد

وقال کا مسئلہ تو وہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اس کی ضرورت سے جو کام ضروری ہیں وہ مامور بہ ہیں۔ وہ مکارم اخلاق کے منافی نہیں۔ جیسے غذا کے لئے جانور ذبح کرنا ایک معاشی ضرورت ہے جو جائز ہے۔ مگر تفریح کے طور پر کسی جانور کو مارنا، یا چاند ماری کے لئے کسی جانور کو نشانہ بنانا، یا ذبح کرتے وقت غیر ضروری تکلیف پہنچانا ممنوع ہے۔ اسی طرح جہاد میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، شہریوں اور مذہبی لوگوں کو مارنا، اور دشمن کی لاشوں کو بگاڑنا ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ باتیں غیر ضروری اور حسن اخلاق کے منافی ہیں۔

اور آپؐ کہیں: ”اے میرے پروردگار! میں آپؐ کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور میں آپؐ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ (شیاطین) میرے پاس آئیں“ — یعنی کبھی بلند اخلاق آدمی کو بھی بے اختیار غصہ آجاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان حسن اخلاق کا پیکر بنے۔ اور دعوت کے مقصد میں کامیابی حاصل کرے۔ اس کا علاج استعاذہ (پناہ چاہنا) ہے جو شخص اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے — صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”شیطان تمہارے ہر کام میں اور ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے“ اس سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دعائیں کی گئی ہیں۔ یہ شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لئے ایک جامع دعا ہے۔ غصہ کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا یہ دعا ضرور مانگنی چاہئے۔ اسی طرح شیاطین و جنات کے دوسرے حملوں سے بچنے کے لئے بھی یہ دعا مجرب ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہونے چاہئیں: **هَرَبْتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَ اَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَخْضُرُونِ** یعنی پروردگار! شیطانوں کے وسوسوں سے حفاظت فرما اور کسی حال میں بھی شیطانوں کو میرے پاس نہ آنے دے! — آج کل بہت سے مسلمانوں کے گھر جنات کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، وہ آئینی اثرات کا شکار ہیں۔ وہ لوگ اگر اس دعا کا اہتمام کریں تو بلائیں دور ہوں۔ کیونکہ شیاطین الانس کا علاج ناممکن ہے۔ برے لوگوں سے دور رہا جائے۔ مگر شیاطین الجن کا علاج اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ممکن نہیں۔

رہے کفار تو شیاطین ان کے دلوں میں برابر وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شرک و کفر اور بد اعمالیوں میں جتلا رہیں گے۔ اور موت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو موت کے بعد ہی ہوش آئے گا۔ مگر اس وقت ہوش آنے سے کیا فائدہ؟ ارشاد ہے: — یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا: ”اے میرے پروردگار! مجھے واپس بھیج دیجئے، تاکہ میں نیک کام کر آؤں اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں!“ — یعنی موت کے بعد ہر کافر اور ہر بدکار ترمنا کرے گا کہ کاش اس کو ایک موقع اور مل جائے، اور وہ دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے، تاکہ وہ نیک اعمال کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لے — ہرگز نہیں! — یعنی اس بد بخت کی یہ تمنا ہرگز پوری نہ ہوگی —

یہاں کسی کے دل میں خیال آئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک اور موقع دیدیں تو کیا حرج ہے، پیچارے کی بگڑی بن جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے — یہ ایک بات ہی ہے جسے وہ کہہ رہا ہے — یعنی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اگر اس کو موقع دے بھی دیا جائے تو بھی لا حاصل رہے گا۔ کیونکہ اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں: ایک: یہ کہ اس کے حافظے میں برزخ کے تمام مناظر موجود رہیں اور وہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، تو امتحان کیا ہوا؟ اس دنیا میں امتحان تو اسی بات کا ہے کہ حقیقت کا مشاہدہ کئے بغیر اپنی عقل سے حق کو پہچان کر کون اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور طاعت و معصیت کا اختیار رکھتے ہوئے کون فرمانبرداری کرتا ہے۔ دوسری صورت: یہ ہے کہ وہ سب باتیں بھلا دی جائیں اور خالی ذہن دنیا کی طرف لوٹایا جائے، تو پھر وہی کتے کی دم ٹیڑھی ہوگی۔ وہ پھر بھی وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا — اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک — یہ دوسری وجہ ہے ان لوگوں کے واپس نہ لوٹ سکنے کی۔ جس طرح بعض دروازے گھر میں داخل ہونے کے بعد بند ہو جاتے ہیں یعنی لاک (تالا بند) ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چابی کے بغیر نہیں کھل سکتے، اسی طرح جو اس دنیا سے گذر گیا اور قبر کی دنیا میں پہنچ گیا اس کا پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ دروازہ قیامت کے دن ہی کھلے گا۔ اس سے پہلے لوٹنا ناممکن ہے (یہ مضمون سورۃ الانبیاء آیت ۹۵ میں بھی گذرا ہے) — ارواح جب عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں تو دنیا والوں سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ اور آخرت بھی پوری طرح سامنے نہیں آتی۔ عالم قبر اسی دنیا کا حصہ ہے۔ اور عالم آخرت اور اس کے درمیان ایک باریک پردہ ہے، جس سے آخرت کے احکام جھلکتے ہیں۔ وہاں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے۔ قبر کی یہ راحتیں اور برزخ کا یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر قیامت کے دن معاد (واپس لوٹنا) ہوگا یعنی اسی دنیا میں واپس آنا ہوگا۔ جب اجسام دوبارہ بن کر تیار ہو جائیں گے تو روہیں واپس آئیں گی، اور اپنے جسموں میں داخل ہوگی۔ اور دوسری زندگی شروع ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے بہت بڑے دن کے معاملات پیش آئیں گے، اس کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں پہنچا دیئے جائیں گے، جہاں وہ تابدار رہیں گے۔

(الہی! ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا (آمین))

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ فَمَنْ ثَمَرْتُ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

قَادًا نُفِخَ	پس جب	فَمَنْ تَفَلَّتْ	پس جو شخص	خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ^(۲)	ہلکی ہوئیں
فِي الصُّورِ ^(۱)	صور میں	مَوَازِينُهُ	اس کی ترازویں	كَأُولَٰئِكَ	پس وہ لوگ
فَلَا أُنْسَابَ	تو نہ ناتے ہونگے	فَأُولَٰئِكَ	پس وہ لوگ	الَّذِينَ ^(۳)	جنہوں نے
بَيْنَهُمْ	ان کے درمیان	هُمْ	ہی	خَسِرُوا	گھائے میں رکھا
يَوْمَئِذٍ	اس دن	الْمُفْلِحُونَ	کامیاب ہونے والے	أَنفُسُهُمْ	اپنے آپ کو
وَلَا يَتَسَاءَلُونَ	اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے	وَمَنْ	ہیں اور جو شخص	فِي جَهَنَّمَ	جہنم میں
				خَالِدُونَ	ہمیشہ رہنے والے ہیں

عالم برزخ (عالم قبر) کے بعد قیامت کا دن ہے۔ اس کے بعد عالم آخرت ہے، جہاں جنت و جہنم ہیں۔ عالم قبر اسی دنیا کا حصہ ہے اور قیامت کا دن اس دنیا کا آخری دن ہے۔ وہ دن آج کے دنوں کے حساب سے پچاس ہزار سال کا ہے۔ جب وہ دن شروع ہوگا تو پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے گا۔ جس سے سب خلقت ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک عرصہ کے بعد دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ پھر قیامت کے معاملات شروع ہونگے۔ ظاہر ہے کہ اتنے لمبے دن میں بہت سے معاملات پیش آئیں گے۔ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہیں۔ یہاں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں:

پہلی بات: — پس جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ لوگوں کے درمیان رشتے ناتے ہونگے، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا — یہ قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے۔ قیامت کے دن صور دومرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ صور پھونکنے کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم: زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فنا ہو جائے گا۔ پھر جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں صحیح قول کے مطابق دوسری مرتبہ صور پھونکنے کا ذکر ہے — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ہر مرد اور ہر عورت کو میدانِ محشر میں لایا جائے گا۔ اور سب لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں: ابن فلاں ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہو تو وہ سامنے آئے۔ اور اپنا حق وصول کر لے۔ یہ وہ وقت ہوگا (۱) حضور: نرسنگا، بڑا سینگ، ایک قسم کا بجانے کا آلہ (۲) موازن: میزان یا موازن کی جمع: ترازویں، یا تولے جانے والے اعمال۔ (۳) الذین: مع صلہ، اولئک کی پہلی خبر، فی جہنم خالدون دوسری خبر، فی جہنم: خالدون سے متعلق ہے۔

کہ بیٹا اس پر خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق باپ سے وصول کروں گا۔ اسی طرح باپ بھی خوش ہوگا کہ اب میں اپنا حق بیٹے سے وصول کروں گا۔ اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن کا معاملہ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ”اس دن لوگوں کے درمیان رشتے ناتے نہیں ہونگے“ (رواہ ابن المبارک وغیرہ درمنثور ۱۵:۵) یعنی اس دن نسب، دوستیاں اور جان پہچان کچھ کام نہ آئے گی۔ رشتوں کی نفی کا یہی مطلب ہے۔ اس دن کوئی کسی کا حال بھی نہیں پوچھے گا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ صور کے معنی ہیں: بڑا سینگ، کر سگا، قیامت کے دن اس میں پھونکا جائے گا۔ یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے ہے، مگر ان کو بھی صور پھونکنے کا وقت معلوم نہیں۔ جب حکم ہوگا تعمیل کریں گے۔ صور کی حقیقت اس سے زیادہ نہ معلوم ہے نہ معلوم ہو سکتی ہے۔

سوال: اس آیت پاک میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے۔ یہی بات سورہ نعلس (آیات ۳۳-۳۷) میں ہے: ﴿يَوْمَ يَقُفُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ فِرْعَانٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ یعنی اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن لوگوں میں سے ہر شخص کے لئے ایسا معاملہ ہوگا جو اس کو کسی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔

اور سورہ الطور (آیت ۲۱) میں ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے شامل حال کر دیں گے۔ اس سے نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دامادی کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یعنی کام نہیں آئیں گے، بجز میرے نسب اور دامادی کے رشتے کے، معلوم ہوا کہ بعض نسب اور تعلقات کام آئیں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سقط یعنی گرے ہوئے بچے قیامت کے دن جنت کا پانی لئے اپنے والدین کو تلاش کریں گے اور ان کو پانی پلائیں گے۔ اس سے بھی نسب کا مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جبکہ سورہ الصافات (آیت ۲۷) میں ہے: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ یعنی محشر میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے یعنی حالات پوچھیں گے۔ پس ان مختلف باتوں میں تطبیق کیا ہے؟

جوابات: اس سوال کے تین جوابات دیئے گئے ہیں:

پہلا جواب: اس آیت میں بَيْنَهُمْ ہے، اس لئے یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے۔ پیچھے سے ذکر بھی انہیں کا چلا آ رہا ہے۔ رہے مومنین تو ان کے رشتے ناتے اور تعلقات کام آئیں گے۔ مگر سورہ بھس کی آیت عام ہے

اس لئے یہ جواب شافی نہیں۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ یہ آیت میدانِ محشر کے ساتھ خاص ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے تو مؤمنین کے لئے نسب کام آئیں گے اور وہاں باتیں بھی ہوں گی۔ مگر سورۃ الصافات کی آیت میں میدانِ محشر ہی میں کفار کے باہمی اختلاف کا ذکر ہے، اس لئے یہ جواب بھی تشفی بخش نہیں۔

تیسرا جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف (ٹھہرنے کے مقام) ہوں گے۔ اور ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر جب کسی دوسرے موقف میں دہشت و ہیبت کم ہوگی تو لوگ باہم ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔ ایک مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابوداؤد میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ نبی ﷺ نے ان سے وجہ دریافت کی۔ انھوں نے عرض کیا: مجھے جہنم یاد آگئی اس لئے رو پڑی۔ کیا آپ حضرات قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تین مواقف میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا: ایک: جب نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا پلڑا بھاری ہو یا ہلکا؟ دوسرے: جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جاتا ہے؟ تیسرے: پل صراط پر، جب وہ جہنم کی پیٹھ پر رکھا جائے گا۔“ (۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین دیگر مواقف میں اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے۔ واللہ اعلم۔

دوسری بات: پس جس کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جس کسی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہی لوگ وہ ہونگے جنہوں نے اپنے آپ کو گھائے میں رکھا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وزنِ اعمال کا منظر بھی بڑا ہولناک ہے۔ جیسا کہ ابھی روایت میں گذرا۔ اس دن جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کی پانچوں انگلیاں گئی میں ہوں گی۔ اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا اس کی لٹیا ڈوبی! اب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

فائدہ (۱): اس آیت میں مقابلہ مؤمنین کا ملین اور کفار کا ہے۔ انہیں کے اعمال نامے تلنے کا اور ہر ایک کے انجام کا ذکر ہے۔ اور مؤمنین کا ملین کا پلہ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پلے میں یعنی برائیوں کے پلے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ خالی ہوگا یا کم وزن ہوگا۔ اور کفار کا پلہ ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پلے میں کوئی

وزن ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ ایمان کی شرط مفقود ہوگی۔

فائدہ (۲): بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مؤمن و کافر کو تولد جائے گا۔ کافر کا کوئی وزن نہ ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو، اور مؤمن بڑا وزنی ثابت ہوگا، خواہ وہ دبلا پتلا ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے تولد جائیں گے۔ اور بعض سے مفہوم ہوتا ہے کہ اعمال ہی تولد جائیں گے۔ ان کو محشر میں مجسم کر لیا جائے گا اور تولد جائے گا۔ ان روایات میں کچھ تعارض نہیں۔ جمع کرنا ممکن ہے۔ اس طرح کہ عامل، عمل اور اعمال ناموں کو ایک ساتھ تولد جائے۔ یا ان میں سے کوئی ایک حقیقت ہو، اور باقی دو مجازی تعبیریں ہوں۔ واللہ اعلم۔

فائدہ (۳): ابن ابی حاتم رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن گنہ گار مؤمنوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی، خواہ ایک ہی نیکی بڑھے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے، خواہ ایک ہی گناہ بڑھے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ مگر اس کا دوزخ میں جانا قسطیہ کے لئے ہوگا۔ جیسے سونا، چاندی اور لوہا آگ میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا میل اور رنگ صاف ہو جائے۔ اسی طرح مؤمن کا جہنم میں جانا ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ وہ وہاں ایک زمانہ تک حکم کے منتظر رہیں گے۔ بالآخر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عمل اتنا صحیح وزن کرے گی کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پلہ جھک جائے گا یا اٹھ جائے گا (مظہری)

فائدہ (۴): قرآن کریم میں عموماً نیک مؤمنین اور کفار کا حال ذکر کیا جاتا ہے۔ گنہ گار مؤمنوں کے حال سے سکوت اختیار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں سبھی مسلمان نیک تھے، کیونکہ وہ صحابہ تھے۔ سب کبیرہ گناہوں سے پاک تھے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو اس نے توبہ کر لی تھی۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں (مظہری) یا ان کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا جاتا کہ مؤمن کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہیں۔ اگر مؤمن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں توبہ کر لیتا ہے۔ سورۃ التوبہ (آیت ۱۰۲): ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ میں انہی مؤمنین کا تذکرہ ہے۔

مؤمن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس وقت تک بے چین رہتا ہے جب تک اس کو ندامت کے آنسوؤں سے دھونہ ڈالے۔

تَلَفَعُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تَتْلُوَ عَلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ
بِهَا تَكْذِبُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفَؤُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ۝

تَلَفَعُ (۱)	جھلے گی	فُكُنْتُمْ	پس تھے تم	رَبَّنَا	اے ہمارے رب!
وُجُوهُهُمْ (۲)	ان کے چہروں کو	بِهَا	ان کو	أَخْرِجْنَا	نکالیں آپ ہمیں
النَّارُ	آگ	تَكْذِبُونَ	جھٹلاتے	مِنْهَا	اس سے
وَهُمْ	اور وہ	قَالُوا	کہا انھوں نے	فَإِنْ	پس اگر
فِيهَا	اس (آگ) میں	رَبَّنَا	اے ہمارے رب!	عُدْنَا	لوٹیں ہم
كَالِحُونَ (۳)	منہ بگڑے ہوئے	غَلَبَتْ	غالب آگئی	فَإِنَّا	تو بیشک ہم
	ہو گئے	عَلَيْنَا	ہم پر	ظَالِمُونَ	قصور وار ہیں
أَلَمْ تَكُنْ	کیا نہیں تھیں	شِفَؤُنَا (۴)	ہماری بدبختی	قَالَ	فرمایا
أَيْتِي	میری آیتیں	وَكُنَّا	اور تھے ہم	اخْسَأُوا (۵)	دھنکارے پڑے رہو
تَتْلُوْ	پڑھی جاتیں	قَوْمًا	لوگ	فِيهَا (۶)	اس میں
عَلَيْكُمْ	تم پر	ضَالِّينَ	گمراہ	وَلَا تُكَلِّمُونَ	اور مجھ سے بات مت کرو

قیامت کے بعد آخرت ہے۔ جہاں دو ہی گھر ہیں: جنت اور جہنم۔ اور آخرت کی زندگی ابدی ہے، اس لئے وہاں احوال بھی بے شمار پیش آئیں گے۔ ان آیات میں اور آئندہ آیات میں آخرت کی چار باتیں ذکر کی گئی ہیں:

پہلی بات: — ان کے چہروں کو آگ جھلے گی، اور وہ اس میں بگڑے ہوئے منہ والے ہوں گے — یعنی کفار جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں ان کے چہرے آگ سے جھلس کر کباب ہو جائیں گے۔ اور شکلیں ایسی

(۱) لَفَعَتِ النَّارُ أَوْ السَّمُومُ (ف) لَفَعَتْ: آگ یا لو کا چہرے کو جھلانا (۲) وَجُوهُهُمْ: مفعول مقدم ہے (۳) كَالِحٌ (ف) كَلَحَ: بگڑی ہوئی شکل والا ہونا، ایسا چہرہ ہو جانا کہ نیچے کا ہونٹ لٹک جائے، اور اوپر کا ہونٹ اٹھ جائے، جیسے بکری کی بھٹی ہوئی سری کا حال ہوتا ہے (۴) شَفِئَ يَشْفِي: شفی کا مصدر: بدبخت ہونا (۵) اخْسَأُوا: فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، خَسَأَ (ف) خَسَأَ: دھنکارنا، پھنکارنا، (۶) وَلَا تُكَلِّمُونَ: کے آخر میں ی محذوف ہے، نون کا کسرہ اس کی علامت ہے۔

بدنما ہو جائیں گی کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھو لے گا، اور اوپر کا ہونٹ پھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا۔ پناہ بخدا!
 دوسری بات: — (ان سے کہا جائے گا) کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، پس تم ان کو
 جھٹلایا کرتے تھے؟ — یعنی جن وعیدوں کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لو! وہ سچی تھیں یا
 جھوٹی؟ — وہ کہیں گے: ”اے ہمارے پروردگار! ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے
 ہمارے پروردگار! ہمیں اس (جہنم) سے نکالیں، پس اگر ہم لوٹیں تو ہم یقیناً قصودار ہیں“ — یعنی وہ اعتراف
 کریں گے کہ بیشک ہماری بدبختی نے دھکا دیا۔ ہم دنیا میں گمراہ تھے۔ اس لئے آج ابدی ہلاکت کے گڑھے میں
 آپڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ براہ کرم! ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال لے۔ ہم پھر کبھی ایسا نہ کریں گے۔ اگر
 کریں تو واقعی مجرم! پھر آپ جو چاہیں سزا دیں — فرمایا: ”اس میں دھتکارے پڑے رہو، اور مجھ سے بات
 مت کرو!“ — یعنی آئندہ اپنی رہائی کے لئے کوئی عرض معروض نہ کرو، اب ہمیشہ دوزخ میں سڑتے رہو! چنانچہ
 اس کے بعد ہمیشہ کے لئے ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اور وہ رہائی کے لئے کوئی عرض معروض نہ کر سکیں گے۔

لَئِنَّكَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِنَا يُقُولُونَ رَبَّنَا امْنُنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الرَّاحِمِينَ ﴿١٠﴾ فَأَتَّخَذْتُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَسْوَكَمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ ﴿١١﴾
 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١٢﴾

۱۰ لَئِنَّكَ	بیشک شان یہ ہے	اَمْنُنَا	ایمان لائے ہم	الرَّاحِمِينَ (۲)	مہربانی کرنے والوں میں
كَانَ	(کہ) تھی	فَاعْفِرْ	پس بخشش فرما	فَأَتَّخَذْتُوهُمْ	پس بنایا تم نے ان کا
فَرِيقٌ	ایک جماعت	لَنَا	ہماری	سَخِرِيًّا (۳)	ٹھٹھا
مِّنْ عِبَادِنَا	میرے بندوں کی	وَارْحَمْنَا	اور مہربانی فرما ہم پر	حَتَّىٰ	یہاں تک کہ
يُقُولُونَ	کہتی تھی وہ	وَأَنْتَ	اور آپ	أَسْوَكَمُ (۴)	بھلا دی مسخروں نے
رَبَّنَا	اے ہمارے رب!	حَزِيذٌ	بہتر ہیں		تم کو

(۱) لَئِنَّ: ضمیر شان اِن کا اسم ہے، اور جملہ کان: اس کی خبر ہے (۲) اَتَّخَذْتُوهُمْ: تم نے ان کو ٹھٹھا کیا، ماضی، صیغہ جمع مذکر حاضر، اَتَّخَذَ مصدر یہ اصل میں اَتَّخَذْتُمْ تھا۔ ضمیر کے اتصال کی بنا پر واو جمع لایا گیا، ہم ضمیر جمع مذکر غائب (۳) سَخِرِيًّا: اسم ہے، بمعنی ٹھٹھا، ہنسی، دل لگی (۴) اَسْوَكَمُ: اِنْسَاء (بھلانا) سے فعل ماضی، صیغہ جمع مذکر غائب۔ فاعل کی ضمیر ٹھٹھا کرنے والوں کی طرف لڑتی ہے ٹھٹھا ←

ذُكِرُوا	میری یاد	إِنِّي	بیشک میں نے	أَنَّهُمْ ^(۲)	بالمؤمنین وہ
وَكُنْتُمْ	اور تھے تم	جَزَيْتُهُمْ	بدلہ دیا ان کو	هُمْ	ہی
فِيهِمْ	ان سے	الْيَوْمَ	آج	الْفَآئِزُونَ	کامیاب ہونے والے
تَضَحَّكُونَ	ہنسی کرتے	بِمَا صَبَرُوا ^(۱)	ان کے صبر کی وجہ سے		ہیں

تیسری بات: یہ بھی آخرت کے احوال کا بیان ہے۔ ان آیتوں میں کفار کو مؤمنین کا بہترین انجام سنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی حسرت بڑھے۔ اور وہ جان لیں کہ جو لوگ دنیا میں بے حیثیت تھے آج کس مقام پر فائز ہیں۔ ارشاد ہے: — بیشک میرے بندوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو کہتی تھی: ”اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے، پس آپ ہماری بخشش فرمائیں، اور ہم پر مہربانی فرمائیں اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں!“ — یہ کئی دور کے کمزور بے سہارا مسلمانوں کی دعا ہے، اور بڑی اہم دعا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہئے اور جب کبھی کافروں کے مظالم کا سامنا ہو تو یہ دعا بکثرت مانگنی چاہئے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ — پس تم نے ان کا ٹھٹھا اڑایا — یعنی جب مسلمان اپنے رب کے آگے دعا واستغفار کرتے تو تم کو ہنسی سوجھتی تھی — یہاں تک کہ ان مسخروں نے تم کو میری یاد بھلا دی — بخول کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، باقی مزہ لینے والے ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ تم ان مخولیوں کی باتوں میں ایسے لگے کہ مجھے بھی یاد نہ رکھا — اور تم ان سے دل لگی کیا کرتے تھے — یعنی مسخرے ان مؤمنین کے بارے میں جو باتیں چھانٹتے تھے تم ان پر قہقہہ لگاتے تھے — بیشک میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی بالمؤمنین کامیاب ہونے والے ہیں — یعنی دیکھ لو! وہ رہے جنت کے بالا خانوں میں عیش کرتے۔ یہ ان کو تمہاری ایذا رسائیوں پر صبر کا صلہ ملا ہے۔ اور تم ستانے والے آج ناکامی کے عذاب میں گرفتار ہو۔ ان غریبوں کا کیا بگڑا مصیبت تو تمہارے سر پر ڈی!

قُلْ كُمْ لَيْسَتْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝۱۱۰ قَالُوا لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ۝۱۱۱ قُلْ إِنْ لَيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۱۲

قُلْ	پوچھا	كُم	کتنا	لَيْسَتْ	نٹھرے تم
------	-------	-----	------	----------	----------

→ کرنے والے بعض ہوتے ہیں، باقی سائیں ہوتے ہیں، وہ ٹم سے مراد ہیں، ٹم، مفعول اول اور ذکر مفعول ثانی ہے۔

(۱) بما صبروا: میں مامد صبر اور بے بسی ہے۔ (۲) جملہ انہم: جزیت کے مفعول ثانی کی جگہ میں ہے۔

مگر	إِلَّا	دن کا	بعوض	زمین میں	فِي الْأَرْضِ
تھوڑا	قَلِيلًا	پس پوچھیں آپ	قَسَلٌ	برسوں کے شمار سے	عَدَدَ سِنِينَ ^(۱)
کاش (اگر)	لَوْ ^(۳)	شمار کرنے والوں سے	الْعَادِينَ ^(۲)	کہا انھوں نے	قَالُوا
کہ تم	أَنْتُمْ	فرمایا	قُلْ	ٹھہرے ہم	كَيْثُنَا
ہوتے	كُنْتُمْ	نہیں	إِنْ	ایک دن	يَوْمًا
جانتے	تَعْلَمُونَ	ٹھہرے تم	لَيْسْتُمْ	یا کچھ حصہ	أَوْ بَعْضُ

چوتھی بات: یہ آخرت کے احوال کی آخری بات ہے۔ آخرت میں کفار کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی، اگر وہ ان چند لمحوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے تو آج آخرت میں عیش کرتے۔ ارشاد ہے: — پوچھا: ”تم برسوں کی گنتی سے کتنی مدت زمین میں ٹھہرے ہو؟“ — دنیا میں لوگ زندگی کے ایام برسوں سے گنتے ہیں، اس لئے اسی حساب سے پوچھا جائے گا — جواب دیا انھوں نے: ”ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں! سو آپ گنتے والوں سے پوچھ لیں“ — آخرت کے طول و دوام کے مقابلہ میں خود ان کو دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر معلوم ہوگی۔ نیز زندگی ربڑ کی مثال ہے۔ جب سمٹ جاتا ہے تو ذرا سارہ جاتا ہے، اسی طرح وقت بھی جب بیت جاتا ہے تو چند لمحوں سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ شدت سراپمگی سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ یاد واد نہیں۔ آپ فرشتوں سے معلوم کر لیں۔ انھوں نے ہماری زندگی کا پل پل گن رکھا ہے — ارشاد ہوگا: ”تم دنیا میں بس ذرا سی مدت رہے ہو، کاش تم جانتے!“ — یعنی کاش تم نے دنیا ہی میں دنیا کی بے ثباتی اور بے جلت اختتام پذیری کا احساس کر لیا ہوتا تو دنیا پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے — پہلے سورۃ الحج (آیت ۴۷) میں گزر چکا ہے: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی دنیا کے شمار سے اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ پس اگر کوئی دنیا میں سو سال بھی زندہ رہا ہے تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا!

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ۖ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۖ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

(۱) عدد سنین: کم کی تمیز اور مرکب اضافی ہے۔ (۲) عَادٌ، عَدٌ سے اسم فاعل: گنتے والے، شمار کرنے والے۔ عَادِينَ: اصل میں عَادِیْن تھا۔ و حرف ایک جنس کے جمع ہوئے اس لئے ادغام کیا گیا۔ (۳) لو: شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور تمہنی کا بھی۔

لَهُ بِهِ ۚ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٢﴾

اَفَحَسِبْتُمْ	کیا پس گمان کرتے ہو تم	اَلَا هُوَ	مگر وہی	عِنْدَ رَبِّهِ	لے کتب کے پاس ہے
اَنَّا	کہ	رَبُّ	پروردگار	اِنَّهٗ	پیشکش شان یہ ہے
خَلَقْنَاكُمْ	پیدا کیا ہم نے تم کو	الْعَرِشِ	عرش	لَا يُفْلِحُ	(کہ) کامیاب نہیں
عَبَثًا	کھیلتے ہوئے	الْكُرْنِمْ	بزرگ (کے)	هُوَ	ہوئے
وَاَنَّا	اور یہ کہ تم	وَمَنْ يُّدْعُ	اور جو پکارے	الْكَافِرُونَ	انکار کرنے والے
اِلَيْنَا	ہماری طرف	مَعَ اللّٰهِ	اللہ کے ساتھ	وَقُلْ	اور آپ کہیں
لَا تُرْجِعُونَ	نہیں لوٹائے جاؤ گے؟	اِلٰهًا اٰخَرَ	اور معبود کو	رَبِّ	اے میرے رب!
فَعَلٰی	پس بہت برتر ہیں	لَا بُرْهَانَ	نہیں کوئی دلیل	اغْفِرْ	خطائیں معاف فرما
اللّٰهُ	اللہ تعالیٰ	لَهُ	اس کے پاس	وَارْحَمْ	اور مہربانی فرما
الْمَلِكُ	بادشاہ	بِهِ	اس کے معبود ہونے کی	وَاَنْتَ	اور آپ
الْحَقُّ	برحق	فَاِنَّمَا	پس باتحقیق	خَيْرُ	بہتر (ہیں)
لَا اِلٰهَ	نہیں کوئی معبود	حِسَابُهُ	اس کا حساب	الرَّحِيمِينَ	مہربانی کرنے والوں میں

یہ سورت پاک کی آخری آیتیں ہیں۔ اور بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک مصیبت زدہ شخص پر ہوا، آپ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھیں، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ نبی ﷺ نے ان سے دریافت کیا: آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ آپ نے بتایا: یہ آیتیں پڑھیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے یعنی پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے (آخر جابو نعیم فی الحلیۃ) لہذا یہ آیتیں ہر (۱) اُن: حرف مشبہ بالفعل، ما کافہ، پھر جملہ حسبتہم کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے (۲) عَبَثًا: مصدر ہے، عَبَثَ (س) عَبَثًا: کھیل کود میں لگنا، لایعنی اور بے فائدہ کام کرنا، ترکیب میں حال یا مفعول لہ ہے۔ (۳) الْمَلِكُ الْحَقُّ: اللہ کی صفتیں ہیں۔ (۴) مَنْ: موصولہ مضمین معنی شرط، جملہ یدع شرط، فانما حسابه: جزاء اور جملہ لا برهان معترضہ برائے تاکید، یدع: مضارع مجزوم آخر سے واؤ گرا ہے۔ (۵) اِلٰهًا اٰخَرَ: مرکب توصیفی: یدع کا مفعول بہ ہے۔

شخص کو یاد کر لینی چاہئیں۔ اور نمازوں میں اور اس کے علاوہ پڑھتے رہنا چاہئے۔

پس کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ —
لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ کیا کافر اور کیا بد دین اور بے دین مسلمان، سب اعتقاداً یا عملاً یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں۔ نہ ان کو کبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اس لئے وہ قرآن کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی زندگیاں غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں۔ — پس بہت برتر ہیں اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہیں — یعنی اس دنیا میں تو نیکی اور بدی کا پورا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پس اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانہ محض کھیل تماشا ٹھہرا۔ سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کہ ان کی نسبت ایسا خیال کیا جائے۔ — ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں — یعنی جب وہی معبود ہیں تو ممکن نہیں کہ وفاداروں اور مجرموں کو یکساں رہنے دیں۔ ان میں امتیاز قائم نہ کریں۔ اور ایسا کرنا ان کے لئے کچھ مشکل نہیں وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں۔ عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے اس کے مالک اور پروردگار جب وہی ہیں تو ساری کائنات ان کی قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر یہ امتیاز اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ امتحان کے ہال میں سب طالب علم ساتھ بیٹھتے ہیں، کامیاب ہونے والے بھی اور ناکام ہونے والے بھی، اور سب کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ عملی فیصلہ کب ہوگا؟ ارشاد ہے: — اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں — تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا — یعنی دوسری دنیا میں ہوگا، جب سب لوٹ کر ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اور کیا فیصلہ ہوگا؟ — بیشک کافر کامیاب نہیں ہونگے۔ — وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ — اور آپ کہیں: ”اے میرے پروردگار! خطائیں معاف فرما اور مہربانی فرما، اور آپ مہربانی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں“ — یہ دعا ان بندوں کی راگلاں نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کا ملین کی خطائیں معاف کریں گے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور جنت کے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ الہی! ہمیں بھی اس زمرہ میں شامل فرما (آمین)

غیر اللہ کو پکارنے والے آخرت میں تباہ ہونگے، اور اللہ سے کو لگانے والے اور ان کے احکام کی پیروی کرنے والے آخرت میں شاد کام ہونگے۔

اللہ کے فضل و کرم سے آج بتاریخ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۲۷ ہجری سورۃ المؤمنون کی تفسیر پوری ہوئی